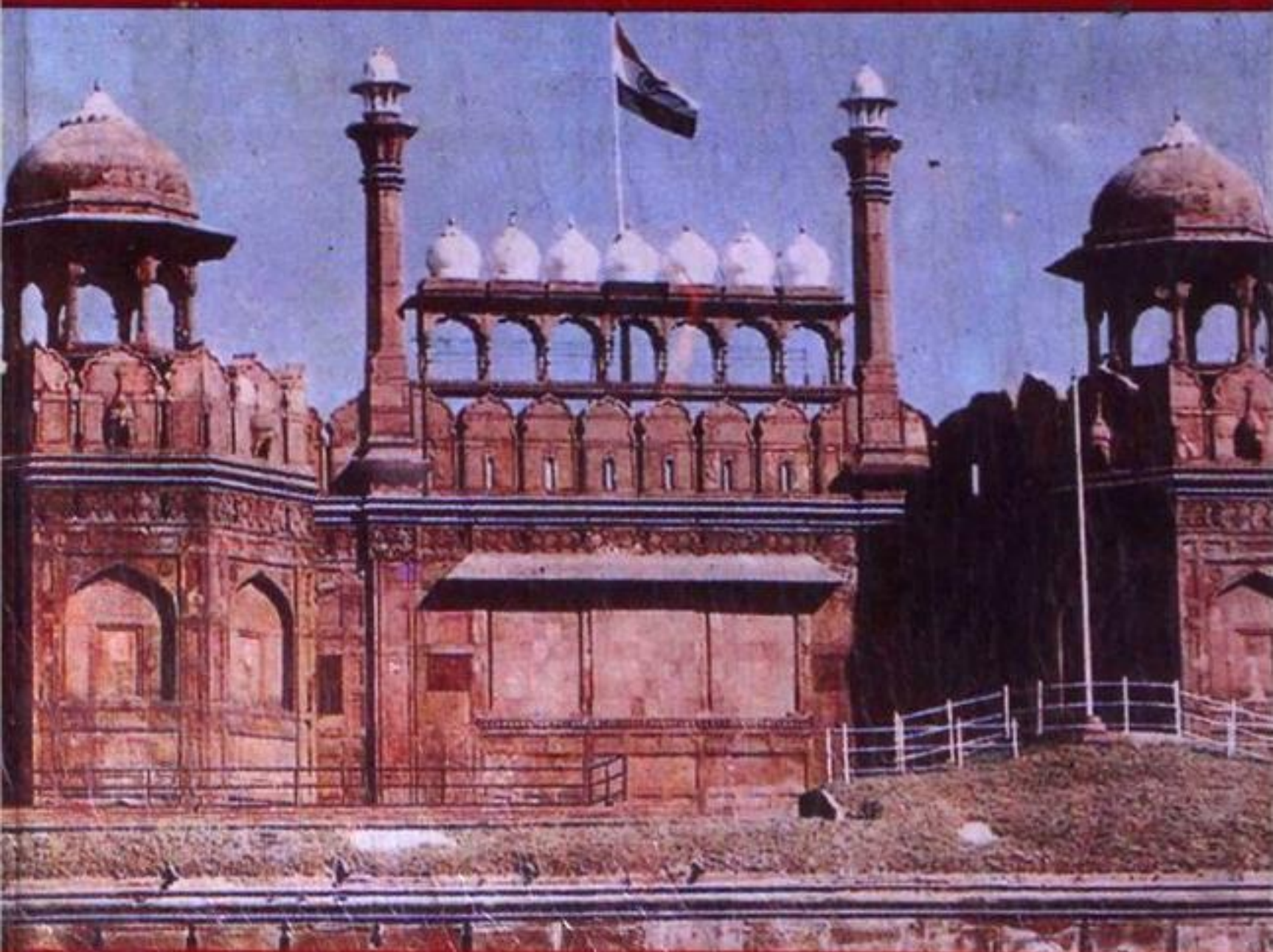

تاریخ تحریک آزادی ہند

جلد سوم

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

نتائج تحریک آزادی ہند

جلد سوم

تارا چند

مترجم

عریل عباسی

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی۔ 110066

Tarikh Tehrik Azadi Hind III

By

Tara Chand

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

سہ اشاعت :

پہلا اڈیشن : 1985

دوسرا اڈیشن : 2001 تعداد 1100

قیمت : 170/-

سلسلہ مطبوعات : 501

ناشر : ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم،

نئی دہلی۔ 110066

طابع : ہے۔ کے آفسیٹ پرنٹرس، جامع مسجد، دہلی۔ 110006

پیش لفظ

”ابتدا میں لفظ تھا۔ اور لفظ ہی خدا ہے“

پہلے جمادات تھے۔ ان میں نمود پیدا ہوئی تو نباتات آئے۔ نباتات میں
’جبوت پیدا ہوئی تو حیوانات پیدا ہوئے۔ ان میں شعور پیدا ہوا تو بنی نوع انسان کا وجود
ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں جو سب سے اچھا ہے اس سے انسان کی تخلیق
ہوئی۔

انسان اور حیوان میں صرف نطق اور شعور کا فرق ہے۔ یہ شعور ایک جگہ پر
شہر نہیں سکتا۔ اگر شہر جائے تو پھر ذہنی ترقی، روحانی ترقی اور انسان کی ترقی رک
جائے۔ تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی تھی، علم سینہ بہ سینہ اگلی
نسلوں کو پہنچتا تھا، بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تحریر سے لفظ اور علم کی عمر میں اضافہ
ہوا۔ زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس
کے ذخیرے میں اضافہ بھی کیا۔

لفظ حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے تھا، اس لیے مقدس تھا۔ لکھے
ہوئے لفظ کی، اور اس کی وجہ سے قلم اور کاغذ کی تقدیس ہوئی۔ بولا ہوا لفظ، آئندہ
نسلوں کے لیے محفوظ ہوا تو علم و دانش کے نژاد نے محفوظ ہو گئے۔ جو کچھ نہ لکھا جاسکا، وہ
بالآخر ضائع ہو گیا۔

پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں اور علم سے صرف کچھ لوگوں کے ذہن ہی سیراب ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں کتب خانے ہوں اور ان کا درس دینے والے عالم ہوں۔ چھاپہ خانے کی ایجاد کے بعد علم کے پھیلاؤ میں وسعت آئی کیونکہ وہ کتابیں جو نادر تھیں اور وہ کتابیں جو مفید تھیں آسانی سے فراہم ہوئیں۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اچھی کتابیں، کم سے کم قیمت پر مہیا کرنا ہے تاکہ اردو کا دائرہ نہ صرف وسیع ہو بلکہ سارے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی اس زبان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور نصابی اور غیر نصابی کتابیں آسانی سے مناسب قیمت پر سب تک پہنچیں۔ زبان صرف ادب نہیں، سماجی اور طبعی علوم کی کتابوں کی اہمیت ادبی کتابوں سے کم نہیں، کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، زندگی سماج سے جڑی ہوئی ہے اور سماجی ارتقاء اور ذہن انسانی کی نشوونما طبعی، انسانی علوم اور ٹکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔

اب تک بیورو نے اور اب تشکیل کے بعد قومی اردو کونسل نے مختلف علوم اور فنون کی کتابیں شائع کی ہیں اور ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے یہ اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں ماہرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کو نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں نظر ثانی کے وقت خامی دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈاکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

فہرست

7	دیباچہ
11	پہلا باب: انگلستان کی سلطنت اور ملوکیت میں گریہ
72	دوسرا باب: اقتصادی جمود - زراعت
120	تیسرا باب: اقتصادی جمود - صنعت و تجارت
198	چوتھا باب: فلسفیانہ پس منظر
315	پانچواں باب: مسلم افکار و سیاسیات
403	چھٹواں باب: کرزن اور تقسیم بنگال
449	ساتواں باب: تقسیم کے خلاف ایجیٹیشن
508	آٹھواں باب: مارلے منشوا اصلاحات
543	نواں باب: مسلمانوں کا مسئلہ
619	دسواں باب: جدید پالیسی کی تلاش
680	گیارہواں باب: عدم تعاون اور خلافت تحریکیں

دیباچہ

تاریخ تحریک آزادی کی پہلی دو جلدیں نیشنلزم اور آزادی کے تخیل کے نمودار ہونے کی بنیاد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہندوستان کی نمایاں جغرافیائی وحدت نے ان تمام لوگوں کے ایک قوم ہونے کے احساس کو ترقی دینے کی ضروری بنیاد کو فراہم کیا جو ملک کے جغرافیائی حدود کے اندر رہے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے تھے۔ کچھ بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا لیکن ان میں یکسانیت کے پہلو بھی اتنے نمایاں تھے کہ بابر کو بھی آخر تسلیم کرنا پڑا تھا کہ یہاں کے بسنے والوں کے طرز زندگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔

تیسری جلد میں جس زمانہ کا حال بیان ہوا اس میں ایک ہونے کے اس احساس نے ترقی کر کے یہ سیاسی بیداری پیدا کی کہ ہر ایک کی قسمت دوسرے سے وابستہ ہے۔ اس نئی برطانوی حکمران مضطرب ہو گئے ان کی شہنشاہیت کے متعلق ان کے مفاد کا تقاضہ تھا کہ وہ ہندوستان کی قومیت کے مطالبے کو رد کر دیں۔ جب تک کہ شہنشاہیت کا حیلہ قائم رہا اور جب تک کہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجہ کے طور پر یورپ کی ماتحت ریاستیں ان سے الگ نہیں ہو گئیں اور جب تک کہ یورپین قوموں کے باہمی مقابلے کی جگہ دو بڑی طاقتوں حکومت متحدہ امریکہ اور حکومت متحدہ سوویت روس نے نہیں لے لی برطانیہ کے صفِ اول کے مدبرین اس بات سے انکار ہی کرتے تھے کہ جو ممالک ان کے جو ممالک ان کے جوے کے نتیجے میں ان میں خود ارادیت پیدا ہونے کا بھی امکان ہے۔

ہندوستان کے بسنے والوں اور دوسرے لوگوں میں یکسانیت اور اختلاف کا

مسئلہ اٹھا رہیں صدی کے آخری حصہ میں اس وقت پیدا ہوا جب انگریزوں نے بنگال کو فتح کر لیا تھا اور ایسا نظام حکومت نافذ کیا تھا جس نے سفید فام حکمرانوں اور ان کے کالے رنگ کی رعایا میں فرق کیا تھا۔ حکمرانوں نے اعلیٰ اقتدار لے لیا تمام اونچی جگہوں سے یک قلم الگ کر دی گئی۔

مفتوحین اپنی حیثیت کی کمتری پر نمانک تھے اور اس بات کی تدبیر سوچنے لگے کہ کس طرح فاتحین سے برابری کا درجہ حاصل کر سکیں مفتوحین میں دو لفظ نظر کے لوگ ابھرے ایک اس بات کا مبلغ تھا کہ بیرونی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کیا جائے ان میں بہت سے گروپ تھے (جماعتیں تھیں) یعنی حامی احیاء مذہب، انقلابی اور تحویل پسند وغیرہ تھے۔ دوسرا لفظ فکر رکھنے والے پر امن شورش پر عقیدہ رکھتے تھے تاکہ مخالفت کو منظم کر کے حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالیں۔ یہ دونوں گروپ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور گاندھی جی کی عدم تشدد پر مبنی تحریک ترک الات چلانے کے قبل تک سیاسی اسٹیج پر قابض رہے۔ اس تحریک نے شدت اختیار کی اور اس کو بے نظیر ہر دلعزیزی حاصل ہوئی اور عوام کی مرضی کو اثر انداز بنانے کے لیے یہ ایک طاقت ور حربہ بن گئی۔ انگریزوں کو اس بات کا یقین تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جو نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں ان کی بنا پر وہ اب اس قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ اپنی ملوکیت ان رعایا پر زبردستی عائد رکھ سکیں جو اس پر راضی نہیں تھے۔ اس تیسری جلد میں نیشنلسٹ خیالات کے نشوونما پانے اور خود ارادیت کے تقاضے کے نمودار ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ان خیالات کی نشر و اشاعت، فلسفوں کی نئی شرح اور ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کی جدید تشکیل کے ذریعہ کی گئی ہے۔ شارحین کا منشا آزادی کا جذبہ ابھارنا تھا لیکن اپیل قدیم مقدس کتابوں کی تعلیمات کے ذریعہ کی گئی۔

اگرچہ ہندو اور مسلمان دونوں کے شرح و تاویل کرنے والوں کا مقصد ایک تھا لیکن وہ ایسی زبان لکھتے تھے جو ایک طبقہ کے لیے تو ایسی تھی جس سے وہ مانوس تھے مگر دوسرے طبقہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ سمجھنے کی یہ کمی حکمرانوں کے لیے سودمند تھی اور انھوں نے اپنا پورا اثر اختلاف کی خلیج کو وسیع تر کرنے پر صرف کیا۔ عنان طاقت

ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کو اپنی مملکت کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی لاحق تھا اس لیے وہ اس پر یقین کرنا نفرت انگیز سمجھتے تھے کہ ہندوستانیوں میں اس حد تک ضروری وحدت اور قوت ہے کہ وہ ایک متحدہ اور اچھے نظم و نسق کے ہندوستان کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

تیسری جلد کے لکھنے میں مجھے اپنے ریسرچ افسران خاص کر ڈاکٹر آر۔ کے۔ پرمو (Dy. V. G. DIGHE) اور ڈاکٹر وی۔ جی۔ ڈی (Dy. R. K. PARMU) بہت مدد ملی مسودہ کو شری بی۔ آر۔ اجمانی (B. R. AJMANI) نے ٹائپ کیا نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نے آرکائیو کے وسائل کو آٹا دی سے میرے سپرد کر دیا جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔

تارا چند

15 اگست 1972

پہلا باب

انگلستان کی سلطنت اور ملوکیت میں گہرین

۱۔ تمہید

بیسویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کی جانب سے ذمہ دار حکومت کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا مگر اسے حکومت برطانیہ کی بیسیوں جماعتوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پھر بھی بہر حال تاریخ کا وہ رکانہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ برطانیہ اور ہندوستان کے تصادم کے اندر کشیدگی اور تقابل کے پتہ موجود تھے۔ ایک جانب انکار پر ضد سخت ہوتی گئی تو دوسری جانب بھی انحراف نے تصادم کی شکل پیدا کی جو وقت کے ساتھ ترقی کرتا گیا۔

ہندوستان کا حال یہ تھا کہ اس میں سوسائٹی کے مختلف طبقات میں موثر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ملک میں بسنے والوں کے مختلف گروہوں میں دو متمند مالکان زمین اور راجگان کا گروہ اب بھی حکومت کا وفادار تھا۔ لیکن تجار، پیشہ ور جماعتیں اور پڑھے لکھے لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی اگلی نسل پر سے پردے اٹھ گئے ہیں اور وہ غیر مطمئن تھے۔ اس لئے تبدیلی لانے کی اپنی جدوجہد کا رخ قدرتا وہ بھلائے افسردہ اور غیر مطمئن عوام کی جانب موڑ رہے تھے جسے آئینی جدوجہد کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بہیکار ہونے کو با اثر لیڈران میں سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا تھا اور جس طرح اس صدی کا وقت گزرتا گیا ان کی تعداد اور ان کے اثر میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی منظم کارروائیوں نے شدت، جوش اور جارحیت اختیار کر لی۔

دوسری طرف بے مثال اقتصادی مرفہ الحال اور بین الاقوامی سیاست میں بلا اختلاف فوقیت جو برطانیہ نے حاصل کی تھی وہ جیسے جیسے دوسری قویں صنعت، دولت اور قوت میں ترقی کرنے لگیں۔

ویسے ویسے بتدریج گھٹنے لگی تا آنکہ برطانیہ پیچھے رہ گیا۔ ایسی قوموں کے ابھر آنے سے جو زیادہ انسانیت نواز تھیں اور جن کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے۔ انھوں نے نہ صرف یہ کہ برطانیہ کی انرجی کو آخری حد تک مقابلہ میں لگانے پر کھینچ لیا بلکہ طاقتور قبیلوں کی دنیا میں اسے اپنی امپائر (مملکت) کو سنبھالنا ایک انتہائی پرخطر عامل بن گیا۔ ایسی ملکیت پسندی جس میں اجارہ داری کا رجحان تھا اس نے قدرتنا حسد پیدا کیا اور اس کی وجہ سے اس طاقت پر جو آدمیوں کی تعداد سے پیدا ہوتی ہے اور اقتصادیات دونوں پر زبردست دباؤ پڑا۔ عالم پر برتری کی عدم موجودگی میں ملکیت ایک مشتبہ جائیداد ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز ہی میں برطانیہ کی وفاقی قیادت باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن خسروان کا انداز برطانیہ نے رفتہ رفتہ ہی کیا۔

اس طرح آزادی کی جدوجہد دو پارٹیوں کے درمیان ایک مسئلہ تنازعہ بنی ہوئی تھی۔ ایک وہ تھی جس کا پیمانہ صبر و بردباری ہو تا جہاں ایک طے شدہ منزل کی جانب اس کا عزم برابر ترقی کر رہا تھا۔ اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ اس کا عقیدہ ملکیت کے مشن پر زبردست کمزور ہو رہا تھا۔ لیکن دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے ان کے دباؤ سے ہی وہ اپنی پوزیشن سے بے دلی کے ساتھ دست بردار ہوتا تھا۔

برطانیہ کو دنیا میں جو پوزیشن حاصل تھی اس سے محرومی کے اسباب وہ نہیں تھے جو ماضی میں دوسری شہنشاہیتوں کے زوال کا باعث ہوئے تھے۔ مثلاً ایران میں یونانی نسل کی شاخ اکیمنین۔ (ACHAEMENIAN) یا یونان میں سینٹین قوم ATHENIAN کے یا مقدونیوں کے اٹلی میں رومن کے یا اسلام کی خلافت کے یا مقدس رومن امپائر کے ازمنہ وسطیٰ میں بظاہر قوم کے لوگوں میں بہت ہمت و عزم کا فقدان نہیں ہوا تھا۔ نہ تو حب الوطنی کے جذبہ کے جوش میں کمی آئی تھی اور نہ قوم کی رگوں میں خون کی گردش بند ہوئی تھی۔ اسی طرح سماج کے نظم میں طبقات کے درمیان کسی قسم کا تشدد آمیز تصادم بھی رونما نہ ہوا تھا۔ اور نہ سماج کے نظم کے درہم برہم ہونے کا کوئی نشان تھا۔ ذہن کی توانائی، علمی اور تکنیکی ایجادات کا ذوق اور حالات سے مصالحت کرنے یا ہم بازی کی صلاحیت بھی بدستور تھی۔ ایسی حالت میں برطانیہ کے زوال کے دو اسباب کہے جاسکتے ہیں۔ اندرونی طور پر برطانیہ کی آبادی اور قدرتی وسائل کی کمی اور۔ بیرون ملک میں اس سے ایسے مقابلہ کرنے والوں کا نمودار ہونا جن کی آبادی کہیں زیادہ تھی اور جن کے قدرتی وسائل بھی زیادہ تھے اور ان دونوں کو انھوں نے بیسویں صدی میں تیز تر رفتار سے اپنوں نے استعمال کیا۔ ان ناموافق حالات پر قابو پانا ناممکن تھا اور انھوں نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ نیچے گر کر اقوام عالم میں دوم

درجہ کی صف میں آجاتے۔

لیکن یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی بلکہ اس کا سلسلہ کئی دہ سالہ زماںوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ تبدیلی کی اہمیت کا اندازہ رفتہ ہی رفتہ ہوا۔ لیکن جس طرح دہ سالہ دور ایک دوسرے کے بعد ختم ہوتے رہے۔ وہ اس بات کی شہادت فراہم کرتے رہے کہ دنیا میں برطانیہ کی پوزیشن رو بہ زوال ہے۔ اور جو دھاکے ملکیت کے اجزاء کو ایک میں باندھے ہوئے تھے وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔

2 شہنشاہیت بیسویں صدی کے آغاز پر

پچھلی صدی کے آخری سالوں میں برطانوی شہنشاہیت، طاقت اور وقار کے عروج پر تھی۔ دنیا میں تیرہ ملین مربع میل رقبہ پر اس کا قبضہ تھا اور 375 ملین انسانوں پر حکومت کرتی تھی۔ جن میں 300 ملین ہندوستان کے باشندے تھے۔ برطانیہ کا جھنڈا اس کے ان ملوکہ ممالک پر لہرا رہا۔ تھا۔ جو تمام براعظم میں بکھرے ہوئے تھے۔ تمام ملوکیت پسند ممالک فرانس، جرمنی، روس، بلجیم، ہالینڈ، پرتگال اور امریکہ سب پر کیا بلحاظ رقبہ ملوکہ اور کیا بلحاظ تعداد آبادی رعایا پر اُسے۔ فوقیت حاصل تھی۔

اس کی طاقت کی مخصوص بنیادیں دو تھیں۔ بحریہ کی طاقت اور اس کی مالیات، برطانوی بحریہ سمندر پر چلنے والی طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ برطانیہ کی خیالی مجسم صورت درحقیقت موجوں پر حکمران تھی۔ صدی کے آخر میں لارڈ اسپنسر نے بحریہ کی از سر نو تعمیر کی اور اس کو اور زیادہ بھاری جنگی جہاز دیئے۔ اور اسی قسم کے نئے تباہ کن جہازات فراہم کئے جن میں ترقی یافتہ اور زیادہ دور تک مارنے والی اور زیادہ قطر کے مال کی توپیں اور دوسرے اسلحے تھے۔

فخر نے اس سلسلہ کی تکمیل اس طرح کی کہ بحریہ کے کمان کو از سر نو منظم کیا۔ نئے بھاری اور طاقتور جنگی جہاز بنائے۔ جن میں بھاری بھاری توپیں، گشتی جہازات اور دور مار آبدوز کشتیوں کا بہ طور مدد سامان اضافہ کیا اس طرح ایک زبردست جنگی جہازوں کا بیڑا تیار ہوا جو دور دراز تک پھیلی ہوئی برطانوی مملکت کی پاسبانی بھی کرتا تھا اور رقبوں کی دست برد سے اسے محفوظ بھی رکھتا تھا۔

مالیات میں برطانیہ کی عظمت ناقابل حجت تھی۔ گزشتہ دس سالوں میں اس کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ اضافہ کی شرح اتنی اونچی نہ تھی جتنی کہ اس سے پہلے کے

دس سالوں میں رہی تھی۔ قوم کی آمدنی بڑھ رہی تھی اور اشیاء کی قیمتوں کی شرح سے زیادہ مزدوروں کی اجرت بڑھ رہی تھی مزدوروں کی اجرت کو جوہ 86 میں تھی اس سے 1908 میں 77 کا اضافہ ہو گیا تھا۔

برطانیہ اب بھی دنیا کا درکشاپ (کارخانہ) تھا۔ اگرچہ اس کے حریف اپنے کو قانون حاصل بحری درآمد و درآمد کی دیواروں سے محفوظ کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور برطانیہ کی قیادت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مصنوعات برصغیر سے برطانیہ میں تیار ہونے کی وجہ سے روایتی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان کو دھکا لگا لیکن مشینری اور جہازات کی تیاری کے بڑھ جانے اور لوہا فولاد اور کوئلہ کی پیداوار سے اس کی تلافی ہو گئی۔

اس کے تجارتی جہازات اب بھی تجارتی مال دنیا میں سب سے زیادہ لے جاتے تھے

مالک متحدہ برطانیہ کی بیرونی تجارت کے مال جو برطانوی بندرگاہوں میں آتے یا وہاں سے باہر جاتے تھے ان کا 70% سے زائد برطانیہ کے جہازات کے ذریعہ آتا جاتا تھا۔ دنیا کے اسٹیروں کے ذریعہ مال کی مقدار آتی جاتی تھی اس کا $\frac{5}{8}$ برطانیہ ہی اکرتا تھا۔ سمندر پر سے جانے والے تجارتی مال کے نصف سے زائد کے لئے برطانیہ کے جہازات استعمال ہوتے تھے۔ اور دنیا کے نئے درآمد و درآمد کے مال کا 60% اس کے بندرگاہوں سے اتارا لایا جاتا تھا۔ بیرونی تجارت 1894 سے ایک موج کی۔ چوٹی تک بڑھ رہی تھی۔ درآمد اور برآمد دونوں میں توسیع ہو رہی تھی۔

مالیات میں لندن دنیا کا مرکز تھا۔ 1900 میں برطانوی راس المال خواہ وطن میں یا بیرون ملک برابر ترقی کر رہا تھا۔ 1900 میں کل راس المال کی میزان 336226.3 ملین تھی جو گزشتہ تمام سالوں سے زیادہ تھی۔ یہ اصل قومی آمدنی کی 13.5 فی صدی تھی۔ یہ بات غور و فکر کے لئے دلچسپ ہے کہ جنگ عظیم سے ایک سال قبل - 1913 میں یہ 372.2 ملین کی حد تک اور کل آمدنی کے 15.3 فیصدی تک پہنچ گئی تھی۔ اقتصادی ترقیات میں ان سالوں کے اندر ایک اور رجحان نظر آتا ہے :

گھریلو اقتصادیات میں راس المال گھٹا اور بیرونی ملکوں میں بڑھا 1900 سے 1913 کے درمیان گھریلو راس المال 188.6 ملین سے 147.9 ملین تک یا قوتی پیداوار کے 4.7 سے 1.1 فی صدی تک ہے۔

لیکن بیرونی راس المال 37.9 ملین سے

بڑھ کر 147.9 ملین یا کل آمدنی کا 2.1 سے گزر کر 6.4 فیصدی ہو گیا

۱۔ صاف ظاہر ہے کہ برطانوی سرمایہ اس کو زیادہ منافع بخش سمجھتا تھا کہ بیرون ملک کی ترقیات کے لئے سرمایہ فراہم کرے۔ بجائے اس کے کہ گھریلو صنعت کو ترقی دینے کے لئے وطن کے اندر بیٹھ رہے۔

ان تمام سرمایوں کے لگانے سے عظیم فوائد حاصل ہوئے۔ جمع شدہ سرمایہ کو بیرونی ممالک میں لگانے اور خاص کر ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے پچھڑے ہوتے ممالک میں صرف کرنے سے زیادہ سے زیادہ منافع کے مواقع تھے۔ اسٹریچی نے بتلایا ہے کہ "بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں معیار زندگی ترقی نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر اقتصادیات اور اسی کے ساتھ کل قومی پیداوار مستقل طور پر ترقی کر رہی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سال بہ سال بچت کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ تمام بچت سوائے بیرون ملک میں لگانے کے اور کہاں لگائی جاسکتی تھی جو منافع بخش ہوتی۔" ۱

بیرون ملک میں اثاثہ لگانے سے وسیع تر قسم کی اشیا کی تیاری کی رغبت میں ترقی ہوئی اس نے برطانیہ کو اس قابل کیا کہ جن اشیا کی برطانیہ کو ضرورت ہو اس کا مال سستے داموں کی شرح پر درآمد کر سکے اور نئے نئے ہزاروں کو ہمیز لگا۔ ایشورٹھ *Ashworth* کہتا ہے کہ "اس تبدیلی سے نہایت مبالغہ اور واقعہ بھی زیادہ تر حقتہ وہ تھا جو تقسیم اشیا، مالیات اور دوسری لازمتوں میں برطانیہ کی اقتصادی سرگرمیوں میں تھا۔ خصوصاً اقتصادی لازمتوں کے نمونے۔ نہ ایک مختلف اقسام کی دنیا میں پھیلی ہوئی اور زرخیز تجارتی نظام کو فروغ دیا جس پر برطانیہ کی مادی زندگی کا انحصار اب ہو گیا تھا اور اسی نے برطانیہ کو دنیا میں مرکزی پوزیشن اور بالائے طاقت اور اثر کا مالک بنا دیا۔" ۲

سرمایہ کو باہر لگانے کے ساتھ تیار شدہ اشیا کی برآمد بھی بڑھی۔ ۱۹۰۰ میں اس کی مقدار کی قیمت ۲۵۰ ملین پاؤنڈ تھی اور ۱۹۱۰ میں ۴۰۰ ملین پاؤنڈ ہو گئی۔ یہ اضافہ زیادہ تر

2 - Strachey: J. The end of Empire . P. 116.

3 - Ashworth, W. op cit P. 254.

لوہا، فولاد، مشینری، جہاز رانی کی تعمیر سے ہوا۔

لیکن صرف بیرونی تجارت ہی پر اثر نہیں پڑا بلکہ ہر قسم کی تجارت کو ترقی ہوئی۔

1901 میں اس کی مقدار کو قیمت 70.5 ملین تھی اور 1913 میں یہ 1155.7 ملین ہو گئی 1901 کی شرح کے حساب سے، اس کے علاوہ ملک کے واقعی سرمایہ میں بھی اضافہ بقدر 50 فیصدی 1895 اور 1914 کے درمیان ہوا۔

جو تصویر خوشحالی کی پیش کی گئی ہے اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی دکھلانا ضروری

ہے۔ جنگ سے پہلے قیمتیں چڑھ رہی تھیں۔ تھوک چیزوں کے دام کا انڈکس 1901 میں 72 تھا۔ 100-1871 کے ساتھ آگے بڑھ کر 1913 میں 85 ہو گیا لیکن مزدوروں کی اجرتیں جہاں تھیں وہیں رہیں۔ اس کا انڈکس 191-5 (1885-100) کے لئے 133 تھا اور 1913 میں 134 ہو گیا۔ بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ 1891 الحانیہ 1901 میں بے روزگاری 5.2 فیصدی تھی لیکن 1901 لغانیہ 1910 میں 6 فی صد ہو گئی۔

اس طرح ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام پر برطانیہ مرقہ الحالی اور طاقت کے بام عروج پر تھا۔ اس کی آبادی بڑھ رہی تھی اس کا معیار زندگی اور دولت سے حاصل شدہ عیش و آرام ترقی پر تھے۔ اس کی بیرونی تجارت پھیل رہی تھی۔ اس کی صنعت کامیابی کے ساتھ دنیا کے بدلے ہوئے حالات سے موافقت کر رہی تھی۔ اس کی قومی آمدنی اور بچت روز افزوں اوپر جارہی تھی اور دنیا کی قوموں کے لئے یہ ہاجن اور نیک کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والی بن گئی تھی۔

برطانیہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر

لیکن افق پر تہدید آمیز بادلوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کے شاندار منظر پر جسے انگلستان کہتے ہیں اپنا سیاہ سایہ ڈال رہے تھے۔ برطانیہ کے رقیب تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں برطانیہ کی آبادی 41.9 سے بڑھ کر 45.3 بن ہو گئی تھی یعنی 8 فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جرمنی کی آبادی 56.3 ملین سے ترقی کر کے 61.0 ملین پر پہنچی یعنی 5 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ اور ممالک متحدہ امریکہ کی آبادی 77.9 ملین سے بڑھ کر 91.7 ملین ہو گئی یعنی 2 فیصدی بڑھی۔

میں سال یعنی 1893 بغایت 1913 درمیان جنگ عظیم سے قبل آبادی، کوئلہ

بھٹی سے نکل کر جمے ہوئے لوہے کے فولاد کی پیداوار اور بنی ہوئی تجارتی اشیاء کے برآمد میں جرمنی اور امریکہ نے بوترقی کی تھی وہ برطانیہ کے مقابلے کہیں زیادہ تھی۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل جدول سے ظاہر ہوگا۔

اضافہ فیصد

انگلستان	جرمنی	امریکہ
1 - آبادی	20	32
2 - توانہ کی پیداوار	75	159
3 - بھٹی سے نکال جاتا ہوا لوہا	50	287
4 - کچا فولاد	136	522
5 - بنی ہوئی تجارتی اشیاء کی برآمد	121	239
		46
		210
		337
		715
		563

فی کس واقعی آمدنی جو انیسویں صدی کے آخری حصہ میں اونچی شرح سے بڑھ رہی تھی۔ مختلف اعداد و شمار کے لحاظ سے 17 اور 25 فیصدی کے درمیان وہ 1905 سے 1914 کے دس سالوں کے درمیان بہت کم ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کے پہلے دس سال کے مقابلہ میں اس کے اندر صرف 7 فیصد کا اضافہ ہوا۔ قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی سستی اس سے ظاہر تھی کہ مزدوروں کی آمدنی جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اگرچہ قوم کی بنائی ہوئی چیزوں کی مقدار ترقی کر رہی تھی۔ جس سے سالانہ بچت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس اضافہ شدہ رقم کو بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمایا جا رہا تھا اور اس نے توسیع مملکت اور اندرونی ملوکیت پسندانہ رقابت کی بھٹی کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔

برطانیہ کا سرمایہ بیرون ملک لے جانے اور بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمانے کی پالیسی برطانیہ کے محنت کش مزدوروں کے عام معیار حیات پر کوئی اثر ڈالنے میں ناکامیاب رہی۔ درحقیقت جو طبقے سرمایہ نگار ہے سقے یعنی تجارت۔ وہ منافع کی زیادہ مقدار خود مفہم

کر جاتے تھے۔ اور روز بروز مزدور و متمند سے دو متمند تر ہوتے جا رہے تھے۔ اور محنت کش مزدوروں کی اجرت بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں جو تھی وہی رہ گئی۔ جنگ عظیم کے قبل کے سالوں میں اگر سرمایہ لگانے والوں کے مفاد نے ملکیت کے زیادہ زوروں کے ساتھ ابھرنے کے لئے سامان فراہم کیا تو اسی کے نسبتاً مزدوروں کی غریبی نے محنت کش طبقہ کی تحریک اور سوشلسٹ پارٹی کی نمود میں جان ڈال دی۔

چارلس بونٹ *Charles Booth* اور سیمام روڈن ٹری *Seddon Rowntree* کے سروے نے یہ نمایاں کیا کہ خاندانوں کی ایک کثیر تعداد نا کافی آمدنی پر گزر کر رہی ہے اور ان کا طرز رہائش حقیر اور گھناؤنا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق لندن کی 30 فیصدی سے زائد اور یلک کی تقریباً 28 فیصدی آبادی عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

سوسائٹی کے اوپنے اور نیچے طبقوں پر اقتصادی اثرات کا جو رخ تھا اسے مرڈال *Mayrdaal* نے انجل کے الفاظ میں جامع لیکن مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔

”کیونکہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کے پاس کثرت سے ہوگا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے بھی لے لیا جائے گا۔ جو اس کے پاس ہے۔“⁴

بیرن ملک کے مقابلے کرنے والوں کی تہدید اور محنت کش مزدوروں میں بے چینی سے برطانیہ کے سرمایہ دار گھبرا گئے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تدابیر نکالنے کے لئے سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ جن خاص صنعتوں پر کڑی ضرب پڑ رہی تھی وہ فولاد، دھات اور لکڑی کے بنے ہوئے سوئی کپڑے تھے۔ یہ برمنگھم *Birmingham* کے جوزف چیمبر لین *Joseph Chamberlain* جن کا خاص تعلق مڈلینڈ *Midland* اور لنکاشائر *Lancashire* کی صنعتوں سے تھا انہوں نے اس تحریک کی باگ سنبھالی۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ کے حرفیوں کا مقابلہ کیا جائے اور محنت کش مزدوروں کی حالت سدھاری جائے چونکہ امریکہ برطانیہ کی صنعتوں کو تحفظ کی پالیسی نے مدد دی تھی۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ برطانیہ کی آزاد تجارت کی پالیسی کو ختم کر کے اس کی جگہ تحفظ کی پالیسی اختیار کی جائے اور حکومت برطانیہ کو اس فرض کے لئے

4- *Ibid.*, P.R. 240 and 243.

5- Cited in Strachey, J. op-Cit P, 115.

استعمال کیا جاتے کہ برطانیہ کے مال کو ترجیح دینے کی پالیسی قائم کر کے برطانیہ میں تیار شدہ اشیاء کے لئے بازاروں میں وسعت دی جاتے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ محنت کش مزدوروں کی حالت سدھارنے کے لئے بھی تدابیر اختیار کی جائیں۔

اس طرح جنگ عظیم کے آغاز کے وقت برطانیہ کے اندر کی اقتصادی حالت تضاد کا شکار تھی۔ اقوام عالم میں ملک کی خوشحالی قابل رشک تھی اور بین الاقوامی معاملات میں برطانیہ عظیم طاقت اور اعزاز کا استعمال اور اظہار کرتا تھا۔ دوسری طرف جبکہ برطانیہ کی اقتصادی حالت سست ہو رہی تھی۔ اس کے حریفوں کی اقتصادی حالت روز افزوں ترقی پر تھی اور برطانیہ کو نہ صرف پکڑنے بلکہ اس سے آگے نکل جانے کی کوشش میں تھی۔ وطن کے اندر سماجی اور سیاسی اختلافات کی خلیج وسیع تر ہو رہی تھی۔ جس کا اثر سرمایہ دار مزدور اور حکومت اور حزب مخالف کے تعلقات پر پڑ رہا تھا۔ ایسے مسائل جیسے کہ غارتوں کی حق رائے دہندگی آرٹ لینڈ کو ہوم روائی عطا کرنا، محنت کش مزدوروں کی اجرت اور اسی طرح کی دوسری باتوں نے عالمگیر بے چینی اور پر تشدد مڈ بھیڑ پیدا کر رکھی تھی۔

حکومت برطانیہ کی بیسویں صدی کے آغاز میں جس سماجی حالت کا سامنا تھا وہ اتنے کافی سنگین تھے کہ جن سے پریشانی پیدا ہو سکتی تھی۔ عوام حکمران طبقہ کی عظیم سہل کاری، بے جا خود اعتمادی اور آمرانہ غرور کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ جو چیز کہ ان سالوں کو زنی بناتی ہے وہ "قبل جنگ کی ابلتی ہوئی بے چینی اور کشمکش ہے۔ اس کی عظیم ٹھٹی اور اس کے اضطراب کی فراوانی" جو ایک انقلاب کا پیش خیمہ تھی اور جو بعد کے دس سالوں میں پختہ ہوا۔

لوکیت کا اخبار جدید

اس اضطرابی کیفیت میں برطانیہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ محنت کش مزدوروں کی دردناک حالت میں تخفیف کے لئے حکمرانوں کے ضمیر کو بیدار کیا جائے اور۔ "برطانیہ کے چار کروڑ باشندوں کو ایک نول ریز خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ جس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ نئی زمینیں حاصل کی جائیں جہاں فاضل آبادی بسائی جاسکے۔ اور فیکٹریوں میں اور کانوں میں جو اشیاء تیار ہوتی ہیں ان کے لئے نئے بازار بنائے جائیں۔ جیسا کہ۔

سسل روڈس (Cecil Rhodes) نے کہا ہے "جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شہنشاہیت میں روٹی اور کفن کا سوال ہے، اگر تم خانہ جنگی سے بچنا چاہتے ہو تو شہنشاہیت پسند بن جاؤ۔ ۶

شہنشاہیت کی توسیع اور سماجی فلاح، یہ تھے دو بڑے مقاصد جو بہت سے برطانوی مدیرین اور صنعت کے قائدین کے دماغوں پر چھلکے۔ صنعتی استحکامات کی توسیع کے مطالبات کو تاکہ ان سے صارفین، عوام کی رفدائزوں ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ یہ لوگ فوراً منظور کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ اندرون ملک سرمایہ لگانے کو بھی اور زیادہ جوش سے قبول کر لیتے تھے۔ اگرچہ اس میں ان کو کچھ قربانی بھی اس مقصد کی دینی پڑتی تھی کہ سرمایہ کو باہر لگایا جاسے۔ جس سے ضمنی یہ کہ زیادہ منافع ملتا تھا بلکہ اس سے مملکت میں توسیع بھی ہوتی تھی۔ پسماندہ قوموں کی لوٹ کسٹ کے مواقع بھی حاصل ہوتے تھے۔ اور دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ اور رقابت کے مراحل میں تیزی آتی تھی۔

لیکن اگرچہ محنت کش طبقوں کو راضی کرنے کی ضرورت تسلیم کر لی گئی تھی۔ جیسے کہ جوزف چیملبرلین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ جمہوریت کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ملوکیت پرستی اور سماجی اصلاح۔ لیکن پھر بھی اس سلسلے میں جو عمل کیا گیا وہ ان طبقوں کی توقعات سے بہت پیچھے تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں کی حالت جیسا کہ قیاس کیا جاتا تھا بدتر نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ان کی حالت میں جو بہتری ہوئی وہ اطمینان بخش نہیں تھی۔ کیونکہ جس طرح دولت مند بہت زیادہ خوشحال ہوتے چلے جا رہے تھے اس کی نسبت سے ان کی حالت قطعی نمایاں نہ تھی۔

جوزف چیملبرلین اور محاصل کے مصلحین جن کے دماغوں پر بمارک نے جرمنی میں حکومتی سطح پر سوشلزم کا جو تجربہ کیا تھا اس کا اثر تھا۔ انھوں نے ملوکیت پرستی کے جذبہ کو اندرون ملک ملوکیت پرستی کے اثرات کو بیرون ملک میں فروغ دینے کی تدبیر سوچی تھی کہ تجارتی تحفظات کی پالیسی۔ اختیار کر کے پیداوار کی رفتار تیز کر دیں اور بیرون ملک کی حکومتوں میں یہ جان بیدا کریں کہ ملوکیت کی اشیاء کو دوسری اشیاء پر ترجیح دی جائے اور قوم کے اندر ملوکیت کی شان و شوکت کو دکھلا کر ان میں یہ جذبہ پیدا کیا

ہائے کہ وہ اس پر فخر محسوس کریں اور اس طرح حب الوطنی کے جذبات پیدا ہوں۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ آزاد تجارت پر عقیدہ رکھنے والے تاجروں نے محفوظ تجارت کے جو نقصانات بتلائے تھے ان میں سے کچھ پر محنت کش طبقہ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مثلاً یہ کہ اس سے یہ نقصان ہے کہ قومی دولت میں اضافہ کا وعدہ کرنے، زیادہ اجرت دینے اور سماجی فلاح و بہبود کے طریقہ ہائے کار مثلاً بورڈز کو پیش نظر رکھنے سے غذائی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

چیمبرلین کے خیالات کی وسیع پیمانہ پر نشر و اشاعت ہوئی۔ حتیٰ کہ لبرل جماعت بھی بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی تک ملوکیت پسند اور غیر ملوکیت پسند دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اول لڈکر کی قیادت روبری گری ہالڈین اور اسکوٹھ کرنے تھے۔ اور موخر الذکر کے قائدین ولیم ہارکورت کیمبل بیزمین اور لڈ جارج تھے۔ چرچل جو ایک قدامت پسند باپ کا بیٹا تھا اس نے چیمبرلین کی شہنشاہیت پسندانہ پالیسی کی مخالفت کی اور لبرل پارٹی میں شریک ہو کر وہ گری کے ساتھ بورڈ آف ٹریڈ کا۔ پریسڈنٹ ہو گیا۔ گری کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان تھا۔ ایک نے سماجی اصلاحات کا وعدہ اور دوسرے نے آلات حرب کے اضافہ کا وعدہ کیا۔

نپاسی جماعتیں اور ملوکیت پرستی (IMPERIALISM)

چیمبرلین کے حالات اور ان کے پروگرام کا برطانوی سیاست پر غلبہ تھا۔ لیکن مختلف جماعتوں کا اس کے متعلق مختلف رد عمل تھا۔ تینوں پارٹیوں میں ملوکیت پرستی کے مبلغین موجود تھے۔ کچھ نرم اور کچھ گرم۔ کچھ چیمبرلین کے پروگرام کے داخلی پہلو پر زور دیتے تھے اور کچھ اس کی خارجی حکمت عملی کے پہلو پر۔ لیکن سب مل کر دونوں میں اشتراک پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ اشتراک کے حصول کے مقدار مختلف تھی۔ اسی کے ساتھ کاڈلنبرگ Cobden کا مخالف ملوکیت گردہ بالکل ختم نہیں ہوا تھا اور آزاد تجارت جنگ عظیم کے ختم ہونے کے قبل بھی طور پر بند نہیں ہوئی تھی۔

قدامت پسند جوڈز آرمی (Disraeli) روایات کے وارث تھے۔ وہ سب سے زیادہ ملوکیت پرستی کے علمبردار تھے۔ انھوں نے 1900 کا الیکشن جے کا کمی Khaki لکشن کا نام دیا تھا جیت لیا تھا۔ چیمبرلین جو ایک زمانے میں انتہا پسند تھا اب بدن کر منافع بخش سوداگری یعنی اب بنیلین کے احیاء جدید کا حامی ہو گیا تھا۔ یعنی قوم کی طاقت شہنشاہیت اور بین الاقوامی امور سماجی اصلاح و فلاح اور اقتصادی ترقیات میں ظاہر ہو 1903 اس نے محاصل کی اصلاح

برطانوی ملوکیت کے بل کو دوسری اسی قسم کی اشیاء پر خریدار کو ترجیح دینے کی ترغیب اور سوشل ریفرم کی پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ اس ریفرم کا مقصد یہ تھا کہ صنعتی آبادی کے خوام کو مناسب اجرت پر مسلسل کام ملتا ہے۔ اور یہ وہ ریفرم بھی تھا جس کے ذریعہ محنت کش طبقہ سوشلزم سے ہٹ کر شہنشاہیت کی دفاع میں لگ جائے اسی سال - (Reform League)۔

دائیم اصول حاصل درآمد و برآمد کی بنیاد پڑی۔ جس نے پارلیمنٹ کے بہت سے قدامت پسند ممبروں کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اگرچہ کچھ تذبذب میں رہے اور کچھ آزاد تجارت کی پالیسی سے چمٹے رہے۔ لیکن پارٹی کی ملوکیت پرستانہ اور خارجہ پالیسی پر سب متفق تھے۔ اگرچہ پرانے قدامت پرستوں مثلاً Salisbury (سائرس بری) اور Hicks Beach کا نقطہ نظر نسبتاً جدید قدامت پرستوں مثلاً کرزن (Curzon) لیٹل ٹن (Littleton) یا رتھر بالفور (Rodrick Arthur Balfour) اور وینڈھم سے Wyndham مختلف تھا۔ شہنشاہیت کے سب سے زیادہ پر جوش اور محبوبانہ حرک علمبرداروں میں جن کے عقائد سیاستدانوں کو اپنی جانب راغب کرتے تھے Milner تھا جو جنوبی افریقہ کی نوآبادی کا حکومت برطانیہ کی جانب سے گورنر تھا۔ نوجوانی میں ایک لبرل کی حیثیت سے اس نے لبرل خیال کے نوجوانوں کو اپنے لئے ہمہ روانہ طور پر اثر پذیر پایا اور ایک ملوکیت پرست کی حیثیت سے اس نے مملکت برطانیہ کے جشن کا ایک اعلیٰ تخیل پیش کر کے قدامت پرستوں کی پیش رو جماعت "ٹوری کے جوانوں میں جوش و جذبہ بھر دیا۔ اس کے ملوکیت پسندانہ پیغام کی عمرانیت سائنس، جغرافیہ اور تاریخ کے ماہرین اور شعراء نے خوب نشر و اشاعت کی۔ یہ سب لوگ ملوکیت برطانیہ کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ "دنیا کا سب سے بڑا کاروباری نظام" ہے جس کو اگر مناسب اور فکارانہ ہمارے سے ترقی دیا جائے تو وہ برطانیہ کی اقتصادیات کو بہت زیادہ فروغ دے سکتا ہے۔ ان کا یقین تھا کہ جتنی نسلوں نے کبھی بھی اس دنیا میں حکمرانی کی ہے ان سب میں اہل برطانیہ عظیم ترین ہیں۔ اپنی کمزوریوں اور اپنی خوبیوں دونوں کی بنا پر یہ مقدور ہو چکا ہے کہ تمام دنیا کی آبادی پر ہم پھیل کر چھا جائیں۔" 7

لیبر (مزدور) جو سوشلسٹوں، آزاد لیبر پارٹی اور ٹریڈ یونین والوں کا مجموعہ تھی۔

7- The Cambridge History of the British Empire Vol III, P.247.
(Quotation from Joseph Chamberlain's Speeches).

_____ مختلف خیالات کے عناصر سے مرکب تھی، کچھ تو ملکیت پسندی کے مخالف تھے۔
 محقر انگلستان کے علمبردار جو اس پر مصر تھے کہ برطانیہ کی ملکیت کو ختم کر کے نوآبادیوں کو اندرونی
 آزادی دے دی جائے۔ ایک دوسرا طبقہ مثلاً لبرل کا ایسا تھا جو سلطنت (امپائر) کو ایک
 ٹرسٹ (امانت) تصور کرتے ہیں جو تاریخ نے ان لوگوں کے سپرد کیا تھا کیونکہ اس کے اجزاء جن سے
 سلطنت بنی تھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ امن و امان کے حالات اور انسانی ترقی کو صرف اپنی کوششوں
 سے قائم رکھ سکیں۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو سلطنت کے وجود کو اس لئے قائم رکھنا چاہتا تھا کہ محنت کش
 طبقہ کے معیار زندگی کو برقرار رکھنے کا یہ ایک آلہ تھی۔

1906 تک لیبر پارٹی کا پارلیمنٹ پر کچھ بھی اثر نہ تھا۔ لیکن اس سال کے انتخابات
 میں ان کی تعداد 20 ہو گئی اور ریمز میکڈانلڈ 1911ء میں چیرمین منتخب ہوا۔ لڑائی کے زمانے میں
 لیبر کی اہمیت کو تسلیم شدہ ظاہر کرنے کے لئے ہندرسن نے کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے
 کام کیا۔ 1915-17 لیکن جب تک لڑائی ہوتی رہی اس تمام زمانے میں لیبر پارٹی کے ممبران
 پارلیمنٹ لبرل پارٹی کے کم و بیش محکوم ہی رہے۔

جہاں تک ہندوستان کا سوال تھا پارٹی کے کل ممبران ایک دسے بکے نہ تھے۔
 اگرچہ سوشلسٹ پارٹی کے ممبران کی اکثریت شہنشاہیت اور قومی نظام کی مخالف تھی۔ اور
 بین الاقوامیت اور آزادانہ تجارت کی حامی تھی لیکن کافی تعداد میں ایسے سوشلسٹ لیڈر اور انصار
 پرداز تھے جو نیشنلزم اور امپریلزم کے عقائد کے حامی تھے۔ ان میں فین سوسائٹی داشر اکیبن
 انگلستان کی انجمن کے چند ممبران نمایاں طور پر ممتاز تھے۔ وہ وطن کے داخلی معاملات کا حل تو
 سوشلسٹ طرز سے کرنے پر زور دیتے تھے۔ یعنی صنعتوں کا قومیانہ، قومی دولت کا تقسیم کرنا وغیرہ
 وغیرہ۔ لیکن جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے ان کا موقف وہی تھا جو روزبری (ROSEBURY) نقطہ
 خیال کے مرید لبرل شہنشاہیت پسندوں کا تھا۔

اس سوسائٹی کے شہنشاہیت پسند گروہ کے ممتاز لیڈران سڈنی
 اور بیس وب (Beauchamp Webb) برنرڈ شاو (Bernard Shaw) اور ویس نل (Nells) تھے۔ فینین۔

سوسائٹی کے ممبران کا خیال تھا کہ لہماندہ اور نااہل غوام کو یہ اجازت نہ ملنی چاہیے کہ وہ تہذیب
 کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکیں۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ مملکت برطانیہ "ایک مضبوط اور خود شناس طاقت"
 بن کر ابھرے۔ جس کا پلان یہ ہو کہ وہ وسائل سے مستعدی کے ساتھ نفع اٹھائے۔ اور یہ طاقت

اس سے مستقل طور پر مستند رہے تاکہ "نہ صرف دولت مشترکہ برطانیہ دیرنش کا من و ملت کے عام مفاد میں بلکہ تمام مہذب سوسائٹی کے مفاد میں برطانوی اجتماعی اصول کے معیار کو قائم رکھنے کے لئے آمین تھے" وہ اقوام مفتوحہ کے لوگوں کو حق دینے پر سخت مضطرب تھے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے ترقی کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ملوکیت کی اکائی جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی بہتر کارکردگی ہوگی۔ 8/

دسویں صدی کے بارے میں ہالوے نے لکھا ہے "وہ لوگ جو شہنشاہیت کے بارے میں مکمل اعتقاد رکھتے تھے اور جو ایک متوسط درجہ کے اجتماعی نظام کے اندر اس پر نگاہ رکھتے تھے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جو قومی بھی ہو اور افواج کی بالادستی پر بھی قائم ہو۔ ان لوگوں نے لبرل اصولوں اور آزاد تجارت کے لئے نفرت کے سوا اور کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ 9/ برنرڈ شا نے کلیفورڈ رن ہال میں تقریر کرتے ہوئے اس کی رائے میں چھوٹی نئی دنیا میں *Anachamotie* ہیں اور "ایک بڑی طاقت کے لئے لازم ہے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر تہذیب کے مجموعی مفاد میں ان پر حکومت کرے۔ 10/ اس پر شا مخالفین ملوکیت سے پارٹی کے اندر رائے شماری اور انتظامیہ میں الکشن دونوں محاذوں پر نبرد آزما ہوا اور عظیم اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس نے ایک پمفلٹ لکھا۔ جس کا اصول تھا لیسن سوسائٹی کے اصول اور سلطنت "پمفلٹ فیمن (اشتراکی) پارٹی کے خیالات کا مستند ترجمان بن گیا۔ 11/ برائے *Mr. Brier* کی رائے میں "جو خیالات فیمن سوسائٹی کے اصول اور سلطنت نامی پمفلٹ میں ظاہر کئے گئے ہیں وہ فیمن صاحبان کو شہنشاہت پسندوں کی صف میں شمار کئے جانے کے قابل قرار دیتے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت میں۔ ...

یہ بالکل ظاہر ہے کہ فیمن اس کو قطعی جائز سمجھتے تھے کہ ایک برتر تہذیب والا۔ ملک ایک پسماندہ ملک پر قبضہ کرے" 12/ فیمن سمجھتے تھے کہ ہندوستان پارلیمانی اداروں

8 - Cambridge History of British Empire Vol III, P. 349.

9 - Halvey B. A History of British People, Vol III, P. 366.

10 - Mr Brier. B. M. Fabian Socialism and English Politics

1884 - 1948, P. 124.

11 - Ibid, P. 126

کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس کے موید تھے کہ ہندوستانیوں کو تعلیم کی سہولتیں دی جائیں۔ دفعہ رفتہ منزل بہ منزل سول لازمتوں کو ہندوستانی بنادیا جائے۔ قانون ساز کونسلیں جن کے اختیارات محدود ہوں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے اور گاؤں کی پنچایتوں میں خود مختار حکومتوں کا جو پیدا نشی عنصر شامل ہے اسے ترقی دی جائے۔ 12/

ولس (WELLS) نے بھی لبرل پارٹی کے موضوع ”اہلیت“ کو تسلیم کر لیا وہ گورنمنٹ میں دورنگی کا موید تھا۔ ایک ایسی آواز تھی کہ جس میں جوزف چیمبرلین اور ان کی حمایت کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ اس طرح شہنشاہیت پسندوں لبرل گروے (GOREY) ہارڈ ہالڈین (HOLDANE) اور قدامت پسند لیڈر آرتھر بالفور کی جانب سے ایک نئی پارٹی 1902ء میں عالم وجود میں آئی جس کا نام Co-officients، در علم جبر رکھا گیا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لائق لوگوں کے ایک گروہ کو یکجا کیا جائے جن کے عقائد یکساں اور مقاصد مشترک ہوں تاکہ امپیریل ملکیت پسند، پالیسی کی تمام تفصیلات کو مکمل کیا جائے۔

(LEOPHALDANERY) لیو پالڈانییری LEOPHALDANERY جو بعد کو وزیر ہند ہوا (45-1940) اسی گروہ کا ایک فرد تھا۔ اس گروہ کا دوسرا شخص سٹیوڈور وارلین (Theodor warlین) تھا جس نے محمدن اینگلو اور نٹیل کالج علی گڑھ کے پرنسپل کی حیثیت سے ہندوستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرے ممتاز ممبران میکنڈر (MAEKINDER) ماہر علم جغرافیہ۔ ہونس (HEWNES) لندن اسکول آف اکنامکس مدرسہ اقتصادیات لندن، کے ڈائریکٹر برائڈرسل فلسفی تھے۔

سوشلسٹ پارٹی والے جو شہنشاہیت پسندانہ خیالات رکھتے تھے مثلاً RAMSAY MACDONALD در ریزے میکڈانلڈ، اور بارتس (BARNES) یہ لوگ مخالفین ملکیت پسندی کے خلاف تھے۔ (H.G. WELLS) (ایچ جی ولس) نے اپنا رخ سماجی اصلاحات کی جانب موڑا اور اہلیت کے فلسفہ کا علم بلند کیا۔ اپنی کتابوں۔

Anticipations (1901) Manhood in the Making (1903) میں انھوں نے سوسائٹی (جماعت) اور افراد کے مسائل پر بحث کی تاکہ بظاہر ہو کہ کس طرح ایک معیاری شہری عالم وجود میں لایا جاسکتا ہے۔

لبرل اور قدامت پسند

1906ء میں لبرل برسرِ اقتدار آئے اور جبکہ لڑائی شروع ہوئی تو یہ لوگ گورنمنٹ

کی حکومت کے افضل ترجمہ دار تھے۔ امپریلیزم کے مقاصد کے بارے میں پارٹی میں اختلاف آرا تھا۔ بزرگ رہبران جو کیمپبل Campbell، بینرمن Bonnerman، رکوٹ Rooker، اور مارے Murrey پر مشتمل تھا۔ کاڈن Cobden کے اصول کا پابند تھا یعنی آزاد تجارت۔ بین الاقوامی اتحاد امن و امان، تخفیف اسلحہ وغیرہ، لیکن بعد کی نسل والے کم عمر لوگ جن کے دماغوں میں جرمن فلسفی ہیگل کا علم کلام سرایت کر گیا تھا یعنی جو مغرب اور مشرق کے ان موافق و مخالف مقالات سے جن کی یونان اور برطانوی فلسفی Bosanquet نے اشاعت و تبلیغ کی تھی، سے متاثر تھے۔ وہ روزبری کے لبرل امپریلیزم، لبرل جماعت کے اصول کی شہنشاہیت کے پیرو تھے۔ ان میں ممت ازگرے Gray، اسکوٹھ Asquith اور ہالڈین Haldane تھے۔

یہ لوگ قدامت پسندوں کے اصول سلطنت کے مخالف تھے کیونکہ یہ لوگ آزاد تجارت پر عقیدہ رکھتے تھے اور محفوظ تجارت کو رد کرتے تھے۔ روزبری شہنشاہیت کے تجربات کی تبلیغ کی یہ بنا قرار دیتے تھے کہ ”شہنشاہیت اپنے مزدوروں اور محنت کش طبقہ کے تمام حلقوں کو ایسے تحفظات کے مواقع فراہم کرتا تھا جو دنیا کا دوسرا ملک پیش نہیں کر سکتا تھا“ لبرل صاحبان کے نزدیک شہنشاہی نظام سماجی فلاح کے لئے ایک ایسا حربہ تھا جس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ اس لئے ایک ایسا مرحلہ تھا جس کے لئے جینا اور جس کے لئے مرنا قابل قدر ہے۔ لیکن وہ تسلیم کرتے تھے کہ ”سمندر پار برطانیہ کا جو رویہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک امانت کا نظم و نسق ہے“ 13/

ان مقاصد کے حصول کے لئے شرط اول یہ تھی کہ ایک شاہانہ نسل کی پرورش کی جائے یعنی ایسی نسل جو مضبوط، مخنتی اور شیردل ہو اور اس کے لئے صحت، تعلیم اور اعلیٰ معیار زندگی کے لئے سماجی اصلاحات لانے کی ضرورت تھی۔ اور صرف ایک لائق حکومت کے ذریعہ سلطنت کے وسائل کو ترقی دی جا سکتی تھی۔ اور انہیں برطانیہ کے غوام کے استعمال۔

میں لایا جاسکتا تھا۔

چنانچہ قابلیت کا عقیدہ لبرل جماعت کے لئے ایسا لفظ بن گیا جس سے اس کا نصب العین ظاہر ہوتا تھا اور وزیر بری کے پیر مینی کے زمانے میں "لبرل لیگ" اس غرض سے قائم کی گئی کہ ہر محکمہ میں قومی معیار کی اہلیت کو فروغ دے۔ یہ خیال پسند کیا گیا اور ندامت پرست اور سوشلسٹ دونوں نے اسے قبول کر لیا۔

لڑائی کے زمانے میں صدی کے پہلے دس سال کے اندر اونچی چوٹی تک پہنچنے کے بعد سلطنت کے تخیل میں اعتدال آ گیا تھا۔

بہر حال سلطنت دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ سفید سلطنت اور غیر سفید سلطنت۔ سفید سلطنت میں یورپین نسل کے اولاد اور اعزہ بستے تھے۔ یہ ایک آزاد سلطنت تھی جس کا دعویٰ تھا کہ ان کی حکومت اسقف اعظم کی حکومت کے مساوی ہے۔ برطانیہ نے ان کی وفاداری اس انعام سے قائم رکھنی چاہی کہ ان کو یہ حق دیا ہے کہ ان مملکتوں میں درآمد و برآمد کے مال کا ٹیکس نسبتاً کم ہو گا اور وفاقی طرز کی حکومت میں ان کا درجہ مساویاتہ ہو گا۔ لیکن مملکتیں ان ترقیات کے تیجے دب نہیں گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کو اپنی قومی صنعتوں کی حفاظت کا حق مرکزی سلطنت کے خلاف بھی فروغ دینے کا حق ملے۔ وفاقی طرز کی حکومت کا اصول ان کو پسند نہیں آیا۔ سفید مملکتوں کے بارے میں تینوں برطانوی پارٹیوں میں کوئی انتہا پسندانہ اختلاف نہ تھا۔

VII قدامت پرست پارٹی اور ہندوستان

غیر سفید مملکت میں حالات مختلف تھے۔ غیر سفید باشندے جن میں باشندگان ہندوستان بھی شامل تھے۔ ان کی تقریباً 80 فیصدی آبادی، اکثر نسل کی اور قانون سے بے تعلق تھی یہی وہ لوگ تھے جن کو مخصوص قوم، یعنی انگریزوں کے مفاد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ کرزن جو سلطنت برطانیہ کے افسران اعلیٰ میں بڑا شہنشاہیت پسند اور قدامت پرست پارٹی کا ترجمان تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ:-

”یہ انگلستان کے لئے خوب ہندوستان کے لئے خوب تر اور تہذیب

کی عام ترقی اور فروغ کے لئے خوب ترین ہو گا۔ اگر شرور اہی سے یہ سمجھ لیا جائے..... بہارا قطعی طور پر ذرا بھی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہندوستان پر کے مقبوضات کو کبھی بھی ترک

کردیں اور یہ انتہائی غیر اغلب ہے کہ اس طرح کا کوئی ارادہ ہماری آئندہ نسلوں میں سے کوئی کرے،

ہندوستان سے واپس بلائے جانے کے بعد ان کے اعزاز میں LONDON SOCIETY OF PILGRIMS (انجمن سیاحین لندن) نے انہیں ایک غائبہ فاراپریل ۱۹۵۶ء کو دیا وہاں Lord George Hamilton، لارڈ جارج ہلٹن کی صدارت میں لارڈ کرزن نے ایک تقریر فرمائی۔ لارڈ جارج ہلٹن کے جامِ صحت کی تجویز کا جواب دیتے ہوئے ہندوستان کے سابق وائسرائے نے کہا وہ لوگ (یعنی ہندوستانی) نہ ایک قوم ہیں نہ ان کی ایک زبان ہے نہ ایک نسل ہے نہ ایک مذہب۔ یہ لوگ ایک براعظم ہیں ایک قلم و بلکہ ایک الگ تھلک دنیا ہیں۔ ۱۴/

آگے چل کر انہوں نے کہا، ہم نے ہندوستان میں جو تجربہ کیا ہے وہ خواہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے بدلے میں دنیا جو کچھ بھی پیش کرے اس سے دست بردار نہیں ہو سکتے اور بہر حال ہمارا ہاتھ دنیا کی بنفص پر رہا ہے۔ انسان کو جو بڑے بڑے کام تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی معمولی ہو۔ ۱۵

لارڈ ملز کے اعزاز میں دیے ہوئے ایک عسائیہ کے بعد کے ایک اور موقع پر کرزن نے اعلان کیا جس سفر کو ہمارے پیش روؤں نے شروع کیا تھا ہمیں اسے جاری رکھنا ہے۔ ہم کو نظم و نسق کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک شہنشاہیت کا نظم و نسق ہے جو زمانہ کے مد و جزر کے ساتھ زمانہ سابق سے مابعد تک کے لئے ہے۔ ۱۶/

کرزن نے اسی بات کو دہرایا جو جوزف چیرمین نے بارہ سال پہلے کہا تھا۔ اپنے عظیم ماتحت مملکت ہندوستان پر ہماری جو گرفت ہے ہم اسے کبھی ڈھیلی نہیں کریں گے یہ ماتحت مملکت ہمارے تمام گاہکوں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ۱۷/

برلن یارٹی جس سے ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ لیڈران مثل گو کھلے بڑی

14:- Curzon:- 1st Marquis, The Subjects of the Day P 37

15:- Ibid P. 39

16:- Ibid P. 5

17:- Chamberlain J, Speech on June 22, 1894, Vide Dobb

M Studies in the development of Capitalism P 311 note 2

بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ وہ امانت کے اصول کا یا حلت لئے ہوئے تھے۔ برطانوی حکمران نہ صرف امن و امان کے پاسبان تھے بلکہ وہ جاہل اور پسماندہ عوام کی بہبود کی حفاظت کے لئے مامور من اللہ تھے۔

۱۹۰۶ میں جان مارے وہ انتہا پسند مفکر جسے لبر پارٹی اپنی آرا کے اظہار کے لئے نہایت موزوں ترجمان تصور کرتی تھی اور جسے ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگ اپنا علم خیال کرتے تھے وہ وزیر ہند مقرر ہوئے۔ امیدیں بہت بلند ہو گئیں۔ ہندوستان کے مفاد کے لئے اس سے زیادہ موافق بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص حکومت کا سربراہ ہو جس نے انقلاب فرانس کے رہنماؤں کی زندگی ہمدردانہ انداز میں لکھی۔ گلیڈسٹون جیسے آزاد خیال مدبر اور مخالف ملوکیت مفکرین مثل برک اور کاڈن کے سوانح حیات بطرزدوستانہ تحریر کی۔ جو آئرلینڈ کو ہوم رول دے جانے کا موید اور جنوبی افریقہ میں بونروں کے خلاف جنگ کرنے کا مخالف تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود مارنے ہدایت خود امانت کے اصول کا حامی تھا۔ اس نے لارڈ منٹو سے کہا کہ انگریزی سیاسی اداروں کو ہندوستان میں رواج دینے کے رواج کے بارے میں میں مشکوک ہوں ۱۸/۱

۱۹۰۹ء میں دارالامراء میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ "یقیناً ایکٹ کا منشا صرف اس قدر ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں نو آبادیاتی قسم یا جس طرز کی جس سلف گورنمنٹ یا خود اختیاری کی امید رکھتے ہیں ان کو بتلادیا جائے کہ وہ اس خواب کا دیکھنا ترک کر دیں اور برطانوی نظام میں تعاون کے حق پر قانع ہو جائیں۔ ۱۹/۱

۱۹۱۲ء میں لیبرل ریاستی وزیر کو یور (CREWE) نے دارالاراکو یقین دلایا کہ کمزن اور لینڈس ڈاؤن کے خطرات کہ ہندوستان میں وفاقی طرز کا ہوم رول رائج ہونے والا ہے۔ قطبی بے بنیاد ہیں کمانکہ حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ۲۰/۱

لیکن بہر حال جب ۱۹۱۷ء میں عالمی جنگ شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے بارے میں از سر نو غور و فکر ہونے لگی۔ ۱۹۱۸ء میں لیبرل وزیر اعظم اسکوٹھ اور نائب وزیر رابرٹس نے تسلیم کیا، اب آئندہ ہندوستان کے مسئلہ پر مختلف

18:- Morley's Recollections vol. II P172

19:- H.L. Debates, 5th Series Vol. II Cols 118-119

20:- Ibid, Cols 243-44

نقطہ نگاہ سے سچا جائے گا۔“ 21/

ایڈون مائیکو متبع اسکوٹیہ نوجوان اپنے لیڈر سے غیر مطمئن ہو گیا اور لائڈر۔
جارج کے گردہ میں شریک ہو گیا۔ 22 جولائی کو اس نے اس جنگی کارروائی کی رپورٹ پر حکومت ہند نے
مقدونیا میں کی گئی ایک جلی کٹی تنقید کی۔ لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کی قطعاً رائے
ہے کہ ہندوستان کو ہوم رول دینا ناممکن ہے۔ انھوں نے لکھا کہ قبل اس کے کہ وہ منزل آئے بہت
سے سال بلکہ بہت سی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور ہندوستان کے مختلف حصوں کو مختلف رفتار
سے چلانا ہوگا“ 22/

اس اصول کو لبرل پارٹی کے وزیر اعظم لائڈ جارج اور ان کی کابینہ کے قدامت
پرست ساتھی وزیروں نے بالاتفاق تسلیم کر لیا۔ اسٹین چیمبرلین نے اسے برکتیں دیں۔ بھلا کوئی
برطانوی پارٹی ایسے معصوم کاروبار کی کیسے مخالفت کرتی جسے کہ ”چھان بین گورنمنٹ کے کام کی۔ یا
ہندوستان میں برطانوی حکومت کے“ آخری خاتمہ کی جس منزل تک پہنچنے کے لئے بہت سی
نسلوں کا وقت لگنے والا تھا۔“

پھر بھی کرزن جس نے کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے تو اتفاق کیا تھا لیکن
پھر بھی مذہب تھے۔ انھوں نے مائیکو سے پوچھا ”یہ کیوں ضروری ہے کہ ایسے معاملہ میں انتہائی تیز
رفتاری سے قدم اٹھایا جائے جو انقلاب لانے والا ہے۔ اور وہ انقلاب کتنا عظیم ہوگا۔ اس کا
اندازہ اس ملک کے ہزار آدمیوں میں سے ایک کو بھی نہیں ہے اور جو رفتہ رفتہ رفتار کے مزید تیز
ہوتے ہوئے زمین بہ زمین سلطنت برطانیہ کی آخر کار تباہی کا موجب ہوگا“ 23/

لیکن بہر حال چند ممبران دارالامرار مخالفت کے باوجود جو یہ سمجھتے تھے کہ
گزشتہ بیس سال کے اندر دینا نے حرکت ہی نہیں کی ہے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا ایک ایسی چیز ہے
جسے ہر کسی تبدیلی یا ترمیم کے لوگ ہمیشہ تک برداشت کرتے رہیں گے۔ کرزن نے اپنے آپ
کو اس پر راضی کر کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کو منظور کرا کے قانون کی کتاب میں

21 - M.C. Debates, 5th Series Vol. 68, Col. 1357.

22 - Waley. S. D. Edwin Montague, P. 131.

23 - Ibid 171. Quotes Curzon's letter to Montague July 23, 1918.

داخل کر دیا۔

لیکن مائیکو کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ جو آئینی تبدیلی لائی گئی تھی ان کے اثرات ان جابرانہ حکمت عملیوں سے جن سے رولٹ ایکٹ عالم وجود میں آیا۔ اور ان خوفناک چیرہ دستیوں سے جو آخر کار 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے قتل عام پر منتج ہوئیں کالعدم ہو گئے۔ گورنمنٹ نے جن ظالمانہ کارروائیوں کو جاری کیا۔ اور جس طرح باشندگان ملک پر ذلتوں کا انبار لگایا۔ ان کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ غصب کے جذبات پیدا ہوں۔ مسلمان خصوصیت سے اس بات پر برا فروختہ تھے کہ ترکی کی مملکت کو پارہ پارہ کر دیا گیا تھا۔ اور خلیفہ کی مقدس عربی ریاستوں کو ان کے عیسائی فاتحین میں بانٹ دینے کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ ان حالات میں حکومت اور عوام کے درمیان تعاون کی امید قطعی فضول تھی۔

برلن نے ہندوستان کے مسئلہ کا جو حل تلاش کیا تھا اس کا ناکام ہونا پہلے ہی سے واضح تھا۔ نیشلسٹ طبقہ نے اس کو ناقابل اطمینان قرار دے کر رد کر دیا تھا اور ماڈرنوں نے کوئی خاص جوش ظاہر نہیں کیا۔ ہندوستان کے لیڈران کے مطالبات اور برطانیہ حکومت کی جانب سے ان پر رد عمل میں جو غلط فہمی اس کے تنگ ہونے کے کچھ امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ ٹیلر نے دستوری حقوق کی رفتار کی کم مائیگی کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے: "صوبوں کے لئے جدید آئین مرتب کئے گئے۔ بس ان کے نام خوبصورت تھے۔ الکشن تو بہت سے ہوئے لیکن سیاسی طاقت بالکل منتقل نہیں ہوئی۔ یعنی ایک بھوکے انسان کے سامنے صرف پر سکون زندگی کی تصویریں پیش کی گئیں۔" 24/

جنگ کے نتائج

لڑائی 11 نومبر 1918 کو اس وقت ختم ہوئی جب عارضی صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ طویل باہمی گفتگو جاری رہی اور ورسیلز (Versailles) کے مقام پر جو صلح نامہ مرتب کیا گیا اس نے شکست خوردہ ممالک پر ایسے قوانین بنائے جن سے تصادم میں اٹھانہ مفاد کے ٹکراؤ اور سیاسی انقلاب کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔

اگرچہ برطانیہ کی مالیات ہل گئی تھی مگر ابھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی

تھی۔ جنگ سے برطانیہ نکلا تو زخمی ضرور تھا لیکن اس کی شباہت اپنے اتحادیوں یعنی فرانس اور روس اور اپنے حریف دشمن جرمنی اور اٹلی سے بہتر تھی۔

لیکن بہر حال یہ وہ زمانہ تھا جب وطن کے اندر مواقع کھودیئے گئے تھے۔ اور وطن کے باہر دھکے لگ رہے تھے۔ طبقاتی تضاد م ترقی پر تھے۔ بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ اور اعتماد گھٹ رہا تھا۔ اور لوگ جس دھوکے میں مبتلا تھے اس کا پردہ چاک ہونے میں زیادتی ہو رہی تھی۔ یعنی ”دو مصیبت کے زمانوں کے درمیان یہ ایک سانس لینے کے وقفہ کا زمانہ تھا۔“

جنگ نے برطانیہ کی اقتصادیات پر دو طرح سے اثر ڈالا۔ اول تو ان کے صنعتی کارخانے جو جنگ کی اغراض کے لئے استعمال ہو رہے تھے ان کو پھر امن کے اغراض کی جانب منتقل کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ان کی اشیاء کی تیاری بالخصوص دو طبقوں یعنی کپڑے اور کوئلہ۔ میں سنگین حد تک گھٹ گئی تھی۔ اور اس طرح جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کرنی تھی۔ اس حد تک جدید صنعتوں مثل الیکٹرک مشین کے سامان، ہوائی جہاز، خود کار مشینوں اور کیمیائی سامانوں نے پورا کر دیا۔ خوراک کی اشیاء اور نپے مال کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئیں اور اس کی نسبت سے مشینوں کے تیار شدہ مال کی قیمت نہیں گھٹی ان ذوبالوں نے بھی صنعت اور محنت کش طبقہ کو فائدہ پہنچایا۔ اس لئے جو نقصان جہاز رانی اور قومی سرمایہ میں ہوا وہ جلد ہی پورا ہو گیا۔

دوسرے جنگ نے دنیا کی اقتصادیات کو بالکل پارہ پارہ کر دیا۔ بین الاقوامی اقتصادی نظام منفلوج ہو گیا تھا اور غیر ملکی تجارت کا شیرازہ درہم برہم تھا۔ برطانیہ کی قومی یکیت اور بین الاقوامی فاضل۔ مقدار کم ہو گئی تھی۔ برطانیہ جس کی مالیات کا انحصار بیرون ملک کی تجارت پر تھا وہ بیرون ملک کی بہت سی بازاریں کھو چکا تھا۔ کچھ ممالک جہاں یہ تجارت کیا کرتے تھے جھگڑے میں گرفتار تھے۔ کچھ نے اپنی خود صنعتیں قائم کر لی تھیں اور برطانیہ سے مال منگنا کم کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ نئی اور آزاد ریاستیں عالم وجود میں آگئی تھیں۔ جہے برطانیہ کی تجارت کی ترقی میں حائل تھیں۔ ممالک متحدہ امریکہ اور جاپان جو جنگ کی بدترین بربادیوں سے بچ گئے تھے۔ وہ مواقع سے فائدہ اٹھا کر صنعتوں کی رقابت کے میدان میں اتر آئے تھے اور طاقتور حریف بن گئے تھے۔

اس طرح 1918 میں برطانوی درآمد جس میں دوبارہ بھی مال بھیجنا شامل تھا۔ 1913 سے 1928 فیصد کم ہو گیا تھا اور درآمد 27 فیصد کم ہوا تھا۔ اس کے برخلاف متحدہ امریکہ کی بیرونی تجارت 20 فیصدی اور جاپان کی 75 فیصدی اسی زمانے

میں بڑھ گئی تھی۔

جس طرح زمانہ گزرنا گیا یہ حالات اور ترقی کرتے گئے۔ دنیا کی برآمدات کے میدان میں برطانیہ کا حصہ 1913 کے تیرہ سے گھٹ کر 1929 میں صرف بارہ فیصدی رہ گیا۔ برطانیہ نے 1913 میں اپنی تیار شدہ اشیاء کا 3%، 1913 میں بیرونی تجارت پر منتقل کیا۔ اور 1929 میں صرف 27% فیصدی۔ ان سالوں میں برطانیہ کے کل تیار شدہ مال کی قیمت 16% فیصدی کم ہو گئی۔

بیرونی تجارت پر براعظم کے ممالک میں *Manchester* ترقی کر جانے کا بھی اثر پڑا۔ تاوان جنگ اور بیرونی ممالک کو قرضہ جات کی ادائیگی اور وصولی کے مسائل نے مخالف اثر ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کی بیرون ملک تجارت پر زوال آ گیا۔ صرف کوئلہ کی برآمد جو 1925 میں 82 ملین ٹن تھی وہ گھٹ کر 1930 میں 70 ملین ٹن رہ گئی۔ اور کپڑے کی برآمد 105 ملین سے 86 ملین ہو گئی۔

سرمایہ کا بیرون ملک لگانا بھی کم نفع بخش ہو چکا تھا۔ قلیل المدت مالیات کا روزگار روبہ زوال ہو گیا اور قلیل المدت قرضے تیزی کے ساتھ گر گئے۔

1913 L 177 MILLION

1930 L 120 "

پیداوار کی کمی کا روزگار پر برا اثر پڑا۔ لڑائی کے پہلے بے روزگاری 6% فیصدی تھی لیکن 1921 میں یہ بڑھ کر 16.2% فیصدی ہو گئی۔ اور 1922 سے 1929 تک اوسطاً 12% فیصدی یا یہ کہ قریب دس لاکھ آدمی بے روزگار ہو گئے۔ جہاز رانی، انشورنس اور سرمائے کی لازمتوں میں برطانیہ دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ افریقی پولزیشن برابر قائم تھی لیکن لڑائی ختم ہوتے ہوتے یہ حالت بدل رہی تھی۔

برطانیہ کی اہمیت دنیا کے سب سے بڑے مہاجن ملک ہونے اور اہم پیداوار کے لئے تمام دنیا کی سب سے بڑا اور کھلا ہوا آزاد تجارت کا بازار ہونے اور دنیا کے اقتصادی نظام کا مرکز ہونے کے بارے میں گھٹ گئی۔ اپنی پیداوار کو وسعت اور اپنی صنعتوں کو فروغ دے کر اب ممالک متحدہ امریکہ نے خاص مہاجن ملک کی حیثیت برطانیہ کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ اس طرح صنعت کی نمو میں گراؤ، دنیا کی تجارت میں جو حصہ تھا اس

میں کمی، درآمد میں ترقی اور بیرون ملک میں سرمایہ لگانے سے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں کمی اور برطانیہ کی تابع ملکوں اور نوآبادیوں میں صنعتوں کے نمو اور ان کی ترقی نے برطانیہ کی اقتصادی طاقت کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جس علاج کو اس کے مداوا کے لئے استعمال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ پھر سونے کے سکے کی جانب پلٹ آیا۔ لیکن اس کے نتائج بالکل نفع بخش ثابت نہیں ہوئے۔

قومی آمدنی کے گھٹ جانے اور بے روزگاری کے ترقی کر جانے اور گھٹن گرج اور سردبازاری کا ایک دوسرے کے بعد پیہم نمودار ہونے کے تکلیف دہ بھنور نے نہایت اہم سماجی اور سیاسی نتائج پیدا کئے۔ جنگ کے جن متنازعہ اعلان کیا گیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جمہوریت کو فروغ دیا جائے لہذا ان کے ختم ہوتے ہی باشندگان برطانیہ حکومت کے نظم و نسق میں اپنے حصہ اور جن تکلیفات سے وہ دوچار ہوئے تھے ان کے معاوضہ کا مطالبہ کرنے لگے۔ لہذا ان کے ختم ہونے کے بعد پولیس اور فوج کو ان اسٹریٹس کو پر قابو پانے میں لگ جہاں پر شاہ جواہر کی طرح محنت کش طبقہ کو تلمہ کی کان کے مزدوروں، ریلوے ملازمین، جہاز بنانے والے صنعت کاروں وغیرہ میں پھیل گئی تھی۔

ٹریڈ یونینیں اپنے کو اس نئے منظر پر پہنچیں کہ اب یہ تھیں کہ اگر ضرورت ہو تو اپنے مطالبات کو منوانے کے لئے سیاسی اقدامات کئے جائیں۔ 1914 اور 1920 کے درمیان ان کے ممبروں کی تعداد دو گنی ہو گئی۔ انقلابی خیالات کسی حد تک روس میں بالٹوویک انقلاب کے زیر اثر پھیل گئے۔ 1926 میں جو عام اسٹریک ہوئی اس کی وجہ مزدوروں کے درمیان بے چینی تھی۔ دوسری جانب مالکان نے بھی مزدوروں کی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا۔

انگریزوں کی قوم جو لڑائی سے پہلے دو حصوں، شہری اور دیہاتی میں بٹی ہوئی تھی وہ اب زیادہ متحد ہو رہی تھی لیکن اپنے اور نیچے کا فرق اب بھی خاصا نمایاں تھا۔ حکمران طبقہ یعنی وہ لوگ جو پبلک اسکولوں اور آکسفورڈ اور کیمرج کی قدیم یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے اب بھی بڑا سیاسی اثر رکھتے ہیں۔ ایک نیا فلسفہ جو صنعت اور تجارت کو اساس قرار دیتا تھا وہ پرانی امارت پسندی کی جگہ لے رہا تھا۔

متوسط طبقہ تعداد اور طاقت دونوں میں ہر زمانہ جنگ ترقی کر گیا تھا اور رسول ملازمین، نلکم و نسق پر زیادہ تر اختیارات جانے لگے تھے۔

دوسری جانب محنت کش طبقہ ایک نئی تبدیل شدہ حالت سے دوچار تھا۔

اقتصادی نامساوات میں کمی آگئی تھی۔ اجرتیں بڑھ گئی تھیں اور کام کے اوقات کے گھنٹے کم ہو گئے تھے۔ تعلیم اور زیادہ وسیع پیمانہ پر ہو رہی تھی اور عام آدمی کی قیمت خواہ مخواہ جنگ پر بحیثیت سپاہی یا دفاع کی ناگزیر صنعتوں میں بحیثیت مزدور زیادہ وزنی ہو گئی تھی اس کے برخلاف صنعتی نظام اپنے مراحل کو حل کرنے کے لئے قابل نہیں رہا تھا اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ محنت کش طبقہ اپنے طبقہ کے مفاد کے لئے بیدار ہو رہا تھا۔ ٹریڈ یونین کے خیالات ترقی کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی قسم کی سوسائٹیاں جسے کہ آزاد لیبر پارٹی — *Independent Labour Party*، فین سوسائٹی

Labour Society اور کیونسٹ پارٹی مزدور تحریک کو سوشلسٹ رنگ دے رہے تھے۔ ایک سماجی نظریہ تھا کہ ووٹ دہندگی کی تحریک شروع ہوئی جس کا مطالبہ یہ تھا کہ غریبوں کو بھی مردوں کے مساوی ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔

قومی سیاست میں بھی سماجی اضطراب اپنے کو ظاہر کر رہا تھا۔ لڑائی سے قبل جن دو پارٹین قدامت پرست اور لیبرل نے بساط سیاست پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کا دور اب ختم ہو رہا تھا۔ ایک تیسری جماعت منظر عام پر آگئی تھی جو طبقوں کے اساس، اقتصادی مفادات، فکری نظریات کے علاوہ حکومت کے فرائض اور حدود کے بارے میں بھی ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے اندرون ملک اور بیرون ملک کی پارلیمنٹوں کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کا عزم کیا۔ قانون بیابیت عوام 1915، *Representation of People Act 1918* نے ووٹران کی تعداد میں بہت اضافہ کر دیا تھا کیونکہ 21 سال کے اوپر کے مرد اور 30 سال کے اوپر کی عورتوں کو رائے دہندگی کا حق دے دیا گیا تھا۔ لیبر پارٹی نے یہ طے کیا کہ اپنی ووٹ رینے کی کل طاقت کو مجتمع کر کے سیاست میں ایک آزاد و مستقل پارٹی بن جائے۔ جو عام الیکشن جنگ کے بن ہوئے۔ ان سے پارٹیوں کی عددی طاقتوں میں عجیب تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ یکے بعد دیگرے جلد جلد 6 سال 1918، 1922، 1923، 1924 کے اندر چار الیکشن ہوئے۔ اگرچہ قدامت پرست بالآخر ہارے لیکن لیبر پارٹی کی کامیابی اتنی وسیع تھی کہ جنوری 1924 میں ریمزے میکڈونلڈ کی قیادت اور لیبرل پارٹی کی مدد سے سب سے بڑی پارٹی بن کر نکلی۔

اس نے گویا لیبرل پارٹی کو گھر میں لگ جانے کا بانگ اعلان کیا اور لیبرل پارٹی اس کے بعد تیزی سے زوال کی طرف چلی گئی۔

اکتوبر 1924ء کے الکشن میں قدامت پرست پارٹی پھر عظیم اکثریت کے ساتھ واپس ہوئی۔ اسٹیل بالڈون غیر معروف وزیر اعظم آئندہ دس سال کے لئے انگلستان کا صدر الصدور قرار پایا۔ یہ زمانہ برطانیہ کی اندرونی و طبعی پالیسیوں کے لئے بالکل ساکت زمانہ ہے بیرونی دنیا میں انجمن بین الاقوامی کا وقار تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا تھا۔ ایک دو کوششیں بیدلی کے ساتھ مختلف طاقتوں میں میل ملاپ پیدا کرنے کی کی گئیں مثلاً 1926ء کا لوکار نوپیکٹ معاہدہ یا 1928ء کا کلاگ براؤنٹ پیکٹ جن میں جنگ کو قومی پالیسی کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کی گئی تھی۔ مگر ان دو معاہدوں میں سے کوئی بھی جرمنی کو اس سے باز نہ رکھ سکا کہ وہ ورسیلز Versailles کے صلح نامہ کو توڑنے کی کوشش کے لئے کارروائی کرے۔ نہ جاپان کو منچوریا میں جارحیت سے روک سکا اور نہ اٹلی کو حبشہ پر حملہ سے باز رکھ سکا۔

بین الاقوامی میدان میں حالات برطانیہ کے قطعی موافق نہ تھے۔ جس کی خوشحالی ہی نہیں اس کی قوت لایموت کا انحصار ایک بڑی حد تک بیرونی تجارت پر تھا۔ جنگ نے یورپ کا پہیہ الٹ دیا تھا۔ فرانس نے عظیم ترین قربانیاں دی تھیں اور جرمن حملہ کا سب سے بڑا نشانہ بنا تھا۔ اس کی بحالی کی رفتار سست تھی۔ جرمنی شکست کی مار پر مار اور فدیہ کے مطالبات کے نیچے ترپ رہا تھا۔ آسٹریا کی قدیم مملکت پارہ پارہ ہو گئی تھی۔ نئی نئی خود مختار سلطنتیں نقشہ پر اپنا وجود دکھا رہی تھیں اور رسل و رسائل اور تجارت میں پیچیدگیاں پیدا کر رہی تھیں۔ پولینڈ، لیتوانیا، یوگوسلاویہ عظیم تر رومانیہ، یہ تھیں جدید سلطنتیں۔ آسٹریا اور ہنگری ایک دوسرے سے الگ کر دیئے گئے تھے۔ اعداد و نوں کے رقبے بھی کم کر دیئے گئے تھے۔ دولت عثمانیہ یورپ کے بہت سے مقبوضات سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ارمینیا سے اس کے عرب صوبے بچیں لئے گئے تھے۔ بالٹک کی سرزمین روس سے آزاد ہو چکی تھی اور جرمنی نے فرانس نے آئیس اور لاربن کے صوبے لے کر اپنی مملکت میں شامل کر لئے تھے۔ روس تعمیر نو کی زد میں تھا اور اٹلی کی ANLARKIE اقتصادیات کا تجربہ کر رہا تھا۔

برطانیہ کی پوزیشن جو دنیا کی طاقتوں کے پاس تھی۔ وہ واشنگٹن کے معاہدہ 23-1921ء کے دفعات میں محسوس تھی۔ اس میں برطانیہ کے بڑے جنگی جہازات کی تعداد امریکہ کے برابر رکھی گئی تھی۔ اور اس طرح یہ سمندر پر برطانیہ کی برتری کے خاتمہ کا اعلان تھا۔

جنگ کی ایک تعمیری پیداوار یعنی انجمن بین الاقوام جس نے بڑی امیدوں کے ساتھ جنم لیا تھا عملاً ایک ایسے بچے کی طرح تھی جو مردہ پیدا ہوا ہو۔ ممالک متحدہ امریکہ جو اس کا خاص موید تھا۔ اس نے اس میں شرکت ہی سے انکار کر دیا اور معاہدہ پر دستخط سے بھی انکار کر دیا اور بقیہ دوسرے ممبران عالمی امن اور رفاہ عام کو فروغ دینے کے بجائے انجمن کو اپنے قومی مفادات کی ترقی کے لئے استعمال کرنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ مملکت برطانیہ جنگ کے بعد ایک الجھی ہوئی شکل میں ابھری۔ اس کی کل نو آبادیات برطانوی اقتصادیات کی امدادی فوج کے طور پر کام کرنے سے انکار کر چکی تھیں۔ جنگ کے اختتام کے بعد ان سبھوں نے انجمن بین الاقوام کی ممبری کا مطالبہ کر کے گویا انہوں نے اپنی خود مختاری کا اظہار کیا تھا۔ 1921ء کے امپریل کانفرنس میں نو آبادیات کے وزراء نے اعظم نے اپنی اپنی پارلیمنٹ کی آزاد خود مختاریت پر مہر ثبت کی۔ پانچ سال کے بعد 1926ء میں نو آبادیات کی تعریف اس طور پر کی گئی۔

زیر سایہ مملکت برطانیہ آزاد قومیں جو ایک دوسرے کی اپنی اندرونی یا بیرونی معاملات میں کسی طرح سے بھی تابع اگرچہ تاج برطانیہ کی وفاداری کے دھاگے میں ایک دوسرے سے مشترکہ طور پر بندھی ہوئی ہیں اور آزادی کے ساتھ برٹش کامن ویلتھ آف نیشنس کے ممبران کی حیثیت سے ایک دوسرے کی رفیق ہیں۔“

21-1920ء کے معاہدہ کے مطابق نو آبادیات آزاد ہو گئیں اور مساویانہ حقوق کے ساتھ کامن ویلتھ دولت مشترکہ برطانیہ کی ممبر ہو گئیں۔ اس سے برطانیہ کی قانون ساز جماعت اور انتظامی محکمہ کا نو آبادیات پر جو اقتدار تھا وہ کل ختم ہو گیا۔ اس حیثیت پر ویسٹ منسٹر کے قانون Statute of West Minister 1931ء نے مہر توثیق ثبت کر دی۔

دوسری جانب مملکت برطانیہ ایک خوفناک جدوجہد سے جو اگرچہ عدم تشدد پر مبنی تھی دو چار تھی۔ یہ عدم تشدد کی جنگ حق خود ارادیت کے مطالبہ کے لئے جاری کی گئی تھی۔

عالم گیر جنگ اور ہندوستان کے اندر جو طوفان برپا تھا انہوں نے برطانیہ

کو مانیٹنگ وزیر ہند کے ذریعہ ہندوستان کے لئے ایک جدید پالیسی کے اعلان پر مجبور کر دیا تھا۔ جس کا اعلان دارالعوام میں 20 اگست 1947ء کو ہوا۔ گورنمنٹ آف انڈیا 1949ء نے اس اعلان کو قانونی شکل دے دی۔

برطانیہ کے اندر بیسویں صدی میں اس طرح متغیّر رجحانات تھے۔

کچھ تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ طاقت کا زوال ہو رہا ہے اور عالمی امور میں برطانیہ کو پسپائی کا سامنا ہے۔ اگرچہ زوال کی طرف جھکاؤ کے کوئی نمایاں نشانات نہیں تھے لیکن تعجب ہے کہ برطانیہ کے مصنفین کے دل و دماغ کو ایک سانحہ کی آمد کا اور معاشرہ کے درہم برہم ہو جانے کا خوف طاری تھا، تقریباً ہر مصنف زمانہ کا مرثیہ گو تھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اس کی مذمت کرتا تھا، 25/ کچھ تو دایں بازو کے سرے تک پہنچ گئے اور مذہب کی روایات یا سماجی رد عمل میں پناہ تلاش کرنے لگے۔ دوسرے کچھ لوگ بائیں بازو کی جانب جھک گئے۔ خود غرض، خود ستیا نراجی ٹی ایلیٹ T.S. ELIOT، اسی زمانہ میں جو رخ تھا اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ”جہاں مردہ انسانوں نے اپنی ہڈیاں کھودیں۔“ 26/

بالڈون کا دور (1924 - 1926)

1929 میں انگلستان ایک الکشن سے دوچار ہوا۔ جس میں اصل سوال بیروزگاری کا تھا۔ الکشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیبر پارٹی کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ یعنی 290 بمقابلہ قدامت پرست۔ جن کی تعداد 260 اور لیبرل کی 60 تھی۔ لیبر مزدور پارٹی نے حکومت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ لیکن حکومت کو چلانے کے لئے ان کو لیبرل پارٹی کے ووٹوں پر بھروسہ کرنا تھا۔

لیکن بہر حال قبل اس کے کہ مزدور گورنمنٹ کسی عرصہ تک برسرِ اقتدار رہے 1929 کے ہولناک اقتصادی اضمحلال نے اس کا احاطہ کر دیا۔ اس کا طوفانی مرکز نیویارک تھا۔ جہاں اسٹاک دھام اٹھ رہا اور تیار شدہ اشیاء کی قیمتیں تباہ کن حد تک گر گئیں۔ یہ عوام کو تیزی کے ساتھ متحرک ہوئی اور زیادہ تر حلقوں میں محاصرہ کر کے کل عالم پر چھا گئی۔ برطانیہ میں قیمتیں گر گئیں، کاروبار مندا پڑ گیا اور بے روزگاری نے لرزہ خیز شکل اختیار کر لی۔ حتیٰ کہ 1930 میں دو بلین مارک سے بھی زیادہ بڑھ کر خزانہ پر ناقابل برداشت بار ڈال دیا۔ اسٹرلنگ کا عالم یہ تھا کہ وہ موت کے قریب نظر آتا تھا۔ ان حالات میں میکڈانلڈ نے مزدور

25 - Ibid, P. 179.

26 - Cited in David Thompson, England in the Twentieth Century, Pelican History of England, page 89.

حکومت کو توڑ دیا اور قدامت پرست پارٹی زیر قیادت بالڈون اور لبرل پارٹی کے ایک جزو زیر قیادت ہربرٹ سیموئیل ایک ملی جلی گورنمنٹ بنائی۔ اس کے بعد جو عام الکشن ہوا اس نے قدامت پرست پارٹی کو زبردست اکثریت دی۔ لیکن نیشنل گورنمنٹ اگست 1931ء سے جون 1935ء تک ہر سرکار رہی جس کے وزیر اعظم میکڈونلڈ تھے۔ جنوری 1935ء سے مئی 1937ء تک بالڈون وزیر اعظم رہے اس کے بعد آغاز جنگ تک نیول چیمبرلین وزیر اعظم تھے۔

31- 1929ء میں جو اضمحلال مالیات میں پیدا ہوا تھا اس نے برطانیہ کی صورت حال پر بہت خراب اثر ڈالا۔ اس نے خرابیوں پر قابو پانے کی ملک کی طاقت پر اثر ڈالا کیونکہ 1930ء کے ابدھادھر کاروبار کے پھیلاؤ اور کام کے مندا ہونے میں جو تیزی سے رد و بدل ہوتے ان میں ایک دوسرے سے نمایاں فرق ظاہر ہوا۔ اور یہ فرق ہر دوسرے سال پہلے سال سے زیادہ تھا۔ اشیاء کی تیاری کی مقدار گھٹ گئی۔ تیار شدہ چیزوں میں ایک سب سے زیادہ سود منڈکڑا تھا۔ لیکن اس کی مقدار 1935ء میں 1921ء کے ایک تہائی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ جو اشیاء اندرون ملک باہر بھیجنے کے لئے تیار کی جاتی تھیں ان کی برآمد کی مجموعی مقدار 90 فیصدی سے گھٹ کر 60 فیصدی رہ گئی۔ ہندوستان میں ان کا بازار زوال پذیر تھا۔ اسی طرح کوئلہ پر بھی اثر پڑا 1924ء میں 60 ملین ٹن کوئلہ باہر بھیجا گیا تھا لیکن 1938ء میں صرف 35.9 ملین بھیجا جاسکا۔ جو مزدور کاروبار میں لگائے جاتے تھے ان کی تعداد اور جو اشیاء تیار کی جاتی تھیں ان کی مقدار دونوں زوال پذیر تھے 1929ء میں 35.7 فیصد مزدور اشیاء کی تیاری پر لگائے گئے لیکن 1938ء میں صرف 34.6 فیصد لگائے جاسکے۔ پھر بھی چونکہ نئی نئی صنعتیں لگائی گئیں اور ان میں توسیع بھی کی گئی۔ اس لئے مجموعی طور پر حالات نے نازک شکل اختیار نہیں کی۔ برطانیہ کا جو سرمایہ بیرون ملک میں لگایا گیا وہ 1927ء میں 4,290 ملین تھا جس سے 299 ملین کی آمدنی ہوئی۔ وہ 1938ء میں گھٹ کر 3,700 ملین 1851ء میں سالانہ رہ گیا۔

لیکن اقتصادیات کی زبوں حالی کا بدترین پہلو برآمد میں کمی تھی۔ 1927ء میں وہ 1913ء کے اوسط مالیت کے زیر نظر اس کے 84 فیصد رہ گیا تھا 36-1938ء میں وہ 67 فیصدی تک آگیا۔ قدرتی بات یہ ہے کہ دنیا کی مجموعی دولت میں برطانیہ کا جو پہلے 10 فیصد تھا وہ 1937ء میں گھٹ کر 9.87 فیصد رہ گیا۔

ایشور رتھ *ASHWARTH* کے الفاظ میں 1937ء کے لگ بھگ اگرچہ

بہت سی نئی قابل قبول اشیاء تیار ہونی شروع ہوئی تھیں۔ لیکن ان کی ایک بڑی مقدار اسے فاصلے پر نہیں لے جانی جاتی تھیں جہاں تک ان کو لے جانا چاہئے تھا۔ یا جہاں تک کہ مقابلہ کرنے والے رقیب ممالک لے جاتے تھے۔" 27/

1930 کے لگ بھگ کے دور نے ایک ایسا بوجھ ڈالا اور ایسا شگاف پیدا کیا جس کو کوئی سوسائٹی عافیت قائم کرتے ہوئے غیر معینہ مدت تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔" 28/

برطانیہ بہت سے تفکرات میں مبتلا تھا۔ جن میں ایک تو یہ تھا کہ اسے دنیا کے اندر اپنا راستہ بنانے کی صلاحیت قائم رکھنا تھا۔ دوسرا یہ کہ بے روزگاریوں کی تعداد میں 1921 سے 1938 تک قریب 14.4 فیصد اضافہ ہو گیا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان اندرونی اقتصادی پریشانیوں کا دباؤ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سرمایہ دار طبقہ یعنی وہ لوگ جو لگان سود اور منافع سے بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ وہ ہندوستان کے موسم گرما کا لطف اڑاتے تھے۔ لیکن سرمایہ دارانہ انفرادیت کو قائم رکھنے کی طاقت گھٹ گئی تھی۔ کیونکہ حکومت بار بار اور ایک سے زیادہ دوسری تیز خوراک اپنی مداخلت کا پیش کرتی رہتی تھی۔ امیر اور غریب کے درمیان سماجی تصادم اور زیادہ مستحکم ہو گیا۔

اندر اندر جو دباؤ ترقی کر رہے تھے وہ بہت جلد بین الاقوامی فضا کے اندر ہونے والے واقعات سے بہت بڑھ گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جس طرح معاملات طے کئے گئے تھے اور مفتوحہ ممالک کو جو شرائط دیئے گئے تھے وہ انتہائی سخت تھے۔ پرانی آسٹریا اور ہنگری اور دولت عثمانیہ دونوں پرزے پرزے کر دیئے گئے تھے۔ جرمنی نے اپنے ملک کے باہر اپنی نوآبادیات کھو دیئے تھے اور یورپ بھی کچھ وسیع قطعات سے محروم کر دیا گیا تھا اور اسی طرح اٹلی پر بھی اثر پڑا تھا۔

اٹلی نے اس کا جواب یہ دیا کہ 1922 میں اس قسطنطنیہ پارٹی کی حکومت تسلیم کر لیا جس کی قیادت کی باگ مسولینی کے ہاتھ میں تھی۔ مسولینی نے پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ قائم کی۔

27 - Ashworth . op.cit . p. 335.

28 - Ibid. p. 431.

اور یورپ کے اندر اور افریقہ کی نوآبادیات پر غیر معقول حقوق کے مطالبات اس معنی میں۔ پیش کئے کہ جہاں جہاں اطالوی زبان بولی جاتی ہے وہ سب ملک اٹلی کے ہیں۔ 1939ء میں اٹلی نے انجمن بین الاقوام کی مخالفت کر کے جیشہ پر حملہ کر دیا اور مللاً انجمن بین الاقوام پر جاپان والا حملہ کیا۔ اٹلی کی فتح یورپ کی محافظت کے تار و پود کے بکھر جانے کی تنبیہ تھی۔ چرچوں نے کہا "ہم لوگ ایک عظیم تباہی سے متصادم ہوتے ہیں"۔ قبل اس کے کہ جیشہ پر اٹلی حملہ کرے جاپان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر 1931ء میں منچوریا کو اپنے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا تھا۔ جاپان کو روکنے میں انجمن بین الاقوام کی ناکامی نے جیشہ پر حملہ کرنے کے لئے اٹلی کی ہمت افزائی کی۔ اس سے بھی زیادہ سنگین خطرہ امن کو اس وقت پیدا ہوا جب ہٹلر 1933ء میں برسرِ اقتدار آیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ورسیلز معاہدے کی دھجیاں اڑا دے۔ یورپ میں جرمنی کی بالا تر اقتدار کی حالت کو پھر نمایاں کرے، اکھوٹی ہوئی نوآبادیات کو حاصل کرے۔ اور تمام جرمنوں میں ایک حکومت کے اندر متحد کرے۔ اس کا تصور مملکت کے بارے میں نسل اور تشدد پر منحصر تھا۔

اس کاگیریر ایک طوفان کے مثل تھا۔ چانسلر کا عہدہ سنبھالے اس کو ابھی مشکل سے تین سال ہوتے تھے کہ اس نے دریائے رائن کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ گویا اس نے اس طرح ورسیلز کے غیر منصفانہ صلح نامہ کے پرزے اڑا دیئے۔ جب اٹلی نے جیشہ پر قبضہ کر لیا تب ہٹلر نے اس سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد جاپان سے بھی ایسا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح تین طاقتوں کا ایک محور قائم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آسٹریا کی جانب کوچ کیا۔ ملک کے اندر گھس گیا اور دینا پر قبضہ کر لیا۔ (مارچ 1938ء) چھ ماہ بعد زیکو سلوواکیہ کے اعضاء کاٹ ڈالے گئے اور *Sunder land* (سندر لینڈ) جرمنی کی مملکت میں شامل کر لیا گیا۔

برطانیہ کے تدبیر کی خامی اور ہندوستان کا مسئلہ۔

جاپان کی چین پر اٹلی کی سبیشہ پر اور جرمنی کی اپنے ہمسایوں پر جارحیت بلا شبہ جنگ عظیم کا پیش خیمہ تھی۔ برطانیہ کی ال سب اور دوسری اس قسم کی متشددانہ واقعات مثلاً اسپین کے اندر خانہ جنگی یہ یہ تاکہ غماز کہیں قیمت دینی پڑے امن قائم رکھنا۔ اسے اور

ڈکٹیشنوں کے سامنے یعنی حملے کی دھمکیوں کے بالمقابل سیردگی کا رویہ اختیار کیا جاتے۔

نیول چیمبرلین نے آسٹریا کی اپیل کو جو اس نے اپنی حفاظت کے لئے کیا تھا۔ نا منظور کر دیا اور زیکو سلویا کو بچانا ناممکن قرار دیا۔ اس طرح چیمبرلین نے برطانیہ کے اقتدار کے بحال رکھنے کی خواہش کے زوال کو بحال کر دیا۔ کل قوم اس زمانے میں مجموعی طور پر اس فکر میں مبتلا تھی کہ کس طرح جنگ سے بچایا جائے۔ مزید اسلحہ سازی کی مخالفت کی جائے اور اس طرح کی تجاویز منظور کی جائیں۔ مثلاً یہ ایوان (آکسفورڈ یونیورسٹی سوسائٹی) کبھی بھی شاہ اور ملک کے لئے۔ جنگ نہیں کریگا۔ بلکہ اگر جنگ کریگا تو کسی سنگین اور باضابطہ جانچے ہوئے اصول کے لئے کریگا جس کی غایت یہ ہوگی کہ مضبوط اقدامات سے قانون شکن لوگوں کو اکھاڑ کر امن قائم کیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کابلی عدم اعتماد اور تذبذب جو میکڈونلڈ اور بالڈون کی حکومتوں کے زیر انتظام جاری رہا وہ اس افتاد کا عکس تھا جو برطانیہ کو اس زمانے میں پریشان کئے ہوئے تھے۔

سلطنت کے امور میں بھی اسی طرح مضبوط فیصلے اور مضبوط عمل کا فقدان نمایاں ہے۔ 1903ء میں ویسٹ منسٹر کے قانون نے نوآبادیات کی تسلیم شدہ اندرونی خود مختاری پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ محض جذباتی تسکین کے لئے تاج برطانیہ کو برٹش کامن ویلتھ آف نیشنس کے ممبران کی باہمی ارتباط کا نشان قرار دیا گیا تھا۔ اس فارمولہ میں ایک حد تک بات چپی ہوئی تھی کہ اب برطانوی پارلیمنٹ کو نوآبادیات کے لئے قانون سازی کا حق حاصل نہیں رہ گیا ہے۔

آئرلینڈ میں ڈی ویلر *De Valera* نے یہ دیکھ کر کہ برطانیہ کی پالیسی میں تبدیلی آگئی ہے برطانیہ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا۔ تاآنکہ 1927ء میں آئرلینڈ مکمل ری پبلک بن گیا۔ یعنی ایک اقتدار اعلیٰ کے ساتھ خود مختار جمہوری حکومت جس کا تعلق کامن ویلتھ سے صرف ظاہر جہ معاملات تک باقی رہ گیا تھا۔ آئرلینڈ نے اپنے اقتدار اعلیٰ ہونے کا حق اس طرح استعمال کیا کہ دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار رہا۔

چونکہ ملز کے خواب ایک فضول خام خیالی ثابت ہو چکے تھے اور جوزف چیمبرلین کی تمام کارروائیاں سفید نام مملکت کے فروغ کی بے کار اور تہی از دانیس ثابت

ہو چکی تھیں اور دفاق کی اسکیم ناقابل قبول ہو چکی تھیں۔ کوئی گوشش مملکت برطانیہ کے مناسب تعمیر نو کی نہیں کی گئی۔ تدبیر کے اس دیوالیہ پن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر نو آبادی نے اپنے مسائل خود طے کرنے شروع کر دیئے۔ نہ صرف اندرونی معاملات میں بلکہ باہر کی دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کے معاملات میں بھی۔

کامن ویلتھ کی شکل میں مملکت برطانیہ کے مسائل اب بھی تجربہ کی حد میں ہیں۔ جس کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن نظر نہیں آتے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے مسٹر ہاٹھنگو کے اگست 1917ء کے اعلان۔

کے بعد پلوں کے نیچے بہت زیادہ پانی بہہ چکا تھا۔ اعلان بذات خود نہایت مبہم تھا۔ یعنی جہاں تک ہندوستان کی آخری منزل کی جانب بڑھنے کا سوال تھا۔ ”ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کی جانب ترقی پسندانہ اقدام تاکہ وہ مملکت برطانیہ کا ایک اٹوٹ حصہ بن سکے۔“

سب سے بدتر بات یہ تھی کہ اس ترقی پسندانہ اقدام کی رفتار اس کی نوعیت

اور وقت کا فیصلہ حکومت برطانیہ اور حکومت ہند کے ہاتھ میں تھا۔

1919ء سے 1929ء تک اس پر کچھ توجہ نہیں کی گئی کہ ہندوستان میں دوسرا

قدم کیا اٹھایا جائے۔ اگرچہ گاندھی جی کی قیادت میں سخت قسم کی اتھل پھل ان سالوں میں پیش آئی۔

بیسویں صدی کے آغاز سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان کا برطانیہ

کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ ایچ۔ ایس۔ ولس (H.S. WILLS) کے الفاظ میں برطانوی راج ”اس آدمی کی مثل نہ تھا جو ایک سیڑھی سے ہاتھی کی سوڈ پر آگرا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے اور

کسے نیچے اترے۔“ 29/

اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ ”اگر ایسے باطل اور ذہین افراد کی ایک کثیر

تعداد مملکت کے اندر غیر مطمئن اور بیگانہ ہو گئی تو مملکت کو پارہ پارہ ہونے سے گون سی چیز اسے بچا سکے گی۔“

واقعہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ تیج بہادر سپرو نے 17 نومبر 1930

29- Wells H.G. The New Machiavelli Cited in Thornton. A.P., The Imperial India and its enemies P. 223.

پہلی گول میز کانفرنس میں بیان کیا تھا "تم اپنا اقتدار اعلیٰ درجہ سیاسی اقتدار اعلیٰ" 25 ائین باشندوں پر جو تمہاری سیاسی طاقت ہے چھ ہزار میل کی دوری پر بسے ہوئے ہیں نافذ کرنا چاہتے ہو۔ میں ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے ایک عام ممبر کے پاس ہندوستان کے دماغ اور جذبات کو سمجھنے کے لئے نہ تو کافی وقت ہے نہ کافی اہلیت ہی ہے اور نہ کافی پیش بینی ہے۔ اور اگر مشرورج وڈین ^{Benn} Wedgwood مجھے معاف کریں تو میں کہوں گا کہ وزیر ہند خواہ وہ کیسی ہی حیثیت رکھتا ہو ان ہی 60 افراد میں ایک فرد ہے۔ اس لئے قدرتنا اسے ان مشوروں پر بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے جو انڈیا آفس دیتا ہے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ تک تو بات جاتی نہیں۔ صرف انگلستان کے نصف درجن اور ہندوستان کے نصف درجن آدمیوں میں یہ اقتدار اعلیٰ محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ 30/

سپر ورنے جو دالسراٹے کے ایگزیکٹو کے ممبر رہ چکے تھے جو کچھ کہا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کارروائیوں کے اندرونی معاملات کی براہ راست جانکاری پر مبنی تھا۔ بہر حال اس ملک برطانیہ کے لوگوں میں ایک گہری اور ہمہ گیر دلچسپی کے متعلق لارڈ پیل (Lord Peel) کے احتجاج کے باوجود ہندوستان برطانیہ کی پبلک کی نظر توجہ کی وسعت کے باہر ہی رہا۔

جہاں تک کہ تین برطانوی سیاسی پارٹیوں کا سوال تھا ان کی سالانہ کانفرنسوں کی روئداد کے مطالعہ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے ہندوستان کے مسائل میں کسی مسلسل اور سنجیدہ دلچسپی کا اظہار کیا ہو۔ پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوتی ہیں وہ سب بے ترتیب تھیں۔ انہوں نے شاذ و نادر ہی کسی دلچسپی کو ابھارایا ممبران کی توجہ کو کھینچا ہو۔ جب کبھی ہندوستان کے مسائل آتے تھے تو ماہرین ماہرین سے مباحثہ کرتے تھے اور ممبران کی اکثریت کھانا کھاتے چلی جاتی تھی۔ 31/

عام پبلک میں ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کا مفاد ہندوستان سے وابستہ تھا۔

30 - Subra. J. B. Second Plenary meeting November 17, 1930.

Round Table Conference. P. 24.

31 - Thompson. A. P. op. cit. P. 91.

اور اس لئے وہ ہندوستان کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان میں ریٹائرڈ ڈائیکلو اٹھین برطانیہ کے وہ خاندان جن کے افراد سول اور ملٹری کے محکموں میں ملازمت کے متلاشی تھے۔ مشنری جو غیر مہذب کافروں کو مشرقیہ دین مسیحیت کرنے کے لئے بے چین تھے۔ اور وہ تجارت جو درآمد و برآمد سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جنہوں نے اپنا سرمایہ لگا رکھا تھا۔

جہاں تک کہ ہندوستان کے دفتری محکمہ کا تعلق ہے۔ یہ اس بات کو سینہ سے لگاتے ہوئے تھے کہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہئے۔ مانیٹنگو نے جس کا رابطہ برابراں لوگوں سے رہتا تھا۔ ان کے متعلق اپنی رائے حسب ذیل الفاظ میں بیان کی ہے۔

”اس بات پر آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہندوستان کے بر سر اقتدار ہیں یعنی لازمین۔ وہ اس کے قطعی مخالف ہیں کہ اس بات کی کوئی کوشش کی جائے کہ وہ اس ہندوستان کو جس پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں بدل کر اسے ایک زندہ ہندوستان بنا دیا جائے۔“ 32/

ٹامسن نے سرکاری ملازمین کے حلقہ میں جو فرق آگیا تھا اس پر تعجب ہندل کی۔ وہ لکھتا ہے ”ملازمتوں میں جو لوگ ہندوستان سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی صف میں اب ان لوگوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ہے جو یا شندگان ہند کے بارے میں قریبی تعلقات کی بنا پر وہ صحیح معلومات رکھتے ہیں یا ہندوستان کی چیزوں کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اس سے قبل اس صف کے بہت سے لوگ رکھتے اور جانتے تھے۔“ 33/

لازمی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کے لئے پالیسی وضع کرنے کی ذمہ داری وزیر ہند پر عائد ہوتی تھی جس کی مدت ملازمت کبھی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ اس کا انحصار اس پارٹی کی قسمت پر تھا جو پارلیمنٹ میں بر سر اقتدار ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں وزیر ہند کی ہندوستان کے بارے میں معلومات زیادہ گہری اور براہ راست شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ بر وگان (BRAGAN) کے الفاظ میں مملکت کی پالیسی ”صرف وہ پالیسی ہے جو مشنریوں، تاجروں، افسران اور سپاہیوں کے پاس کوٹ چھانٹ کر صلح مصالحت سے طے پاتی ہے۔ یا یوں کہئے کہ ان کے درمیان صلح سے۔“

32. - Waley S.D. op-cit. P. 319.

33. - Thompson, Edward Jager, Life and Works, P. 73.

طے ہوتی ہے۔ جو روح کی نجات سے لے کر روپیہ کمانے تک کے ہوتے ہیں۔ 34/-

ڈیوک آف آرگائل (ARGYLL) جو چھ سال تک وزیر ہند رہا تھا اس نے کہا ہے کہ ”ہندوستان کے اندر مملکت برطانیہ کو بڑے جو شیلے غرور اور رشک و حسد کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے۔ یہ ایسے جذبات تھے جن میں اس ملک کے ساتھ اچھائی گزرنے کے جذبہ کا کوئی شائبہ نہ تھا۔“ 35/-

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کا منظر مشتعل اور طوفانی تھا۔ مائٹنگو چیمسفورڈ ایکٹ 1919 ہندوستان کے لیڈروں کے لئے اطمینان بخش نہ تھا اور جبر کی جو پالیسی چلائی گئی تھی اس نے غصہ بے اطمینانی اور بغاوت کے جذبہ کو جنم دیا تھا۔ 1924ء میں مزدور حکومت جو برسرِ اقتدار آئی اس کا اضطراب صرف اس جانب تھا کہ وہ اپنے کو دوسروں سے زیادہ حکومت کا اہل ثابت کرے نہ کہ ہندوستان کے غصہ کو فرو کرنے کے مصالحت کرے۔

ریمزے میکڈانلڈ نے سورا جیہ پارٹی کو ایک پیغام بھیجا۔ جس میں یہ اطلاع دی کہ ”وہ ہرگز تشدد کی دھمکیوں یا ان پالیسیوں سے جو گورنمنٹ کو مفلوج کر دینے کے لئے عمل میں لائی جائے، مرعوب نہیں ہوگا۔“ 36/- ان کے وزیر ہند آلیور نے بعد کو یہ اعتراف کیا کہ ”میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہندوستان کا مسئلہ سر دست لائیکل ہے“ 37/-

اخبار نیو لیڈر (NEW-LEADER) نے یہ تبصرہ کیا ”ہندوستان کو رافضی کرنے میں جیسا کہ مزدور پارٹی کو کرنا چاہئے تھا ہماری ناکامی کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ ہم کو بھی جبر و استبداد کی وہی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی جو قدامت پرستوں نے کی تھی“ 38/-

لیکن بہت جلد یہ محسوس کیا گیا کہ 1919ء کا ریفارم ناکام ہو چکا ہے۔

34 - Brogan On. The English People. P. 155.

35 - Duke of Argyll, The Eastern question 1879 (Hutchinson on. P. 45)

36 - Synon, R. W. The first Labour Government, P. 216.

37 - Olivier, M. Sidney Olivier. P. 157.

38 - The New Leader, October 31, 1924. PP 2 and 3.

بالڈون کی وزارت عظمیٰ کے زمانے کا وزیر ہند برکن ہیڈ (BIRKEN HEAD) ایک انتہا پسند ڈرمی دقت امت پسند تھا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ برطانیہ کے لئے یہ مقدر ہو چکا ہے کہ وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے تاکہ پوری عالم انسانیت لیڈر بن سکے۔ وہ کہتا تھا کہ ”یہ تقدیر لازمی ہے۔ خواہ ہم اسے ایسا سمجھیں کہ ایک اعلیٰ قدرت نے وقت کے چکر پر اس کو بن دیا ہے یا یوں سمجھیں کہ ہمارے عظیم ماضی کا ایک عکس ہے جو ایک نئے جنم پانے والے عظیم تر مستقبل کی نشان دہی کرتا ہے“ 39/

ہندوستان کے حالات میں ابتری کے پیش نظر اس نے نومبر 1927ء میں پارلیمنٹ کے اندر سات انگریزوں کے ایک کمیشن کی تقریبی کی تجویز اس غرض سے پیش کی کہ یہ کمیشن ہندوستان کے اصل مسائل کا جائزہ لے۔ تاکہ پارلیمنٹ کو مشورہ دیا جاسکے کہ ہندوستان کے دستور میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔

کمیشن کے جو اغراض و مقاصد مقرر کئے گئے تھے ان سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت برطانیہ کا دماغ بھی کس طرح انتشار کا شکار ہے۔ قبل اس کے کہ کمیشن اپنا کام ختم کرے دو اہم ترمیمیں کی گئیں۔

۱۔ ہندوستانی ریاستوں اور برٹش انڈیا کے تعلقات سے رپورٹ پر غور کرنے کا طور طریق۔
 ابھی رپورٹ پیش بھی نہ ہو سکی تھی کہ ہندوستان کے کم حالات سے مجبور ہو کر لارڈ دارون نے 31 اکتوبر 1929ء کو ایک بیان جاری کیا۔ جس میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان کے سیاسی جذبات کا مقصد زیر سایہ برطانیہ آزاد حکومت کا حصول ہے اور یہ کہ سائمن کمیشن کی رپورٹ پیش ہونے اور شائع ہونے کے بعد ایک گول میز کانفرنس منعقد ہوگی تاکہ ہندوستان کی رائے عامہ کو مکمل آزادی کے ساتھ ظاہر ہونے کا موقع دیا جاسکے۔

دائسراستے کے اس اعلان سے پارلیمنٹ میں شور و غوغا مچ گیا۔ 5 نومبر 1929ء کو جو مباحثہ دارالامرا میں ہوا اس میں تین سابق وزیر ہند ایک سابق وائسرائے ایک سابق گورنر اور گورنمنٹ کے ممبران نے حصہ لیا۔ دو سوالات زیر بحث آئے۔ زیر سایہ برطانیہ آزاد مملکت (DOMINION STATES) کے مقصد کا اعلان کہاں تک مناسب تھا اور دوسرے

گول میز کانفرنس طلب کرنے کی غرض و غایت۔

کل تینوں پارٹی جنہوں نے بحث میں حصہ لیا اس طرح زور دار الفاظ میں گویا بالکل بیان دیا کہ ڈومینن اسٹیس وزیر سایہ برطانیہ آزاد مملکت (ڈومینن اسٹیس نہیں ہے ڈومینن اسٹیس کے الفاظ مبہم ہیں۔ لارڈ پیل نے اس فقرہ کے استعمال کو اس لئے مذموم قرار دیا کہ "اس فقرہ کے کوئی معین معنی نہیں ہیں اور اس کا مطلب سال بہ سال بدلتا رہا ہے" اور اس وجہ سے بھی کہ ڈومینن اسٹیس کے فقرہ کے استعمال سے آخری مرحلہ جہاں ہم کو پہنچنا ہے اور سر دست موجودہ صورت جس پر عمل درآمد کرنا ہے دونوں میں انتشار اور تذبذب پیدا کرتا ہے۔ لارڈ ریڈنگ کا کہنا یہ تھا کہ اس فقرہ کے استعمال نے ہندوستان میں ایسی تصویر کی نقاب کشائی کر دی ہے جس کا حاصل ہونا کم از کم ایک زمانہ دراز تک ناممکن ہے اور رکاوٹیں باقی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ اس اعلان سے قبل تھیں۔ برکینڈ جو خود بھی کمیشن کی تقرری کا بحیثیت وزیر ذمہ دار تھا اس نے بھی ارون اعلان پر صاف لفظوں میں اظہار ناپسندیدگی کیا۔ اس نے کہا کہ کوئی شخص بھی جو صحیح الدماغ ہو یا کم از کم صحیح الدماغ ہونے کا دعویٰ کرے وہ اس تاریخ اور وقت کا تصور نہیں کر سکتا جب ہندوستان کو ایک آزاد مملکت وزیر سایہ برطانیہ کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس ایوان میں وہ کون انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ کتنی پشتوں کے گزرنے کے بعد ہندوستان اس قابل ہوگا کہ وہ بری و بھری افواج اور سوائے ملازمتوں پر اپنا اقتدار قائم کر سکے اور ایک ایسا گورنر جنرل مقرر کر سکے جو حکومت کے سامنے ذمہ دار ہو نہ کہ اس ملک کے کسی اقتدار کے سامنے" 40/

لارڈ پارمور نے سر ذمہ حکومت کی طرف سے یہ عبات کر دیا کہ ڈومینن اسٹیس موجودہ حالت میں بطور عملی سیاست کے قابل قبول تصور نہیں کی جاتی ہے بلکہ یہ صرف ایک خوش آئند خواب ہے۔ جسے کبھی مستقبل بعید میں حاصل کرنے کے لئے دل لگائے رکھنا چاہئے۔ اس کا اعلان اس لئے کر دیا گیا تھا کیونکہ اسی طرح کے اور معصوم اعلانات اس سے قبل بھی کئے گئے تھے اور اس سے گورنمنٹ کی پرانی پالیسی میں کسی قسم کی برہم

نہیں متصور ہے۔

شرائط جنہوں نے اس پر پابندیاں عائد کی تھیں حسب ذیل تھے۔
 عا ذمہ دار حکومت ایک منزل ہے جس کی جانب قدم مسلسل درجہ بدرجہ پڑھانا پڑیگا۔
 ۱۰ ہر آگے کے قدم کے وقت اور اس کے طریقہ کا فیصلہ برطانوی حکومت اور حکومت ہند
 کے ہاتھ میں ہوگا۔

آگے کی رفتار اس پر منحصر ہوگی کہ ہندوستان امتحان میں پاس ہو۔ وہ امتحان یہ ہوگا کہ وہ حکومت
 سے تعاون اور ذمہ داری کے جذبہ کا مظاہرہ کرے۔

ہندوستان کے اندر لارڈ اردن نے قانون ساز (لیجسلیٹو) اسمبلی کے
 ایک جلسہ میں جو ۱۶ جنوری ۱۹۳۵ کو ہوا تھا یہ بات صاف کر دی کہ ”کسی مقصد یا منزل کا اعلان لازمی
 طور پر اس مقصد کے حصول یعنی فوری معاملہ سے قطعی مختلف ہے۔“

ان باتوں نے ڈومین اسٹیس کے قیام کو روز قیامت تک کے لئے
 ملتوی کر دیا۔ لارڈ پاس فیلڈ (PASSFIELD) نے معزز لارڈ صاحبان کو ایوان ا۔ مراب میں یقین
 دلایا کہ ہر مجلس کی حکومت ان شرائط میں جو ۱۹۱۹ کے ایکٹ میں درج کی گئی ہیں کسی ترمیم کی کوشش
 نہیں کریگی۔ اس یقین دہانی سے ایوان امراء کو مطمئن کر دیا۔ لارڈ کریو (CREWE) نے اپنے اطمینان
 کا ان الفاظ میں اعلان کیا ”ایسا نظر آتا ہے کہ مباحثہ کا جو خلاصہ برآمد ہوا وہ یہ ہے کہ یہ منزل
 (ڈومین اسٹیس) وہ نہیں ہے جس کے قائم کرنے کے ہم کسی معاہدہ کی بنا پر پابند ہوں۔
 بلکہ اس کا انحصار چند شرائط پر ہے اور اس پر عمل درآمد ان شرائط کی تکمیل پر منحصر ہے۔“

لارڈ ریڈنگ جنہوں نے تجویز کو تحریر کیا تھا پورے طور پر مطمئن تھے اور
 اپنے کو حقی بجانب تصور کرتے تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے ایک واضح اور غیر مبہم جواب
 حاصل کر لیا ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ڈومین اسٹیس ایسا ہی مبہم فقرہ ہے تو ایسے
 مواقع پر اس کا اظہار و اعلان اس طرح کیوں کیا گیا تھا۔ حکومت کے مکالمہ کا جواب یہ تھا کہ چونکہ
 سائنس کمیشن رپورٹ پر غور کرنے کی کارروائی میں ترمیم کر دی گئی ہے اور حکومت نے اسے تسلیم
 کر لیا ہے کہ کل آئینی مسائل ایک گول میز کانفرنس میں زیر بحث لائے جائیں۔ قبل اس کے کہ
 کہ ان کو پارلیمنٹ کے جو انٹ کمیشن کے سپرد کیا جائے۔ ان وجوہ کی بنا پر یہ ضروری تھا کہ باشندگان

ہند کے شہزادوں کو دور کرنے کے لئے یہ اعلان کر دیا جائے۔

لیکن لارڈ برکن ہیڈ *Lord Birken Head* نے اس بلبہ میں شگاف کر دیا۔ انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ اعلان اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ کو اکھاڑ پھینکے جانے کا ایک سنگین خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ . . . (اور) یہ سوچا گیا کہ ایک ایسا اعلان جو اپنی وسعت کے لحاظ سے فریب دینے والا ہو اور جس کی غرض یہ تھی کہ وہ لوگوں کو فریب دے اور حقیقتاً عمل میں آکر وہ فریب دینے والا ثابت بھی ہوا۔ یہ سوچا گیا کہ ایک اس طرح کا اعلان اس خطرہ کو دور کر دیگا جو قانون اور امن کو لاحق ہو گیا تھا " 41

اس کے بعد جو مباحثہ جو دار العوام میں سات نومبر 1929ء کو ہوا اس میں تمام پارٹیوں کی رالیوں کا خلاصہ یہ تھا کہ ارون نے جو اعلان کیا ہے اس نے اس پالیسی میں کوئی ترمیم نہیں کی ہے جس کا مانٹینگو نے 1917ء میں اعلان کیا تھا۔ بالڈون نے اپنی تقریر میں ہندوستان ایک ایسی خود مختار حکومت کے وجود کو جو دوسری ڈومین کی حیثیت کے برابر ہو۔ ایک ایسا خواب بتلایا جس کی غالباً طویل نسلوں کے بعد تعبیر کی جاسکے۔ " 42 لارڈ جارج نے اس مباحثہ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ "ہندوستان کا ذکر ایک متحدہ مملکت کی حیثیت سے کرنا اور اس معنی میں کہ وہاں کے کل باشندے ایک قوم ہیں۔ کل منار کے بنیادی واقعات سے لے کر علمی کا اظہار ہے " 43 اور جارج ڈوبن *Wedgwood Benn* وزیر ہند ڈومین سٹیس کا اس حیثیت سے پہلو بچا گئے آیا وہ فوری متعہ سب سے نہیں اور اس سے بھی پہلو بچا گئے کہ آیا مستقبل بعید میں بھی اس کے حصول کا کوئی مقصد ہے۔ اس خیال پر نہ قصہ درایت ثبت کر دی کہ ارون کے اعلان نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا تھا کہ مانٹینگو کے اعلان اور 1919ء کے ایکٹ کے مبادیات کا اعادہ کر دیا تھا۔ اس طرح ڈومین سٹیس کا کفن

41 - Ibid.

42 - Stanley Baldwin - Speech in the House of Commons, on Nov. 7, 1929. H.C. October Vol 231. Cols 1303-13

43 - Lloyd George - Speech in the House of Commons, on Nov 7, 1929. Ibid. Col 1315.

”انگلش چینل“ کی انتہاء گہرائیوں میں دفن کر دیا گیا۔

سامن کمیشن جس نے لارڈ دارون کی حمایت نہیں کی تھی اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر دی اور جو جدید طریقہ کار طے ہوا تھا اس کے مطابق راونڈ ٹیبل کانفرنس نومبر 1930ء میں طلب کر لی گئی۔ ذمہ دار خود مختار نوآبادیوں کے طرز کی حکومت کو نامنظور ہو چکی تھی اب کچھ باقی تھا تو صرف یہ کہ ہندوستان کو برطانیہ کی ماتحت داری پر اس وقت تک کے لئے راضی کیا جاسکے جب تک کہ برطانیہ اپنی رضا و رغبت سے اس حالت پر نظر ثانی کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ کانگریس نے ایسے واضح الفاظ میں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش کا امکان نہ تھا یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ڈومین اسٹیٹس سے کم کسی اسکیم کو قبول نہ کرے گی۔

کانگریس کے مطالبہ کو گورنمنٹ نے رد کر دیا تھا اور اگر باشندگان ہند بھی اسے رد کر دیں تو حکومت کے ہاتھ بہت حد تک مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کانگریس کے ہندوین قانون ساز جماعتوں کی تشکیل اور حیثیت کے بارے میں اختلاف کریں یا اس بات پر متفق نہ ہو سکیں کہ مختلف اقلیتی جماعتوں کی تعداد کیا ہوگی یا یہ کہ وہ کس طرح منتخب ہوں گے۔ یا مرکزی حکومت کی تاسیس کے اصولوں پر اختلاف ہو جائے تو ڈومین اسٹیٹس کا خیال مردود ہو جائے گا۔

یہ کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اقلیتوں کے نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ یا ایسے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے جو صرف اپنے تنگ نظرانہ مفاد سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر ملک میں اور خاص کر ایسے ملک میں جو عرصہ سے کسی دوسرے کی غلامی میں رہا ہو۔ مذہبین کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے جو اپنے انباء ملک کی اہلیت یا حب الوطنی میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتے اور جو ایمانداری کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی خطرناک ہوگی۔

جو نمائندے گول میز کانفرنس کے لئے منعقد کئے گئے تھے وہ ایک غیر منظم بھیڑ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں کچھ تو درحقیقت معتدل (ماڈریٹ) پارٹی کے قابل عزت لیڈران تھے جن کی حقیقی حب الوطنی دماغی رفعت، سیاسی تجربات اور پبلک خدمات مسلم تھے۔ اور جن کی ہندوستان کے ہر طبقہ کے دل میں عزت تھی۔ ان میں تیج بہادر سپرو اور شری نواس شاستری تھے۔ یہ دونوں مسلم لیگ کے جرمی اور یا اثر لیڈر مہتمم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر مضبوطی کے ساتھ بلا کسی ہچکچاہٹ کے اس مطالبہ کے

لئے کھڑے ہوئے کہ ہندوستان میں وفاقی قسم کی ڈومینس اسٹیٹس قائم کی جائے لیکن بہت سے ایسے تھے جن کو قومی لیڈر بننے کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ یہ لوگ تنگ نظرانہ گروہ بندیوں کے اصول سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ملک کے وسیع تر مفادات کی خدمت میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا جو ۱۹۱۹ء سے ۱۹۲۹ء تک ہندوستان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک پھیلی ہوئی ہے۔

کانگریس جس نے اس تحریک شرک موالات کو شروع کیا اور اس کی رہنمائی کی تھی۔ اس نے کروڑوں باشندگان ہند کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا تھا اور جس نے حکمرانوں کے ابدی سکون اور اطمینان کو ہلا دیا تھا۔ اسے ابتدائی اجلاس میں نمائندگی ہی نہیں دی گئی تھی۔

اس پارٹی کی عدم موجودگی جو تمام دوسری جماعتوں سے زیادہ "قومیت کے مقاصد کے جذبے کو ابھارنے تیز کرنے اور ترقی دینے کی ذمہ دار تھی اور جس کے لئے عام طور پر ایسے معاملہ میں جو وقت لگتا ہے اس کی طناب کھینچ دیتا ہے" ۴۴ ایسا ہی تھا جیسے ہیملٹ کا ڈرامہ بلا پرنس آف ڈنمارک کے کھیلا جائے۔

لیکن بہر حال کانفرنس کا یہ نشانہ تو تھا ہی نہیں کہ قومیت کے مقاصد کی تکمیل ہو۔ برطانوی مندوبین کے ذہنوں کے سامنے تو صرف "اقلیتوں اور اکثریتوں" شہر اور کھیت جو تے والوں کے مردوں اور عورتوں، زمینداروں اور کاشتکاروں، مضبوط اور کمزوروں، ذات اور عقائد ان سب کے جائز مطالبات جن سے سیاسی جماعت مرکب ہوتی ہے" ۴۵ تھے۔ قومیت کا ذکر تو محض خالی خالی تفریحی بحث کی چیز تھی۔ اصل چیز ان تمام مباحث میں جو ایک طرف برطانیہ کے سیاسی لیڈران اور دوسری چیز میز کے ارد گرد بیٹھے ہندوستان کے مختلف الخیال نمائندوں میں گفتگو کے درمیان مایہ البخت آئی وہ فرقہ وارانہ جماعتوں اور سماجی علیحدگی پسندی کے جذبات تھے۔

44 - H. M. King Impereris Opening Speech Nov. 13, 1930.

The Indian Annual Register 1930, Vol II, P. 387.

45. Ibid.

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ کانفرنس کی کارروائی ہندوستان کے باج گزار راجاؤں جن کی تعداد قریب چھ سو کے تھی۔ ہندوستان کی اقلیتوں جن کی تعداد ہی غیر معین تھی۔ برطانوی فوج اور انگریز ملازمین سرکار۔ ان سب کے حقوق و مراعات کے تعین اور ضمانت کے پیچیدہ معمول کے حل کی کوشش تک محدود ہو کر رہ گئی۔

برطانوی جماعت ہندوستان کے بارے میں تعجب خیز حد تک صدیوں تک یکساں اور غیر مہدل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک ہندوستان محض اپنے طور پر ایک ملک تھا۔ درحقیقت یہ مختلف نسلوں، مختلف مذاہب، مختلف زبانوں، مختلف مفادات کے متضادم تخیلات کا ایک مجموعہ تھا۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ”دو مہیب گروہوں، ہندو اور مسلمان۔ اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کے مجموعہ کے اضافہ کے ساتھ ایک باہمی متضادم ملک تھا۔ 46/

کالائو کے زمانے سے کبھی بھی برطانوی دماغ متحرک نہیں ہوا۔ اگرچہ ان کو حکومت کرتے دو سو سال گزر چکے تھے اور دنیا جس میں ہندوستان بھی شامل تھا، ساکت نہیں رہا تھا۔

برطانوی حکمران جماعت نے یہ خیال مستقل عقیدہ کے طور پر قائم کر لیا کہ ہندوستان کی زندگی کی اساس کسی مشترک قومی جذبہ پر نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے خیالات پر ہے۔ وزیر اعظم ریمزے میکڈانلڈ جنہوں نے کانفرنس کی صدارت کی۔ وہ تو بہت پہلے 1915ء میں اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ ”ایک متحدہ ہندوستان جس میں ایک قومی یک جہتی کا احساس ہو اور جن کے اغراض و مقاصد مشترک و متحد ہوں۔ ایک ایسا خواب ہے جو تمام فضول خواہوں میں سب سے زیادہ فضول ہے“ 47/

برکن ہیڈ جنہوں نے وزیر ہند کی حیثیت سے سائمن کمیشن مقرر کیا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان صدیوں تک ڈومین اسٹیشن کے اخراجات کو

46 - Marquis of Dufferin speech delivered in St. Andrew's Dinner in Calcutta, Nov 30, 1858.

47 - Mac Donald - J. Ramsay, The Awakening of India, Page 69.

برداشت کرنے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ ان کے الفاظ یہ تھے ”مستقبل کے کسی لمحہ کا بھی خیال میرے دماغ میں نہیں آتا ہے جب ہم یا تو خود بخود یا ہندوستان کے حق میں اپنی اس امانت سے دست بردار ہو سکیں“ 48/ یہ الفاظ ان الفاظ کی صداۓ بازگشت تھے جو ایک دوسرے وزیر ہند جان مارے نے پندرہ سال قبل کہے تھے۔

یورپ کے لوگوں کا ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگوں کے بارے میں جو سو راجیہ کے تخیل میں مست تھے۔ یہ خیال تھا ”بالو شیطان مجسم ہے اس کا دماغ بہت تیز ہے لیکن ضمیر ندارد ہے۔ وہ گناہ کے مثل عیار ہے اور اس کے ہاتھ میں ہمارے جیسے سادہ مزاج دزمیزے میکڈانلڈ، اہل مغرب مٹی کی طرح کہار کی ہتھیلی کے نیچے ہیں“ اس کے علاوہ وہ مکینہ مزاج بزدل ہے جو زندگی کے گوشوں میں چھپ چھپ کر فساد کھڑا کرتا ہے کیونکہ اسے یہی پسند ہے“ 49/

درحقیقت ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کے بارے میں انگریزوں کا عام خیال نفرت اور خوف پر مبنی تھا۔ چرچل نے گاندھی کے بارے میں ریمارک دیا تھا۔ یعنی برہمنہ فقیر جس کی یہ گستاخانہ ہمت تھی کہ عظیم الشان سلطنت برطانیہ کے نائبین سے برابری کے درجہ پر بات کرے ”مندرجہ بالا نفرت اور خوف کے دوہرے جذبات کی بڑی صفائی سے تائید کرتا ہے۔ اقوام برطانیہ کو ایک نشریہ کے اندر جو 10 نومبر 1935 کو جاری کیا گیا تھا۔ انھوں نے جبکہ وہ حزب مخالف کی صف میں تھے ان چند انگریزوں کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ:-

”میرے وہ دوست جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں داؤد گزشتہ چار سال سے میں آپ حضرات سے برائے کاسٹ ڈنشریہ، پر ہندوستان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں ان سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہندوستان کا برطانیہ کے محنت کش طبقہ سے گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اسے ان لوگوں نے بولنکا شائر Lancashire

48 - Lord Birkenhead - Speech in the House of Lords July 7, 1925

H.L. Debates Vol 61, 5th Series Col 1091.

49 - Mac Donald, R. op.cit. P. 70.

کے سوت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ایک لاکھ کے قریب لوگوں کے ہاتھوں میں تو کھسکول گدائی آہی چکا ہے۔ اور اگر ہندوستان کے ہوم رول نے ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو آئرلینڈ کے ہوم رول نے کیا ہے تو ان کی تعداد دو لاکھ ہو جائیگی یعنی یہ ہوگا کہ اس ملک کے تقریباً بیس لاکھ روٹی کمانے والے ایسے ہوں گے جو سڑک پر گھوم رہے ہوں گے اور مزدور زر مبادلہ کے دفتر کے سامنے کیوں لگا کر کھڑے ہوں گے ہمارے اس ملک میں 45 ملین ایسے لوگوں کی آبادی ہے جو تمام یورپین ممالک کے باشندوں سے زیادہ بہتر معیار زندگی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک تہائی کو معیار زندگی گھٹانا ہو گیا بہت پست کر دینا ہو گا یعنی اس صورت میں کہ ہم ایک عظیم سلطنت باقی نہ رہیں جس کے تمام دنیا سے روابط ہیں اور تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تجارت ہے اس انگلستان کو چمک کے زیادہ تر باشندوں کا ہی حشر ہوگا۔ اور تب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات کا انحصار محنت کش طبقہ یا عام ووٹر پر منحصر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے معاملات تو ان طرح دار چھیل لوگوں کے طے کرنے کا ہے جو ایک دوسرے کی بیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ویسٹ منسٹر اور ہونٹ ہال میں بیٹھ کر سیاسی سازشیں کرتے ہیں۔ محنت کش طبقہ کی اس معاملہ میں ہمت افزائی نہ کرنی چاہئے کہ وہ ہندوستان کے معاملہ میں دلچسپی لیں۔ ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے۔ ہندوستان کو ان سے کوئی واسطہ نہیں یہ تو ان کی روزانہ کی روٹی کا معاملہ ہے اور بس۔

مزدور جماعت میں جو لوگ اثر رکھتے تھے۔ ان کی رائے بھی فی الجملہ یہی تھی۔ اگرچہ مزدور جماعت کی پارلیمانی پارٹی ۱۹۳۵ میں سائمن کمیشن کے بارے میں اپنی مایوسی کی تجویز ضبط تحریر میں لائی تھی اور کل حالات پر اپنی بے چینی کا اظہار کیا تھا اور اگرچہ ۱۹۳۷ میں انڈین نیشنل لیبر پارٹی ص ۱۷۱ سوشلسٹ لیگ اور کمیونسٹ پارٹی نے ایک مشترکہ منشور جاری کیا تھا جس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ہندوستان میں جو ملکیت پرستی قائم ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے اور اگرچہ ۱۹۴۱ میں عوام کے ایک کنونشن جو زیر قیادت ڈی این پرٹ PRITT ہوا تھا اور جس کی تائید چند ٹریڈ یونین والوں نے بھی کی تھی جو بہر حال اپنی جماعت میں زیادہ ممتاز حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک ۵ پوائنٹ پروگرام طے ہوا تھا جس میں ہندوستان کی قومی آزادی بھی شامل ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جب ۱۹۴۲ میں پارٹی نے

”عہد قدیم اور جدید معاشرہ۔“ *The Old World and the New Society* کے عنوان سے رپورٹ شائع کی۔ جس میں جنگ اور امن کے تعمیر جدید کے مسائل پر بحث کی گئی تو اس رپورٹ میں ہندوستان کے بارے میں مبہم رویہ اختیار کیا گیا ہے۔

گول میز کانفرنس کا اجلاس 12 نومبر 1945ء کو شروع ہوا۔ پہلے اجلاس میں ایک مخصوص کامیابی حاصل ہوئی جس پر بہتوں کو تعجب اور چند کورنج ہوا۔ نتیجہ بہادر سپرد نے جو تجویز کیا کہ ہندوستان کا دستور وفاقی ہو جس میں ہندوستان کے برطانوی عوبے اور دیسی ریاستیں شامل ہوں۔ راجگان کے نمائندوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اور دوسرے ہندوستانی مندوبین نے اس کی تائید کی۔ حب الوطنی اور محبت شعور نے ایک مرتجع حاصل کر لی اور ایک متحدہ ہندوستان طے ہو گیا۔ جس نے مندوبین کی پیشین گوئیوں اور شکوک و شبہات کو غلط کر دیا۔

بد قسمتی سے وفاقی حکومت کے اوزار کی تشکیل اور حیثیت کا طوفان سے مقابلہ ہوا۔ کانفرنس کے دوسرے جلسہ میں کانگریس نے یہ غلطی کی کہ نہایت گماندہی کو تنہا بھجوا دیا۔ قدامت پرستوں کے بھڑکانے سے اقلیتوں نے اپنے مطالبات پر ذرا بھی جھکنے سے انکار کر دیا اور اس مسئلہ پر کوئی صلح نہ ہو سکی۔ قومی تحریکات کے لیڈران کا خوف بد قسمتی سے صحیح ثابت ہوا۔ یہ ایک انتہائی ذلت خیز اور بالواس کن نتیجہ تھا۔ لیکن بالکل تعجب میں ڈالنے والا بھی نہ تھا۔ برطانیہ کے رویہ نے اقلیتوں کی ضد کی ہمت افزائی کی۔ اور یہ امید ہی کب کی جاسکتی تھی۔ کہ بیرونی حکمران باہمی سمجھوتے کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے جیسا کہ بروگان *Barnagan* نے کہا ہے کہ ”ایک بیرونی حکومت خواہ انسانوں کی ہو یا فرشتوں کی“ وہ اس نہج کا اتحاد پیدا کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ اس کا وجود ہی اس کے فروغ کے لئے رکاوٹ ہے۔ اگر اس میں کوئی غور ہی ہے تو وہی غور ایک اچھی حکومت کے ساتھ قومی آزادی کی شمولیت کو جو موجودہ قومی حکومت کے اصول کی اساس ہے برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے خلاف ہی عمل کرتی ہے۔ تاہم

اقلیتوں کے نمائندے تنگ نظرانہ مفادات اور محدود زاویہ نگاہ کے حامل تھے۔ یہ جاننے کے بعد کہ حکمران جماعت ان کی بہادر رہے وہ اپنی مطالبات میں کسی قسم کی کمی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے لیکن *(Laski)* بولارڈ سینٹ

Lord Sankey کا پرائیویٹ سکرٹری تھا۔ اس کی یہ رائے تھی کہ سیموئل ہوور۔ Samuel Hoare اور مسلم لیگ گول میز کانفرنس کی ناکامی کے ذمہ دار تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کی کوئی پارٹی ہندوستان کو سلف گورنمنٹ دینے کی تائید میں نہ تھی۔ حتیٰ کہ ایشلی ATLEE بھی جو مزدور پارلیمانی پارٹی کی قیادت کرتا تھا اور جس نے جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ کے خلاف ایک متبادل مسودہ تیار کیا تھا۔ ہندوستان کو ایک امانت تصور کرنے کے خیال سے دست بردار ہونے کے لئے آمادہ نہ تھا۔ پارٹی کی زیادہ دلچسپی مزدوروں کی نمائندگی اور بالغوں کے حق ووٹ میں تھی نہ کہ طاقت کے انتقال میں۔ 51/

جیسا کہ پہلے ہی سے دیکھا جاسکتا تھا۔ نمائندگان آپس میں متفق نہ ہو سکے اس لئے باگ ڈور ہاتھ میں برطانیہ کے آگتی۔ برطانیہ کے حل و عقد نہ تو اس کا تعین کر سکے اور نہ اس رفتار کو طے کر سکے۔ جب اور جس سے مانیٹنگو کے اعلان اور پارلیمنٹ کے وعدوں کے مطابق ہندوستان کو ری فارم دیا جاسکے۔

گول میز کانفرنس نے حکمرانوں کے موقف کو کھول دیا تھا۔ منہ بھرائی کا مقصد حاصل ہو گیا تھا اور اس کا اختتام ہو گیا۔ اس لئے گھڑی کا پنڈولم دوسری جانب گھوم گیا۔ گاندھی جی کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور جبروت شدہ دہلوری قوت سے جاری ہوا۔ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہو کر آئین بن گیا۔ ہندوستان کی آواز جب زندہ ہو چکی تھی۔ اس نے اسے بلا کسی رسم و رواج کے فوراً مسترد کر دیا۔ ٹیلر Taylor نے اس ایکٹ کا مفہوم حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”صوبوں میں ایک ذمہ دار حکومت یا اس کے قریب قریب ہونی تھی۔ جہاں کانگریس کے لوگ سیاست کا کھیل بلا کوئی نقصان پہنچاتے کھیل سکتے تھے اور جہاں جداگانہ انتخابات کی بدولت ایک پیچیدہ قسم کی شعبہ بازی ممکن تھی۔ اور مرکزی طاقت برطانوی دائرہ کے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت قطعی محفوظ تھی۔ برطانوی حکمرانوں کا کہنا تھا کہ وہ اقلیتوں کے لئے اور خاص کر مسلم اقلیت کے لئے فکر مند ہے۔“

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ راج سے چپکے ہوئے تھے اور اس

نا ممکن دن تک چپکے رہنا چاہیے تھے جبکہ فرقہ دارانہ رقابت کا خاتمہ ہو جائے 52/11

❧ دوسری جنگ عظیم اور آخری منزل

وقع الوقتی کے اصلاحات کی پالیسی خواہ وہ کتنی ہی بد مزہ رہی ہو جس کے ساتھ تدار کی قواعد و ضوابط کا جبر و تشدد شامل تھا اس نے گورنمنٹ کو ایک سطحی اور عارضی سکون قائم کرنے میں کامیاب کر دیا۔ لیکن ہندوستان کے اس غیر متحرک سکوت نے برطانیہ کو مطمئن نہیں کیا۔ افق پر تے اور زیادہ ہیبت خفیات نے زور دار طریقہ پر نمایاں ہونا شروع کر دیا تھا۔ ٹھلر *Thaler* جرمن افواج کو پر مقاصد صفوں میں مجتمع کر رہا تھا۔ تاکہ برطانیہ کو سمندریں اور دور دور تک پھیلے ہوئے نوآبادیات میں چیلنج کرے۔ ٹھلر نے اٹلی کے مہسولینی میں اپنی ہی طرح کے جذبات دیکھے اور ایک مفید حلیف پایا۔ شعلہ ریز بلند مقصد جس کی غرض و غایت یہ تھی کہ قدیم رومن شان و شوکت کو از سر نو زندہ کرے یہ اتحاد برطانیہ کے لئے کوئی فال نیک نہ تھا۔

دنیا میں جو افسردگی پھیلی ہوئی تھی اس سے برطانیہ آہستہ آہستہ رو بصحت ہو رہا تھا۔ اس عہد میں بالڈون نیشنل گورنمنٹ کے ذہن و مزاج کا صدر الصدور تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ سوتے ہوتے کتے کو پٹا رہنے دو۔ لوگوں کا موڈ صلح جو یا نہ تھا۔ مزدور جماعت زیر قیادت جارج لینس بری *George Lansbury* از سر نو اسلحہ بندی کی مخالف تھی۔ بالڈون نے دل میں اتر جانے والی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا "ایک امن پسند جمہوریہ کو اسلحہ سازی کی ضرورت کے لئے قائل کرنا ناممکن ہے۔"

لیکن آنے والی مصیبت کے سیاہ سایوں نے بین الاقوامی منظر کو تاریک بنانا شروع کر دیا تھا۔ جاپان اٹلی اور جرمنی نے جارحانہ مہم بازیاں شروع کر دی تھیں اور چونکہ انجن بین الاقوام کو ممبران کا تعاون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک مجبور تماشائی بنی ہوئی تھی۔ درحقیقت یہ تیزی کے ساتھ بیچارگی سے اتر کر ناپید ہونے کی حیثیت تک آرہی تھی۔

ان نئے مقابلوں نے میدان میں آکر امن پسندانہ صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ نیول پیمبرلین کا سفر جج جو برچٹ گیڈن *Brecht esgaden* اور۔

گادس برگ (GODES-BERG) اور میونخ کے خائفوں کا ہوا وہ جنگ کے خونخوار دیوتا کو بوجے گناہوں کے خون کا طالب تھا۔ راضی کرنے میں کچھ بھی سوچنا نہ ہوا۔ بلکہ غالباً اس نے اس کے خون کی پیاس کو اور بڑھا دیا۔ اس نازک صورت حال نے برطانیہ کو اب جدید اسلحہ بندی کے لئے بیدار کیا۔ ہوائی جہازوں کی تعمیر کی تعداد بڑھانے اور فوج میں اضافہ کے لئے فوری اقدامات کئے گئے۔ ٹینکوں اور توپوں کی تیاری زیادہ تیزی سے کی جانے لگی۔ ہوائی حملوں کے خلاف حفاظتی اقدامات کئے گئے اور بڑے شہروں کو خالی کرانے کی اسکیمیں تیار کی گئیں۔ افسوس ”ہمارے زمانے کا امن“ ایک سال بھی قائم نہ رہ سکا۔ درسیلز کے معاہدہ کے شرائط کے خلاف جوشکیات تھیں ان کو دور کرنے انجمن بین الاقوام کے ضوابط قائم کرنے اور اسلحہ سازی کو روکنے میں ناکام رہے۔ ہٹلر کے اس عزم نے کہ پہلی جنگ عظیم کی شرم کو دہرایا جائے۔ اور یورپین اقوام کے اس خوف نے کہ جرمنی پھر ابھر آئیگا اور کمیونسٹ آگے بڑھیں گے۔ ان کے علاوہ نو آبادیات کی رقابتوں اور شہنشاہانہ حوصلوں۔ ان سب نے مل کر آخری مرحلہ مذمت تک پہنچا دیا۔ یعنی تشدد کے۔ جدھر ملک حرکت کر رہا تھا۔

31 ستمبر 1939 کو برطانیہ نے اعلان جنگ کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھ سال کی طویل مدت تک تباہی و بربادی کا دور رہا اور عظیم ترین قربانیاں دینی پڑیں۔ تقریباً 3,03,000 فوجی 60,000 سول نظام کے لوگ اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جوشہنشاہیت کے گوشوں سے آئے تھے قتل ہوئے جتناؤں بحری جہازات کا تھا ان کا نصف سمندر کی تہ کے سپرد ہو گیا اور تباہی کا کام پر مامور بحریہ کے قریب تیس ہزار ممبران نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا۔ فوجی دولت کا ایک چہارم حصہ دھنواں بن کر اڑ گیا۔ 15 ملین مکانات میں سے 7 ملین سے زیادہ کو نقصان پہنچا اور پانچ لاکھ مسافر ہو گئے 51,500 ملین پونڈ کے قریب مالیت کے صنعتی استحکامات برباد ہو گئے 53

انسانی اور مادی وسائل کو انتہا درجہ تک استعمال کرنے کی جہد کی گئی

53. Thomson David, England in the Twentieth Century (1965)

P. 201

13 DP D / 71-7.

1931 میں کل فوجیوں کی تعداد جو میدان جنگ میں سرگرم عمل تھی چار لاکھ تریسٹھ ہزار تھی 1940 میں یہ تعداد بڑھ کر 5,98,000 ہو گئی۔ فوج کے اخراجات 13.1 ملین 30-29 میں تھی وہ بڑھ کر 40-39, 1939 میں 4:626 ملین اور 45-44 میں 11:3 ملین ہو گئے۔ 1939 سے 1945 تک لڑائی کا کل خرچہ 34,433 ملین تھا۔ عوام پر جو ٹیکس لگایا گیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ جن لوگوں کی آمدنی 25 ملین سالانہ تھی ان پر ٹیکس لگا دیا گیا اور وہ 1.00 ملین کی سالانہ آمدنی کے بعد جتنی آمدنی بڑھتی جاتی تھی اتنا ہی ٹیکس درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا تھا۔ ایک خاندان جس کی آمدنی ایک ہزار پونڈ سالانہ تھی اس کو اپنی آمدنی کا پچاس فیصدی ٹیکس میں دے دینا ہوتا تھا۔ حالانکہ لڑائی سے قبل صرف 19 فیصدی دینا پڑتا تھا۔ مجموعی طور پر قبل جنگ سے مقابلہ کرنے پر ٹیکس 50-100 فیصدی تک بڑھا دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ آمدنی والوں پر ٹیکس اور سٹریٹس ٹیکس کا 97.5 فیصدی ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔

بین الاقوامی اہم تجارتوں پر مہیب اثر پڑا جبکہ درآمد جو 1935 میں 7.55 ملین تھی بڑھ کر 1940 میں 1.15 ملین اور 1945 میں 104 ملین ہو گئی۔ برآمد 48 ملین سے گھٹ کر 1940 میں 43 ملین اور 1945 میں 50 ملین رہ گئی۔ لڑائی نے صنعت کو بھی اتھل پھل کر دیا تھا۔ باہر سے جو بظاہر نظر سے دور آمدنی ہوتی تھی اس نے 1939 میں درآمد کا 37 فیصدی ڈھک لیا تھا۔ لیکن 1945 آتے آتے یہ آمدنی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اور برطانیہ 75 ملین تک کا مقروض ہو چکا تھا۔ اور استحقاقات کی بربادی نے الیکٹریسیٹی اور کیمیاوی اشیاء کی پیداوار اور لوہا اور فولاد کی صنعتوں پر بھر پور ضرب لگائی تھی اور ریلوے اور مکانات کو پھر سے تعمیر کرنے کے مسائل کھڑے تھے۔ سوتی، کپڑے اور کوند کی صنعتیں سنگین زوال کا شکار تھیں۔

برطانیہ کے سرمایے کی قیمت بہت زیادہ گھٹ گئی تھی۔ حتیٰ کہ بیرونی سرمایہ تو صرف ایک تہائی رہ گیا تھا۔ برطانیہ کا قومی قرضہ 7000 ملین سے اچھل کر 23000 ملین تک پہنچ گیا تھا۔ ادائیگی کا توازن بگڑ گیا تھا۔ اور پاؤنڈ اور اسٹلنگ کا وزن بڑی مشکل سے قائم رکھا جا رہا تھا۔

اس تاریک تصویر میں صرف ایک روشنی۔ وزگار کی تھی۔ مدافعتی افواج اور صنعتوں میں بے محابا اضافہ نے سب کو روزگار دے دیا تھا۔ ہفتہ وار آمدنی میں اضافہ نے ہتھیاروں کی خریداری پر قابو پانے کا سامان ہیا کر کے معیار زندگی کو بلند کر دیا تھا۔

ٹیکس لگانے کی جوریہ پالیسی اختیار کی گئی تھی کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس پر استہابی زیادہ ٹیکس لگایا جائے جس سے زیادہ آمدنی والوں کو زیادہ ایثار کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب باتیں سماجی برابری کو ابھار رہی تھیں۔

برطانیہ کی مالیت کے دوران جنگ اور بعد جنگ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اقتصادی امور میں حکومت کا عمل دخل بہت بڑھ گیا تھا۔ آزاد تجارت کا دور کب کا ختم ہو چکا تھا۔ جنگ کی صنعت مطلقاً حکومت کے عنان اقتدار میں تھی۔ پیداوار صرف تجارت، بینک اور سکے کے معاملات کے متعلق ضوابط مرتب کرنے کے مطالبات میں بڑی سختی برتی جانے لگی بعض صنعتوں رسل و رسائل اور دوسرے نہات کو قومیانے کے مطالبات کے لئے پر زور حرکت کی ضرورت تھی۔ مزدوروں، محنت کش طبقوں اور سوسائٹی کے بارے میں جو نقطہ نظر تھا اس میں تبدیلی آئی۔

ماہرین اقتصادیات کے الفاظ میں "مزدوری مالیات میں حصہ اسدی کا اصول موضوعہ ہونے کے بجائے عام فیاضانہ قسم کی ادائیگی کا ایک جز و مقصود ہونے لگی۔" 54/

برطانیہ ایک منظم اور شوشلسٹ سماج کی شکل اختیار کرنے کی جانب متحرک تھا۔ اس کا مکمل ثبوت 1945ء کے الکشن نے فراہم کر دیا۔ کیونکہ باوجود اس کے چرچل کو برطانیہ کی تاریخ میں سب سے ہلک و خطرناک جنگ کو فتح سے ہمکنار کرنے کی حیثیت سے عظیم ہر دل عزیز بی اور وقار حاصل تھا۔ ملک نے چرچل کی پارٹی کو نا منظور کر دیا اور مزدور جماعت کو تخت حکومت پر اس طرح واپس لایا کہ پارلیمنٹ میں اس کے 3 قوتی ممبران اور قدامت پرستوں کے صرف 213 ممبران منتخب ہوئے۔ چرچل نے وزارت عظمیٰ کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور اٹلی نے وزارت عظمیٰ کی عنان اپنے ہاتھ میں لی۔

دوسرے سیاسی اور اقتصادی امور میں امریکہ پر برطانیہ کا انحصار نہ رہی کر گیا۔ یہ صحیح ہے کہ برطانیہ پر ذاتی طور سے بڑا دباؤ ڈالا تھا لیکن عوام کا رویہ مستقبل کے لئے امید افزا تھا 1990ء کے خلاف جب وہ ماضی کو حاصل کرنے کی سوچتے تھے۔ اب وہ

مستقبل کی امید اور اعتماد کے ساتھ نظر دوڑا رہے تھے۔ خوفناک لڑائی کے صحت مندانہ خاتمہ نے زندگی کی تمناؤں میں از سر نو جان پہنادی تھی۔ لیکن پھر بھی برطانیہ کے لئے بلا امریکی امداد کے مالی دشواریوں پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ چرچیل نے افسردہ صورت حال کو تسلیم کرتے ہوئے 18 جولائی 1945 کو ٹرومین (TRO MAN) سے کہا ”ہم کو مدد طلب کرنی پڑیگی تاکہ ہم پھر سے اپنا کاروبار جاری کر سکیں اور جب تک کہ ہم اپنے پیسوں کو حرکت نہ دے سکیں۔ ہم دنیا کے امن وامان کے لئے قطعی سود مند نہ ہوں گے“ 55/۔ دوران جنگ میں برطانیہ نے امریکہ سے کثیر سامان لیا تھا۔ جن میں سے زیادہ تر ادھاریہ معاہدہ کی شکل میں لئے گئے تھے۔

اب ایک معاہدہ نامہ مرتب ہوا جس کی رو سے برطانیہ نے امریکہ سے جو کچھ دوران جنگ میں لیا تھا، وہ سب معاف کر دیا گیا۔ 5,21,000 ملین پونڈ سے گھٹا کر صرف 50 ملین پونڈ کر دیا گیا۔ ایک دوسرے معاہدہ کے ذریعہ برطانیہ کی تباہ حال اقتصادیات کو از سر نو بحال کرنے کے لئے امریکہ نے برطانیہ کو 53.750 ملین پونڈ دو فیصدی کی کم شرح سود پر قرض دیا۔ جس کی ادائیگی کے لئے پچاس سال کی مدت طے ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہوئی کہ ملوکیت پرستانہ ترجیحات جس قدر جلد ممکن ہو ختم کر دیئے جائیں گے۔ لیکن جس قدر زمانہ ترقی کرنا گیا امداد کی ضرورت بھی بڑھتی رہی۔

لڑائی کے بعد انگلستان کی حالت وطن کے اندر نازک تھی۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اشیاء کی تیاری اور پیداوار میں بہت کمی آگئی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ انگلستان میں اس کے استعمال اور بیرون ملک کی تجارت پر سنگین اثرات پڑے تھے۔ کس طرح لڑائی کے ماقبل کی حالت کو واپس لایا جائے اور پھر اس پر اضافہ کیا جائے۔ یہ تنہا ملک کے بس کی بات نہ تھی۔ اور یہ بات صرف امریکہ کی بھاری امداد ہی سے ہو سکتی تھی، جیسا کہ کہا گیا۔

کل منعت کو بہا ہے جنگ سے نئی صورت برائے صلح میں تبدیل کرنا

تھا۔ جنگ سے مکانات، ٹیکٹرلوں، بجلی، کیمیکل، لوہے اور فولاد کے انتصابات کو جو نقصان پہونچا تھا ان سب کو مرمت کرنا تھا۔ مزدور کا ملنا محال تھا۔ اس لئے فوج سے لوگوں کو نکال کر ان کاموں پر لگایا گیا اور جو کارخانے جنگ کے سامان بناتے تھے ان میں کام کرنے والے پیشوں کی صنعت کا کام جاری کیا گیا۔

اگرچہ صنعتی میدانوں میں حکومت کی مداخلت جاری کی گئی اور مزدور حکومت نے نہایت دلیرانہ کوششیں بھی کیں۔ لیکن ان سب کے باوجود منصوبہ حاصل نہ ہو سکا کچھ اشیاء جو تیار کی گئیں اور جو استعمال میں آئیں ان میں بیرونی تجارت اور بیرونی قرضہ کے معاملہ میں بھی اقتصادیات نے محض معمولی فوائد حاصل کئے لیکن 1946 کے آخر میں 1938 کے مقابلہ میں برآمد کا توازن دس یا پندرہ فیصدی زائد تھا اور جو 70 فیصدی اضافہ برطانیہ کے معیار زندگی کو قائم رکھنے کے لئے اعلان کیا گیا تھا اس سے بہت کم تھا۔ 1947

1947 میں جو اقتصادیات کا سروے کیا گیا اور جس کو سرماے کی جنگ کا عنوان دیا گیا تھا۔ اس نے ایک پریشان کن حالات کا مظاہرہ کیا۔ اس نے "قومی مصیبت" کی پیشین گوئی کی۔ گورنمنٹ نے اس کے خلاف ایک دوہرا پلان جاری کیا۔ یعنی ایک تو اخراجات میں کمی کرنے کا پلان۔ اور دوسرے اشاعت کا پروگرام۔ اخراجات کی کمی کے پلان میں زراعت اور صنعت کی پیداوار کا اضافہ کچے مال اور لیبر پر کنٹرول بھی شامل تھے۔ معاہدوں کے احکام کے متعلق کنٹرول کے ماتحت کام کرنے والے صرف تبادلے سے حاصل کئے جاسکتے تھے۔ فوج کی تعداد میں کمی کر دی گئی۔

ان تمام تدابیر کا ضروری نتیجہ یہ تھا کہ چرچل کے قسم کے فوجی مہمات کا خیال رکھنے والوں کے خلاف فوجی معرکوں کا خاتمہ ہو گیا۔ بلوکیٹ پرستانہ حوصلے اور بلوکیٹ پرستی کی احیاء جدید کے خیالات بصد افسوس سر جھکا کر چل بسے۔

اس زمانہ میں جبکہ برطانیہ اپنے وطن کے اندر عظیم دسوار یوں کو حل کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہا تھا اور اقتصادی اور معاشرتی شکستہ اجسام کو از سر نو تعمیر کر رہا تھا۔ اس کو بیرون ملک ایک نہایت تکلیف دہ حالات سے دوچار ہونا پڑا۔

سوفیت روس سے نکلے ہوئے سوشلسٹ خیالات کے دباؤ اور روس کی بحری مالی امداد اور تجارتی سہولتیں جو متحدہ حکومت روس فراہم کر رہی تھی سے ایک وریفیر حکومت کا خیال ابھر رہا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اپنی حیثیت کھودینے اور دنیا پر اپنا اثر زائل ہو جانے کی وجہ سے برطانیہ کو سنگین معاملات کا سامنا تھا اور یہ باتیں برطانوی مفاد کو بیرون ملک سخت نقصان پہنچا رہے تھے۔

برطانیہ کی بحری طاقت جس کی برتری مسلم تھی اسے جنگ نے عظیم دھکا پہنچایا تھا۔ اور اسی طرح حکومت برطانیہ کے ناقابل تسخیر طاقت کو بھی مجروح کیا تھا۔ جرمنی اور جاپان نے ملوکیت برطانیہ کی حیثیت کو گرا دیا تھا۔ حتیٰ کہ نوآبادیات بھی اب یہ محسوس کرنے لگیں تھیں کہ برطانیہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سفید فام ممبران سلطنت اب سرکاری جلسوں میں۔ مساویانہ برتاؤ کرنے لگے تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ برٹش کامن ویلتھ *Commonwealth* کا نام اب کامن ویلتھ *Common Wealthe* ہو گیا۔

اس کا مظاہرہ جنگ میں بھی ہوا۔ کیونکہ جنگ میں شریک ہونے کے لئے ہر ایک انفرادی طور پر طے کرتا تھا۔ برطانوی حکومت کے پانچ ممبران میں سے آئر لینڈ نے شرکت سے انکار کر دیا اور غیر جانبدار ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے مدبرانہ نمائندگی کو بھی برلن میں قائم رکھا۔ جنوبی افریقہ کے پارلیمنٹ نے ضرورت شرکت کی۔ تجویز پاس کی لیکن بہت حقیر اکثریت سے۔

دوران جنگ کے کل زمانے میں نوآبادیات کو پوری طرح بانہر رکھا گیا۔ اور ان سے مشورہ بھی کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے جن اسٹیمس - *De la Smuts* جنگی کا بینہ کے نمبر بن گئے۔ وزیر اعظم *David Lloyd George* میں برابری درجہ پر ملتا تھا۔ نوآبادیات اپنی فوج کے استعمال پر پورا کنٹرول رکھتے تھے۔ جنگ کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے مالک متحدہ امریکہ سے ایک مدافعتی معاہدہ کیا۔ جس سے برطانیہ کو الگ رکھا گیا۔ اب نوآبادیات نے برطانیہ کے برابر مکمل جا کمانہ اختیارات حاصل کرتے تھے۔ مملکت برطانیہ ایک ڈھیلے کے دھاگے سے بنی ہوئی ادارہ بن گئی تھی۔ جس کا نام کامن ویلتھ تھا۔ وطن کے اندر یا کامن ویلتھ کے ممبران کے باہمی تعلقات یا خارجہ معاملات میں مشکل سے کوئی چیز کامن و مشترک ہوتی۔ دراصل یہ ایک سوشل کلب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جہاں پر وزیر اعظم یا ان کے

نمائندے وقتاً فوقتاً نوشامد کاردار ادا کرنے کے لئے جمع ہوتے تھے جو کبھی تلخ لہجوں میں بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔

لیکن برطانیہ کی کمزوری نمایاں طور پر خارجہ امور میں ظاہر ہوتی تھی۔ دوران جنگ میں برطانیہ کے اثر کا زوال پذیر ہونا ظاہر ہو رہا تھا۔ روزروٹ (ROOSEWELT) نے مقاصد جنگ کے معاملہ میں اتحادیوں کا رویہ جرمنی اور اٹلی کے معاملہ میں کیا ہو رد کر دیا تھا اور فرانس، اٹلی، مشرقی یورپ، پولینڈ، آسٹریلیا پر حملے کا جو فوجی نقشہ چرچل نے تجویز کیا تھا اس کی بھی تحقیر کی گئی۔

جنگ کے بعد امریکہ نے برطانیہ کو اپنی اقتصادی بات از سر نو بحال کرنے کے لئے بیش بہا امداد دی لیکن اپنے حفاظتی ٹکسوں کو جو باہر سے آنے والے مال پر لگاتے جاتے تھے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ برطانوی مال کو جو مسابقت حاصل تھی اسے رد کر دے۔

دوسرے بڑے اتحادی یعنی روس کے ساتھ انگلستان کی جو پالیسی تھی اس سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوا۔ برطانیہ نے نیچے کھسک کر دوم درجہ کی طاقت اختیار کر لی تھی۔ ویو صنعت فوجی طاقتیں جو صنعتی اسلحوں سے آراستہ تھیں اور جلد ترقی کر کے ایٹمی ہتھیاروں پر قابض ہونے والی تھیں وہ برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل گئیں۔ اس لئے اب برطانیہ ایک زبردست کشمکش میں مبتلا تھا۔ روس تو پرانا رقیب تھا۔ جس کے مفاد ایشیا اور یورپ میں براہ راست برطانیہ کے مفاد سے متصادم تھے۔ اس کی عظیم الشان فوجی طاقت تھکے ہوئے یورپ کے لئے ایک خطرہ تھی۔ کمیونسٹوں کے انقلابی افکار جن کی پشت پر گورنمنٹ اور پارٹی تھی۔ وہ ان لوگوں کے لئے ایک عظیم تشویش کا باعث تھی۔ جو سرمایہ دارانہ نظام کی حامی تھی۔

یونان، یوگوسلاویہ اور پولینڈ کے معاملات میں چرچل کا رویہ کھلم کھلا مخالف کمیونسٹ تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ کو اس پر راضی کرے کہ وہ یورپ کی طرف تیزی سے چل کر فرانس سے جرمنی میں داخل ہو اور ترکی طرف وینسیا سے آسٹریلیا میں داخل ہوتا کہ مشرقی یورپ کے ممالک روس کے قبضہ میں جانے سے بچ جائیں۔ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد بھی جو حالات تھے ان سے چرچل بہت پریشان تھا۔ اس نے ایڈن

کو جو سین فرانسسکو (San Francisco) کانفرنس میں جو اس غرض سے طلب کی گئی تھی کہ مستقبل میں ایک متحدہ دنیا کا پلان تیار کر کے شرکت کر رہا تھا۔ لکھا اور اس کو جرمنی اور مشرقی یورپین ممالک کے روس کے قبضہ کر لیتے کے بارے میں خبردار کیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے ”اس مصیبت عظمیٰ سے ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ سوائے اس کے کہ ہم ایک میٹنگ جلد از جلد کریں اور اس میں اپنی تہی دامن کا اظہار کریں“ 57/

۱۹۴۵ میں جو کانفرنس پوسٹ ڈیم (Post Dam) کے مقام پر ہوئی اس میں چرچل اور برطانیہ کے نمائندے بیون Bevin معاہدہ امن کے بارے میں روس سے بہت دل شکستہ اور ناامید ہوئے۔ بیون کو تو یہاں تک شبہ تھا کہ ”روس سیدھے چلا آنا چاہتا ہے۔ اور کیا میں یہ کہوں کہ وہ برطانوی کامن ویلتھ کے گلے پر پونچ جانا چاہتا ہے“ 58/

لڑائی کے بعد چرچل نے روس کے خلاف ایک جہاد شروع کیا۔ اس نے یورپ کے اتحاد کا نعرہ بلند کیا۔ اور شمالی اٹلانٹک معاہدے کے نظام کی بنیاد رکھی۔ وہ اس غرض سے امریکہ گیا تاکہ سوویت روس کے خلاف پروپگنڈے کی جنگ شروع کرے۔ پانچ مارچ ۱۹۴۵ کو اس نے فلٹن نیشوری (Fulton Missouri) کے مقام پر وہ بدنام زمانہ تقریر کی جس میں اس نے گھن گرج کے ساتھ سخت ملامت کیا۔

کوئی نہیں جانتا تھا کہ سوویت روس اور اس کا بین الاقوامی ادارہ مستقبل قریب میں کیا کرنا چاہتا ہے یا ان کے وسیع دائرہ میں پھیلے ہوئے اور نئے اقتصادی نظام کے رجحانات کے حدود کیا ہیں۔ بالٹک (Baltic)، میں اسٹیٹن (Stettin) سے ایڈریٹک (Adriatic) میں ٹریشی (Tirishy)، تک ایک فولادی پردہ پورے براعظم تک چھایا ہوا ہے۔ . . . میں یقین تو نہیں کرتا کہ سوویت روس جنگ چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ کے نتائج کا پھل ان کو ملے اور غیر معین حد تک وہ اپنی طاقت اور اپنے اصول پھیلا سکیں۔“

57- Churchill Sir, W. op cit, p. 439

58- Haverhurst, op-cit, Page 357.

اس سے مشتعل ہو کر اسٹالن نے روس کے اخبار پر اوور میں 13 مارچ کو حسب ذیل جواب دیا۔ ”ہر لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ چرچل۔ جنگجو لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں میں نہیں جانتا کہ آیا مسٹر چرچل اور ان کے دوست اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں کہ مشرقی یورپ کے خلاف ایک نئی فوجی مہم کا آغاز کریں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے جو بہت زیادہ ممکن نظر آتا ہے تو نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کو اس طرح شکست ہوگی جس طرح 26 سال پہلے ہوئی تھی“

یہاں سے انگلستان اور روس کے طاعون کا دور ختم ہو گیا اور سرد جنگ کا دوروازہ کھل گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ برطانیہ کے لئے یہ سبق تھا کہ اپنی گری ہوئی حالت اور انتہائی کمزور وسائل کی موجودگی میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہندوستان میں اپنی پوزیشن حاصل کر سکے۔

یہ ظاہر ہے کہ برطانیہ سروریت یونین پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا تھا اسی قسم کی دوستی یا اتحاد کا خیال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن ان حالات میں قطعی لازمی تھا کہ دنیا میں طاقتوں کا توازن قائم رکھنے کے لئے اور برطانیہ کی محافظت کی ضمانت حاصل کرنے کے لئے متحدہ جمہوریہ امریکہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اس طرح برطانیہ مجبور ہو گیا کہ وہ آئندہ بین الاقوامی معاملات میں امریکہ کے دم چھلے کا کام دے۔

ایک معزز برطانوی اخبار نے تلخی کے ساتھ یہاں کہا ”جہاں ہم امریکہ سے اتفاق کرتے ہیں وہاں ہم بیکار پائے جاتے ہیں اور جہاں ہم امریکہ سے اختلاف کرتے ہیں وہاں ہم مجبور ٹھہرتے ہیں“ 59/

ان حالات کے ابھرنے اور دنیا کی اس صورت میں ایک نئی دست برطانیہ کے لئے ملوکیت پرستی ناممکن تھی۔ صنعت تجارت مانیات میں قیادت کے فقدان نے دنیا کی سیاست میں برطانیہ کی برتری کی بنیاد ہلا دی تھی۔ اجارہ داری اور بنیادیں کی بنیادوں پر بنی ہوئی ملوکیت پرستی کی راہ میں امریکہ کی اقتصادی برتری اور روس کی سیاسی رقابت عظیم رکاوٹیں تھیں۔

ہندوستان کا حال بالکل مختلف تھا۔ ہندوستان اس تمام دوران میں۔

احتجاج اور ایجنٹوں سے بھرا ہوا تھا اور آخر 1942 میں وہ بغاوت کا علم لے کر کھڑا ہو گیا 1939 میں اعلان جنگ کے بعد ہی ہندوستان نے یہ احتجاج کیا تھا کہ اس کو بلا اس کی مرضی حاصل کئے جنگ میں گھسیٹ لیا گیا۔ اور صوبائی حکومتوں نے استغفہ دے دیتے۔ جیسا کہ نہرو نے کہا تھا "ہندوستان نے ایک تباہی کے قریب پہنچی ہوئی ملکیت پرستی کو بچانے سے انکار کر دیا"

برطانیہ پریشان ہو گیا اور ہندوستان کی حمایت حاصل کرنے کے لئے کوشش شروع کر دی۔ گورنمنٹ نے سر اسٹافورڈ کراپس (Sir Stafford Crisp) کو جو بایں بازو کے سوشلسٹ اور نہرو کے دوست تھے ہندوستان بھیجا تاکہ وہ کانگریس کے لیڈران سے مل کر انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ہماری مخالفت کرنا ترک کر دیں۔

لیکن لڑائی کی اس نازک حالت میں برطانیہ کی حکومت کو ملکیت پرستانہ اقتصادی اتحاد اور دفاع میں ہندوستان کے حالات سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وزیر اعظم چرچل نے اعلان کیا کہ "میں شہنشاہ معظم کافرست منتر اس لئے نہیں بنایا گیا کہ مملکت برطانیہ کے اختتام کے جلسہ کی صدارت کر دوں"

مزدور پارٹی نے جنگ اور امن کی ازمنہ نو تعمیر پر ایک عارضی رپورٹ شائع کی تھی اس کا عنوان تھا "پرائی لڑائی اور نئی سوسائٹی" اس رپورٹ پر 1942 کی لندن کانفرنس نے ہر تصدیق ثبت کر دی جی ڈی ایچ کول کہتا ہے:-

ہندوستان کے بارے میں بھی رپورٹ بالکل مبہم تھی۔ اس میں سلف گورنمنٹ کا کسی مکمل شکل میں نظریہ ادھورا پیش کیا گیا تھا اور ہندوستان کے مختلف پارٹیوں کے اتحاد کا انتظار کرنا ہوگا۔

اگرچہ ایہ بات بھی کہی گئی تھی کہ "برطانیہ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر ممکن ذریعہ اس باہمی اتحاد کے لئے اختیار کریں"

ہندوستان کے مکمل آزادی کے مطالبہ یاد و سرے مالک کی مکمل آزادی کے بارے میں جو مملکت برطانیہ میں تھے کوئی تائید ہی

اس طرح کی راستے کے پس منظر میں کمرپس کی اس پیش کش کے لئے کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو سلف گورنمنٹ دے دی جائے گی۔ لازم تھا کہ مستقبلہ نظروں سے دیکھا جائے۔ قدرتی طور پر نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۴۲ میں "انگریز و بھارت چھوڑو" کی مہم شروع ہوئی۔ لیکن لڑائی کے انجام نے یہ صاف ظاہر کر دیا تھا کہ ملوکیت پرستی کے افکار اب فرسودہ ہو چکے تھے۔ برطانیہ کو آخر کار یہ محسوس کرنا پڑا کہ ہندوستان پر سیاسی اقتدار قائم رکھنا نہ تو ممکن ہے اور نہ نفع بخش۔

جنگ نے برطانیہ کی طاقت میں مردوں اور دولت دونوں میں سنگین شگاف کر دیا تھا۔ اور اس لئے طاقت کے زور پر مملکت کو قائم رکھنا ممکن نہ تھا۔ چونکہ اقتصادی اور فوجی طاقت پرزے پرزے ہو چکی تھی اور مزدور اور سرمایہ وطن کے اندر فوراً۔ ضروری طور پر درکار تھے تاکہ جنگ کی تباہ کاریوں کو مٹایا جاسکے اور صنعت کی از سر نو تعمیر کی جاسکے۔ اس لئے چرچل کے اس مشورہ کو قبول کرنا خاص کر جب کہ اس کا قریب ترین اتحادی ممالک متحدہ امریکہ صاف صاف غیر سہرا اور وہ رکھتا تھا اور اس کا ایک عظیم رقیب ممالک متحدہ سوویت روس رکاوٹیں ڈال سکتا تھا۔ لازمی طور پر بڑے اخراجات کا حامل ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ خود کشی کی مہم ہوتی۔

مملکت برطانیہ نے ہندوستان کو اپنے قبضہ میں سمندر پر اقتدار رکھنے کی وجہ سے کامیابی حاصل کی تھی لیکن جنگ نے برطانیہ کی بحری طاقت کی برتری کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اور اب ممالک متحدہ امریکہ کی بحری طاقت سمندروں کی موجوں پر حکمرانی کر رہی تھی اور اس لئے برطانیہ کی ملوکیت کا ستون ٹوٹ گیا۔

یہ بھی ظاہر تھا کہ برطانیہ کے مفادات کو قائم رکھنے کے لئے اور ان کی حفاظت کے لئے خواہ مالیات میں ہوں یا سرمایہ لگانے میں یا تجارت میں اب یہ کسی طرح قریب مصلحت نہ تھا اور نہ ضروری تھا کہ سیاسی اقتدار کو قائم رکھا جائے۔ ایک آزاد ہندوستان اچانک اپنے اقتصادی تعلقات کو جو عرصہ دراز سے قائم تھے۔ ختم نہیں کر سکتا

تھا۔ ان کے انداز مداخلت جن کا اثر تجارت یا صنعت پر تھا۔ لازمی طور پر مخالفانہ رگھل ہندوستان پر ڈالتا تھا۔ برطانیہ کی تجارت اور مالیات کے لئے ہندوستان کا اپنا قومی مفاد بذات خود ایک ضمانت تھا۔

اسی قسم کے خیالات ان تمام ممالک میں جو بیرونی طاقت کے ماتحت تھے۔ قومی اور جمہوری طاقتوں کے ابھرے۔ اور غالباً یہ بھی ممکن ہے کہ برطانیہ کے اقتدار عالی نے جو سنجیدہ وعدے کئے تھے ان کا خیال کرنے سے برطانیہ کے حکام بالادست نے مزدور گھرنٹ کو جن کا سربراہ اٹیلی تھا مجبور کیا کہ وہ اس حالت کا مقابلہ کریں جو ناگزیر تھی۔ اٹیلی نے ایک کابینہ مشن کو ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان طریقوں اور ذرائع کو تیار کریں جس سے طاقت منقل کی جاسکے اور ایک نئے دائرے لارڈ ماونٹ بٹن (Lord Mountbatten) 1947 میں مقرر کئے گئے۔ تاکہ قلیل سے قلیل وقت میں اس پالیسی کو عمل میں لا سکیں۔ دائرے نے دو تابع تقدیر فیصلے کئے، "آزادی فوراً دے دی جائے۔"

دھ ملک کا بٹوارہ کر دیا جائے اور دو آزاد حکومتیں عالم وجود میں لائی جائیں۔ تاکہ اقلیت کا مطالبہ پورا ہو۔ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈران نے اس سے اتفاق کیا۔

پارلیمنٹ نے سرعت کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کا قانون پاس کر دیا اور ستمبر 1947 کی آدھی رات کے وقت یہ قانون عمل میں آگیا۔ برطانیہ نے ہندوستان کے تختی بر اعظم پر سے اپنا اقتدار اٹھا لیا اور دو خود مختار حکومتیں ہندوستان اور پاکستان عالم وجود میں لائی گئیں۔

ایک طویل اور تکلیف دہ تصادم جو ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان جاری تھا آخر کار ختم ہو گیا۔ برطانیہ نے امن و امان کے ساتھ آزادی کے مطالبہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ لیکن ہندوستان کی سوسائٹی کے کردار کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ملک کا بٹوارہ اسی نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے کیا گیا۔ لیکن ثبوت تو یہاں کے باشندوں کے خون اور آنسوؤں میں لکھی ہوئی تھی۔ کچھ ہندو آدمی قتل ہوئے۔ ایک کروڑ 40 لاکھ خانہ سال ویران ہوئے۔ ایک لاکھ نوجوان لڑکیوں کا دونوں جانب سے اغوا ہوا جو یا تو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کی گئیں یا نیلام کے تحتہ پر فروخت کر دی گئیں۔ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی اور اس کی قیمت ادا کی۔

۱۹۵۵ء سے لیکر ۱۹۴۷ء تک برطانیہ کا سفر شیب و فراز سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے قبل کے سالوں میں برطانیہ کی مملکت اپنے آخری سروج پر تھی۔ اس کے بعد زوال شروع ہوا۔ کچھ دنوں بعد کچھ آئنا محسوس ہونے لگے لیکن ۱۹۲۹ء کے عظیم سردبازاری کے بعد وہ نمایاں ہو گئے۔ ۱۹۴۰ء کے بیچ میں کچھ افادہ ہوا لیکن بہر حال یہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور دوسری جنگ کے سیلاب کی موجوں میں ڈوب گیا۔ اگرچہ ملوکیت پرستانہ شان و شوکت کا سورج غروب ہو گیا تھا لیکن انگلستان کی قومی عزت محفوظ رہ گئی تھی۔

دوسرا باب

اقتصادی جمود: زراعت

اقتصادی تغیرات کے نتائج

اقتصادی امور کا معاشرتی سیاسی تبدیلیوں کے آلہ کار ہونے کی اہمیت پر زور دینا قطعی ضروری نہیں ہے۔ گذشتہ جلد میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ کس طرح برطانوی حکومت کی زرعی پالیسی نے گاؤں کی معیشت کو بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا اور کس طرح ریل و رسائل کے جدید ذرائع نے ملک کی اندرونی اور بیرونی تجارت پر اثر ڈالا اور پھر آزاد تجارت کی پالیسی اور پبلک معیشت کے بارے میں جو طریقے اختیار کئے گئے ان سب نے صنعت کی ترقی میں روکاؤٹ ڈالی دوسری جانب ان ترقیات کا ایک مفید انجام یہ ہوا کہ علاقے آپس میں ایک دوسرے کی امداد پر بھروسہ کرنے لگے اور اقتصادی ہم آہنگی کی نشوونما ہوئی۔ اقتصادی تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی آزادی کے تحیلات میں انقلاب نے اس امر کی جانب رہنمائی کی کہ ہندوستان کے تمام برطانوی صوبے ایک دوسرے سے یکساں قانونی، عدالتی اور انتظامی نظام کی رسی میں بندھ گئے۔ جدید سیاسی اور اقتصادی قوتوں نے ایک متوسط طبقہ کے ارتقا میں بھرپور امداد کی۔ اور سیاسی یک جہتی کو فروغ دیا۔ متوسط طبقہ کا یہ نیا گروہ ہندوستان اور حکمران جماعت کے مفادات کے تصادم سے آگاہ تھا۔ اور اسکولوں اور کالجوں میں جدید تعلیم حاصل کر چکا تھا اور اقوام مغربی کے ماڈرن طریقوں اور ان کے اعمال سے بخوبی واقف تھا۔ اس لئے ان سب وجوہ کی بنا پر اس کے ذہنی بھکاؤ کا فیصلہ اس شدید رد عمل سے ہوا جو بیرونی حکمرانوں کے خلاف اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔

بیسویں صدی کے آغاز سے ہی تبدیلی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ اس تبدیلی کے دو متضاد سیاسی

بہلو تھے۔ قومی یکجہتی کی جانب رجحان زیادہ مضبوط ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اطمینانی جذبات کا احساس ترقی کر گیا۔ اس لئے معاشرتی زندگی میں پرانے رسوم اور عقائد کی گرفت دماغوں پر کمزور ہو گئی اور یہ بات خاص طور پر شہروں میں زیادہ نمایاں ہوئی۔ اور عرصہ دراز سے روایتی طور پر جو علیحدگی پسندی اور تاہر ابری چلی آرہی تھی اس میں ملائمت آئی لیکن ایک رومانی حب الوطنی جس میں ماضی کی شان و شوکت کا احساس اور اس کے احیاء جدید کی تمنا تھی۔ اس نے جنم لیکر علیحدگی پسند فرقہ وارانہ جذبات اور مذہب کے ساتھ وفاداری کو فروغ دیا۔

عقائد مذہبی میں نیشنل رنگ و رخ کو بھرا ضرور گیا لیکن اسی کے ساتھ اس کا انجام یہ بھی ہوا کہ غیر قومی رجحانات کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ آگے بڑھنے کا تخیل یعنی قومیاں ترقیات اور اخلاقی اوصاف کا حصول جو موجودہ حالت سے مطابقت رکھتا تھا۔ پھیلا۔ لیکن اس کے ساتھ اخلاق کی اصلاح کی بنیاد یہ قرار دی گئی کہ ماضی کی شان و شوکت پر فخر و غرور کیا جائے۔ ماضی پر یہ فخر و ناز موجودہ ذلت خیز حالات پر پردہ ڈالنے کے لئے ایجاد ہوا تھا۔ اور اسی لئے نہایت جوش و خروش سے اس کا پروپیگنڈہ ہوتا تھا۔

اقتصادیات کے میدان میں دو قسمیں جو انیسویں صدی میں نمودار ہوئی تھیں ان کا اور بھی فروغ بڑھا۔ "ایک نوآبادی کی حیثیت سے ہندوستان کا جو تعلق برطانیہ سے تھا اور جس نے ہندوستان کو برطانیہ کی سیاسی اور اقتصادی مفادات کا پابند بنا رکھا تھا اس نے ایک طرف کچھ اقتصادی ترقیات کی نشوونما کی اور دوسری جانب دوسرے امور میں روکاؤٹ بھی ڈالی۔ I

غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اور غریب اور زیادہ غریب ہو گئے اور دولت مند اور زیادہ دولت مند ہو گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ دولت پیدا کرنے کے جو دو خاص ذرائع تھے یعنی زراعت اور صنعت ان میں سے مقدم الذکر زیادہ تر جمود کا شکار رہا۔ اور موخر الذکر وہ آہستہ آہستہ درد و کرب کے ساتھ چھڑ پڑا۔ برداشت کرتا ہوا آگے کو کھسک رہا تھا۔ ہندوستان کی مالیات دو حصوں میں بٹ گئی دیہی اور شہری۔ مقدم الذکر تو وہی قدیم فرسودہ ازمنہ وسطی کی یادگار رہ گئی۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ اس پر رسل و رسائل اور بازار

I. - Lamb, Helen, "State and Economic Development in India" in Kuznets, S. Moore, W.F. and Spengler, J.J. (eds) Economic Growth: Brazil, India, Japan. 1946, p. 465.

کے جو جدید حالات پیدا ہو گئے تھے ان کا کچھ اثر پڑا۔ مومٹرالڈ کرماڈرن ہو گیا لیکن اس کی جدیدیت فیکٹری کے ابتدائی نظام کی سطح پر تھی۔

سیاسی اور اقتصادی قوتوں کے اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک متوسط طبقہ نے جنم لیا یعنی ملک التجار تاجر مالکان بنک بھاجن۔ مالکان آراضی۔ لگان وصول کرنے والے ٹھیکیدار۔ پیشہ ور آدمی وغیرہ جو میں آئے۔ اور ان لوگوں کی تعداد اور دولت میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا۔

"اقتصادیات کی مختلف النوع اترقی اور جدیدیت کے غیر مساویانہ پھیلاؤ نے ہندوستان کے اندر سماجی ارتقا پر اثر ڈالا اور قومی یکجہتی کی رفتار کو تیز کیا۔ پھوٹے پھوٹے سماجی اداروں کا ترقی کر کے ایک بڑے متحد نظام میں ضم ہو جانے کا انحصار زیادہ تر اقتصادی ترقیات پر ہوتا ہے اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ابتدائے ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کے ممالک میں جو نظام نسل کی بنیاد پر قائم ہوئے تھے۔ وہ بعد کے اسی ازمنہ وسطیٰ میں علاقائی گروہوں میں تبدیلی ہو گئے اور پھر ان علاقائی گروہوں نے ترقی کر کے اٹھارہویں اور اس کی بعد کی صدیوں میں قومی کردار اختیار کر لیا ایک فرد اپنا واسطہ دوسرے افراد سے پہلے پھوٹے پھوٹے گروہوں میں کرتا ہے اور بعد کو جب اس کے مفادات متنوع ہوتے جاتے ہیں تو وہ اور بڑے گروہوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہندوستان میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ برطانیہ کے زمانہ کے پہلے زراعت کے طریقے پرانے اور فرسودہ تھے۔ بالکل ابتدائی طور کی تکنیک جاری تھی۔ اسباب لانے لیجانے کے طور طریقے بہت سست تھے اس لئے پیداوار کا زیادہ تر انحصار فطرت کی بخشش پر تھا۔ صنعت کے طریقے گھریلو تھے۔ اور اسی طرح کے دوسرے امور نے ایسے حالات پیدا کئے جس سے زندگی میں جو د آگیا اور صرف علیحدگی پسندانہ خود کفیل اقتصادیات رہ گئے۔ ذات، جتھا، قبیلہ اور گاؤں اس زمانہ کی اقتصادیات میں ہی سماجی نظام کے ادارے تھے۔

برطانوی حکومت نے یہ کیا کہ ان حالات میں سے کچھ بدل دیا لیکن وہ زراعت کے طریقوں کو ماڈرن بنانے اور صنعت کے جدید طریقوں کو رائج کرنے میں ناکامیاب رہا جو سماجی گروہوں کو قومی یکجہتی کے دھاگے میں پرونے اور ٹھوس میٹنلزم میں اکرنے کے لئے ضروری ہیں۔ غیر متوازن اقتصادی تبدیلیاں ایک بے ڈھنگا سماجی نشور نما وجود میں لائیں جس کا ایک رخ دوسرے سے بڑھا ہوا تھا کچھ رکاوٹ ڈالنے والے رسم و رواج اور اداسے باقی رہے مثلاً ذات پات اور فرقہ واریت کا یہ سولہ نمونہ ہزار قومیت کی نشوونما میں خرابی رونما ہوئی۔ عوام الناس غریب اور افلاس کے کچڑ میں تھکے ہوئے

روایات کے پابند رہے صنعت اور تجارت میں جو ترقیاں ہوئیں انھوں نے ان کی بے روزگاری میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ ان کی معیار زندگی پر کوئی اثر ڈالا۔ اور نہ ہندوستان کو ایک صنعتی ملک میں تبدیلی کرنے کی سست رفتار میں آتنا جوش پیدا کیا کہ رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑ ڈالتا۔

اس لئے انیسویں صدی میں جو تحریک جاری ہوئی وہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کی تحریک تھی جو بہر حال عوام الناس کی زبردست مصیبتوں اور ان کی بے چینی سے بہ خوبی واقف تھی۔ لیکن یہ لوگ برطانوی قوت و طاقت کی چمک دمک اور ترقی اور برطانیہ کے جمہوری اقدار آزادانہ طور و طرز کے اس درجہ مداح تھے کہ اسی مدرج دشمنی کی وجہ سے انھوں نے سوائے اس کے کہ عرضیاں دیں اور اپیل کریں اور کسی طریقے کا رپر غور کرنے ہی سے احتراز کیا اور اسے ممنوع قرار دیا۔ لیکن بیسویں صدی میں یہ تحریک ترقی کر کے عوامی بغاوت کی شکل اختیار کر گئی۔ اور جیسا کہ لینن نے کہا۔ ”اصل سیاست وہاں شروع ہوتی ہے جہاں عوام ہوتے ہیں۔“ یا ای۔ ایچ کار کے الفاظ میں۔ ”تاریخ میں عد کی اہمیت ہے۔“ مورخ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کی شرح کہے کہ وہ عظیم الشان اتھل پٹھل جو حصول آزادی کے لئے بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا تھا کس طرح ہندوستان کے اندر وجود میں آیا۔

ایک منظم سیاسی تحریک ۱۸۸۵ء میں شروع ہو چکی تھی لیکن ایک نسل گزر جانے کے بعد ہی کانگریس اپنا پہلا اجلاس کر سکی۔ اس کے سالانہ اجلاسوں میں جو ہمیشہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں ہوتے تھے۔ عوام کی سیاسی اور اقتصادی شکایات اور تکالیف کی جانب صرف گورنمنٹ کی توجہ دلانا رہا اور فصیح و بلیغ الفاظ میں ان کو بیان کرتا رہا اور ان کو دور کرنے کے لئے عرضداشتیں پیش کرتا رہا۔ اگرچہ کچھ گورنمنٹوں نے اس کی کاروائیوں میں معمولی دلچسپی بھی لی اور ان کاروائیوں کو تغیرات زمانہ کا نشان بھی سمجھا اور یہ بھی سمجھا کہ رائے عامہ بیدار ہو رہی ہے اور اس لئے کچھ توجہ کے قابل ہیں۔ لیکن عام طور پر حکمران طبقہ کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہندوستان نے واقعی طور پر قومی یک جہتی کی جانب اس صدی میں کچھ آگے قدم بڑھایا ہے اور شخصی جاہلانہ حکومت کے سوا کسی اور قسم کی حکومت کا مستحق ہے ان کی رائے کا انحصار اس امر پر تھا کہ عوام الناس کی کثیر تعداد جو ابھی تک غیر سیاسی تھی۔ کیونکہ یہ لوگ اگرچہ انتہائی افلاس میں مبتلا تھے اور بڑی مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی قسمت

کو کھستے رہتے تھے۔ لیکن وہ ایسی عظیم جہالت میں مبتلا تھے اور اپنے مصائب سے اتنے بدحواس تھے کہ وہ اپنی پریشانیوں کی گہرائیوں کا اندازہ نہ کر پاتے تھے۔ پھر ان کے دفعیہ کی تدابیر سوچنے کا کیا

سوال تھا۔

برطانیہ کے لوگ اسی لئے یہ خیال رکھتے تھے کہ ایسے جامد عوام سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ جو طوفان آنے والا تھا اس کی پیشینگوئی کے خیالات سرسری طور پر دلوں میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی بھی کمی نہ تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ طوفان آگے چل کر طاقتور بنے گا۔

کسانوں میں عام بے چینی اور 1875ء میں دکن کے بلوے نے اس کی نشاندہی کی سخت قسم کا قحط اور اس میں کثیر اٹلاف جان جو انیسویں صدی کے دوسرے نصف عہد میں پیش آیا۔ وہ اقتصادی تباہ حالی کے ثبوت تھے۔ "بھوک اور عریانی اور نیکی کے نام پر ظلم بوجھ بنے ہوئے تھے" اور یہ دیہی علاقوں میں اور شہر کے تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو متحرک کر رہے تھے۔ اور جیسے جیسے اس صدی کے دن آگے بڑھتے گئے عوام ان کی حرکت اور سانس کی تیز رفتار کے سائے ملکیت پرستی کے فیصلوں کی راہ میں نظر آنے لگے۔

وہ کشمکش، ہنگامہ، ظلم آرائیاں اور اٹھل پھیل جو بیسویں صدی میں نمایاں ہوئی ان کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر نگاہ دوڑائی جائے کہ اقتصادی بات میں ایک ایسی تبدیلی آرہی تھی۔ جس کے نتیجے میں دیہات کے بسنے والے کروڑوں انسان جن مصائب کی تہہ میں ڈوبے ہوئے تھے ان کی مصیبت میں اور بے شمار کم حیثیت فن کار اور مزدور جو شہروں میں بسے تھے اور تقریباً جانور کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی تکالیف میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بالمقابل نسبتاً وہ لوگ خوش حال طبقہ جو تجارت، کاروبار، صنعت اور دوسرے پیشوں میں لگا ہوا تھا نشوونما پا رہا تھا۔ ان دونوں طبقوں کے کام کی حالت، ان کی ضروریات، ان کی تکالیف، ان کی سعی و محنت اور ان کے مقاصد جن کے سبب وہ تحریک آزادی میں تعاون کرتے ان سب کو خاطر میں لایا جائے تو ہندوستان کے سیاست کی کنجی ملے گی۔ اس لئے تحریک آزادی کے اسباب اور اس کی ترقی کو جاننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان دونوں طبقوں کے اقتصادی ترقی کے ذرائع اور جو مقصدی تغیراتیں صدی میں پیش آیا ان سب پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔

II اقتصادی ترقی کی نوعیت

بیسویں صدی میں جو اقتصادی ترقی ہوئی وہ درحقیقت اسی کا سلسلہ تھا جو انیسویں صدی میں نمودار ہوئی تھی لیکن جدید صدی نے نئی ایسی طاقتوں کے عمل دخل کو دکھایا جو دنیا پر اثر انداز

مجھے ادب جن کار دغل برطانیہ اور ہندستان دونوں پر ہوا۔

ہندستان کی اقتصادیات اب دنیا کی لہروں سے کوئی جداگانہ حیثیت نہیں رکھتی تھی اور چونکہ یہ برطانیہ کی اقتصادیات کے نیچے کے نیچے تھی اس لئے اس کا دباؤ براہ راست محسوس کرتی تھی۔ کشمکش لڑائیاں، اتھل پھل اور دنیا میں سائنس اور تکنیک کی ترقیات نے ہندوستان کی پیداوار کے حالات پر اثر ڈالا اور جو بچا مال تھا وہ سب بک گیا۔

حکومت برطانیہ نے جو پالیسیاں اختیار کیں اور برطانوی اقتصادیات کی ہنگامی ضروریات زیادہ تر ہندستان میں تحریک کا رخ موڑتی رہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ ہندستان کی سیاست طائفہ کے نیچے میں تھی اور باوجود اس کے کہ اس کی نوعیت نوآبادی کی تھی۔ ہندستان کی اقتصادیات نے سخت اور مسلسل جدوجہد اپنی انفرادیت کو نمایاں کرنے کے لئے کی۔ اور جیسے جیسے کہ صدی آگے قدم بڑھاتی گئی۔ عمل اور حرکت کی آزادی حاصل کرتی گئی۔

بیسویں صدی میں ہندستان کی اقتصادی تاریخ پر مختلف پہلوؤں سے غور کیا جاسکتا ہے اس کا ایک دور عام طور پر بیسویں صدی کے پہلے دو دس سالوں پر مشتمل ہے۔ یعنی لڑائی کے پہلے برطانیہ اور اس کے جارج رقبوں کے درمیان جو اقتصادی ترقی کے میدان میں صف آرائی ہوئی اور جس کا انجام پہلی عالم گیر جنگ پر ہوا۔ یہ دور سودیشی کے فروغ اور بائیکاٹ کا دور ہے اور برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان تصادم کی پہلی منزل ہے۔

دوسرا دور معاہدہ ورسلز اور دنیا کے اندر کسادبازاری کی وسعت سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں برطانیہ کی تمام تر توجہ اس جانب مبذول رہی کہ لڑائی سے جو عظیم تباہ کاریاں ہوئی تھیں ان کو دکرے اور اپنی مالی صحت کو از سر نو واپس لائے اور اس کی روایاتی صنعتیں جو زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ مثلاً گوند، بنے ہوئے کپڑے، لوہا، فولاد ان کی جگہ پر نئی صنعتیں تعمیر کرے اس لئے اگرچہ اپنی مرضی کے خلاف اسے ایسا کرنا پڑا لیکن مجبوراً اسے اپنا نتیجہ ہندستان کی اقتصادیات پر زور ڈھیلنا پڑا۔ یعنی مالی امور، بینک، مال کی تیاری میں ہندوستانی طرز کھیتی اور دوکان کی تجارت میں خود اختیاری دینی پڑی۔

تیسرے دور میں جس کا اختتام دوسری عالم گیر جنگ کے اعلان پر ہوا۔ برطانوی اقتصادیات کو شروع کے چند سالوں میں سخت کسادبازاری کا شکار ہونا پڑا۔ لیکن اس کے بعد ہی اس نے اپنی حالت بحال کرنا شروع کر دی۔ برطانوی حکومت جس کے سربراہ قدامت پرست

تھے وہ اس قومی ایمر جنسی کے خلاف جو آگئی تھی سخت جنگ کر رہے تھے اور اس کے لئے انھوں نے ان اشیاء پر جو باہر سے آتی تھیں محصول لگا دیا تھا۔ یہ قانون بنایا تھا کہ انگلستان میں جو سامان بنتا ہے حکومت کے تمام اجزاء اس کی خریداری کو اولیت دیں۔ مالیات میں ریفارم لائے اور ڈاؤن (Down) کا فرنس ہوئی۔ سونے کے سکے سے گریڈ ہوا سکے کی قیمت گھٹائی گئی۔ بے روزگاری کو ایک حد تک کم کیا گیا۔ مکانات بنائے گئے اور نئی نئی صنعتیں عالم وجود میں لائی گئیں۔ مثلاً جہاز رانی، جہازوں کی تیاری، خود رفتار گاڑیوں، ہوائی جہازوں، الکٹریسیٹی کے سامانوں، کیمیاوی اشیاء کے کارخانے بنائے گئے۔ اور زراعت کی ترقی کے لئے گورنمنٹ سے مالی امداد دی گئی۔

جس قدر برطانیہ میں اقتصادی ترقی ہوئی اسی قدر ہندوستان میں اقتصادی بد حالی آئی ہندوستان کی مالیت کو روپیہ کے ذریعہ کم کر کے اور اسی طرح کے دیگر قوانین سے قربان کر دیا گیا۔ جسے کہ روزمرہ کی غذائی اجناس کے لئے بھی ہندوستان بیرون ملک کا محتاج ہو گیا اور تاریخ اول میں بارہ سو تارہا بھیجا گیا۔ کاشت کار پر سخت غریب لگی، بے روزگاری بڑھی اور عوام بیزاری اس قدر بڑھی کہ وہ آخر کار ”تمک متیہ گرہ“ میں کھل کر سامنے آئی۔ اور بعد کو اس کا نتیجہ سول نافرمانی ہوا۔

آخری دور لڑائی کے گھن گرج کا دور ہے۔ اس کا شیب و فراز، اضطراب، نا کامیاں اور کامیابی اس دوران میں اقتصادیات کو مکمل جنگ کے پہیے میں باندھ دیا گیا۔ اور جہاں تک جغالیقین کے مقابلے اور حرب و ضرب کے مقابلے کا سوال تھا۔ برطانیہ کامیاب نکلا لیکن اقتصادیات جس پیر شہنشاہانہ طاقت کا انحصار تھیں۔ وہ بالا ہو گئی۔ ہندوستان میں ماڈرن قسم کی اقتصادیات کو قائم کرنے میں برطانیہ نے نہ تو روٹن دماغی کثبوت دیا نہ وسعت قلب کا یہ برابر ہندوستان کے ساتھ رہی برتاؤ کمزور رہا۔ جو ایک نوآبادی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ وہ فوج کا سامان مہیا کرنے کا ایک غرضی اور مختصر آلہ ہے۔ اس ذلت خیز حالات کے خلاف ہندوستان نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا۔

اقتصادیات کے جو تین بڑے ادارے ہیں یعنی زراعت، صنعت اور تجارت۔ ان میں زراعت کو ہندوستان میں سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ہندوستان کی کثیر آبادی کے آذوقہ کا انحصار زراعت پر ہے۔ اور مردوں اور عورتوں کی ایک کثیر تعداد کھیتیوں میں بطور مزدور کام کرتی ہے جس قدر زمانہ ترقی کرتا گیا اسی قدر زراعت کا تمام دیگر فتنوں پر غلبہ بھی

ترقی کرتا گیا۔ اور روز بروز اقتصادیات کا لوگوں میں علم و احساس، اقتصادی بد حالی اور افلاس کو ترقی دیتا گیا۔

بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں زراعت کے حلقہ میں روز افزوں جمود اور گراؤٹ نظر آئی لیکن صنعتی ترقی کی راہ کچھ مختلف تھی۔ گاؤں کی غیر منظم صنعتیں شروع میں نظر انداز کئے جانے اور زوال پذیر ہونے کے بعد اب مستحکم ہو گئی تھیں۔ جب کہ شہروں کی صنعتیں اور جن کی جڑیں مضبوط ہو گئی تھیں، منظم صنعتیں مثلاً کپڑا، بننے کی صنعت باوجود یہ کہ گورنمنٹ نے جو پالیسیاں اختیار کر رکھی تھیں انھوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے جو سخت ہمت شکن تھے۔ لیکن ان کے باوجود یہ صنعتیں پہلے تو اپنا قدم جمائے رہیں اور بعد کے سالوں میں خوشحال ہوتی گئیں یعنی جس طرح حالات سازگار ہوتے گئے۔ سن سے پارچہ بانی کی صنعت اور کارخانہ کاشت کی صنعتیں ترقی کرتی رہیں۔ کوئلے کی کانوں کی صنعت کچھ نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد آخر کار کافی مقدار میں کوئلہ فراہم کرنے لگیں۔ بھاری سامانوں اور درمیانی درجوں کی پیداوار کی صنعت مثلاً لوہا اور فولاد، کیمیاوی چیزیں، شینری، انجینئرنگ وغیرہ دیر میں شروع ہوئیں اور بڑی آہستہ رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانوی حکومت کے اختتام کے وقت صنعتی ترقی اس درجہ تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر برگ و بار لاتی۔ تجارت کے حلقہ میں البتہ ترقی حیرت انگیز تھی۔ اور اندرونی اور بیرونی دونوں تجارتیں بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بد قسمتی سے بیرونی تجارت کی جو نوعیت تھی اور جو اس کا رخ تھا اس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں دلا سکی جس کی اس سے توقع تھی۔ تجارت کا پھیلاؤ صنعتی ترقی سے ہم آہنگ نہ تھا اور نہ تو اس سے اس قسم کی ترقی کی رغبت ہی پیدا ہوئی۔

III آبادی

تاریخ اقتصادیات پر غور کرنے کے لئے ہم کو اس بات پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ آبادی کے چارٹ کا رخ کدھر ہے کیوں کہ آبادی کی ترقی کا مسئلہ نہ صرف پیداوار کے معاملے میں اور دولت کی تقسیم کے معاملے میں قابل توجہ ہوتا ہے بلکہ مختلف پیشوں میں تنوع کے ساتھ کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد سماجی حالات پر بہت روشنی ڈالتا ہے۔

۱۹۰۱ء اور ۱۹۵۱ء کے درمیان کا مائٹن حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے پہلی دو سوہائی اور

دوسری دودھائی اور میسر می دہائی ۱۹۴۱ء سے ۱۹۵۱ء تک — ۱۹۵۱ء سے ۱۹۶۱ء تک آبادی میں اضافہ دھیرے دھیرے اور غیر منظم طور پر ہو رہا تھا لیکن ۱۹۶۱ء سے ۱۹۷۱ء تک ۱۹۵۱ء تک یہ اضافہ تیزی کے ساتھ اور مسلسل ہوتا رہا۔ پہلے دس سالوں میں آبادی کے اضافہ کی رفتار کے سست ہونے کی وجہ اس کے پہلے کے سالوں کے قحط اور ۱۹۱۸ء کے انفلوینزا کی وبا تھی پہلے دس سالوں میں اضافہ (۱۹۵۱-۱۹۰۱) لغایتہ ۱۹۱۱ء ۶۰.۲ فیصد تھا لیکن دوسرے دس سالوں میں (۱۹۱۱-۱۹۰۱) لغایتہ ۱۹۲۱ء اضافہ ۹ فیصد ہی ہو گیا ۲

ان کے بعد کے زمانوں میں فیصدی اضافہ دس سالوں کے اندر ۱۵.۶، ۱۵.۰ اور ۱۴.۱ ہوا۔ صرف انڈیا یونین کی آبادی ۱۹۵۱ء سے ۱۹۶۱ء تک ۲۳۵.۵ ملین سے بڑھ کر ۳۵۶.۹ ملین ہو گئی ۳

اضافہ آبادی کی زیادہ تر وجہ امورات کی کمی تھی۔ جب کہ بچوں کی پیدائش کی رفتار تقریباً وہی رہی۔ بچوں کے قحط میں سہولت دینے کے جو انتظامات ہوئے وہ پہلے سے بہتر تھے اور حفظانِ صحت کی خدمات میں ترقی ہوئی۔ نئی دواؤں کے استعمال میں اضافہ ہوا جیسا کہ مفاد انسانی کے نقطہ نظر سے ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے موتوں کی تعدادیں کمی ہو گئی اور اس کا افسوسناک رد عمل عام اقتصادیات پر ہوا۔ آبادی میں اضافہ بلا اسی مقدار میں زراعت اور صنعت کی پیداوار میں اضافہ کے عامۃ الناس کے معیاری زندگی کو پست کر دیتا ہے کیونکہ زمین پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور شہری حلقوں میں بے روزگاری ترقی کر جاتی ہے۔ شرح پیداوار کا بہت اونچا اور حیات کی مدت کی امید کا بہت نیچا ہونا یہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ کہ ان مزدوروں کی تعداد فیصد کم ہو جاتی ہے جو کسی پیشے کے کرنے کی جہارت رکھتے ہیں۔ کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد گھٹ گئی۔ اور ان کی کمائی سے کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ برطانوی حکومت کے آخری پچاس سالوں میں کام کرنے والوں کی تعداد جن میں ۱۵ سال سے ۶۵ سال تک کے لوگ شامل تھے کل آبادی کی

2- Sinha J.S. "Demographic" in Economic History of India 1857-1956 edited by V.B. Singh, P.P. 104-06.

3. Ibid

صرف نصف تھی / 4

آبادی کا وہ حصہ جس کی روزی کا انحصار زراعت پر تھا ان کی تعداد فیصد بڑھتی گئی ایک سو سال کے اندر یعنی انیسویں صدی کے وسط سے بیسویں صدی کے وسط تک اضافہ پچاس سے اکیتر ہو گیا / 5 جو لوگ کہ زراعت کے کام میں لگے ہوئے تھے ان کی تعداد میں 62.4 فیصد جو 1901ء میں تھا وہ 1941ء میں 69.6 ہو گیا۔ اسی کے ساتھ مزدوروں کا گروہ جو زراعتی پیشے کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگا ہوا تھا اس کی تعداد 43.9 ملین سے گھٹ کر 37.4 ملین رہ گئی یا 63.7 فیصد سے 30.4 کل مزدوروں کی تعداد تھی / 6۔ یہ ایک واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ اس پوری مدت میں آبادی کے رزق کا ذریعہ صرف کھیتی تھی۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب آبادی بڑھتی ہے تو اسی کے ساتھ صنعتوں اور دوسرے پیشوں میں روزگار حاصل کرنے کے مواقع بھی بڑھتے ہیں لیکن ہندوستان میں بالکل اس کے برعکس رجحان تھا۔

ان حالات کی ذمہ داری بالقطع برطانوی حکومت پر تھی۔ یہ برطانیہ کی پالیسی ہی کا نتیجہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی گھریلو اور دیہات کی صنعتیں برباد ہو گئیں۔ جن سے مجبور ہو کر پیشہ ور مزدور کھیت پر کام کرنے چلا گیا۔ زرعی پیداوار کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اور جو 1861ء میں شروع ہوا تھا اس نے اس رجحان کو ترقی دی۔ اس نے کاریگر، راکو مجبور کیا کہ وہ کم منافع والے کاروبار کو چھوڑ کر کھیتی کے کام کی جانب رخ کریں۔ صنعتی کارخانوں میں کام کرنے والوں کی تعداد 50 فیصد سے جو 1911ء میں تھی 1941ء میں صرف 42 فیصد رہ گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین پر دباؤ برابر بڑھتا جا رہا تھا۔

4 - Coale, A.J. and Hoover, E.M. The Population Growth and Economic Development in Low Income Countries

5 - Ibid.

6 - Bhatia, B.M. Agriculture and Co-operation, 1857-1956", in Singh, V.B. (ed) op-cit, P. 113, Table 7.

IV کھیتی کی پیداوار

زمین پر دباؤ کوئی مصیبت نہ لاتا۔ بشرطیکہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی تھی اسی رفتار سے رقبہ زیر کاشت اور پیداوار میں اضافہ ہوتا جاتا۔ بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا اگرچہ کاشت کار رقبہ 221 ملین ایکڑ سے جو 5-1900 میں تھا 258 ملین 45-1940ء میں بڑھ کر غذائی پیداوار والے کھیتیوں کا ہو گیا۔ اور غیر غذائی پیداوار والے کھیتوں کا رقبہ اسی مدت میں 53 ملین سے بڑھ کر 72 ملین ہو گیا / 7 — لیکن آبادی میں اضافہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا۔ اور ایک فرد کا حصہ جو 1901ء میں 153 تھا وہ 1951ء میں گھٹ کر صرف 84 فیصد رہ گیا۔ اسی کے ساتھ غذائی پیداوار کی قیمت گھٹ کر 26 سے 122 (5-1900ء تا 50-1940ء) رہ گئی لیکن غیر غذائی پیداوار میں معمولی سا اضافہ ہوا۔ یعنی اسی زمانہ میں 38 سے 41

تجارتی اغراض کی اشیاء کی پیداوار ہندوستان کی اقتصادیات میں ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان جو آن جنک اس میں پھنسا تھا کہ گاؤں ولے اپنی ضرورت کی چیز بنالیتے تھے۔ نہ باہر سے کچھ منگاتے تھے۔ اور نہ باہر کچھ فروخت کرتے تھے۔ اب اس پالیسی سے انحراف ہوا اس ترقیاتی منصوبے کی جانب کئی معاملات نے رہنمائی کی۔

(۱) رسل و رسائل کے ذرائع میں وسعت (2) سن اور روٹی جیسے کچے مال کی مانگ تاکہ وطن کے اندر اور اس کے باہر کی صنعتوں کو سامان فراہم کیا جاسکے۔ جہاز رانی پر ٹیکس کی سہولتوں نے باہر مال بھجینے پر اکسایا اور اندرون ملک سے بندرگاہ تک سامان لے جانے کے لئے ریلوے نے جوتی

7 - Singh, V. B. Op. cit, P. 115, table 11 SA. Dr B. M. Bhatia gives the following figures.

187-63 Million ایکڑ	رقبہ غذائی پیداوار کی کاشت کا	1901 - 1902
33 Million ایکڑ	" " " "	1901 - 1902
197-45 Million ایکڑ	" " " "	1939 - 1940
42-12 Million ایکڑ	رقبہ غیر غذائی پیداوار کی کاشت کا	1939 - 1940

8 - Ibid, P. 116.

شرح قائم کی اس نے زبردستی رغبت پیدا کی کہ تجارتی اشیاء کی پیداوار کے رقبہ میں اضافہ کیا جائے۔
اس دوران میں غذائی اور تجارتی اشیاء کی پیداوار کے چارٹ سے نتائج خود بہ خود برآمد
ہوں گے / 9

۱	۲	۲	۳
کل غذائی پیداوار کا اندازہ ملین (ٹن)	رقبہ تجارت پیداوار کے لئے زیر کاشت	رقبہ غذائی پیداوار کے لئے زیر کاشت	
73.9	100	100	1893 سے 1896 تک کا اوسط
74.0	126	99	1906 سے 1916 تک کا اوسط
60.6	171	94	1926 سے 1936 تک کا اوسط
60.3	185	93	1930 سے 1946 تک کا اوسط

اس درمیان میں آبادی کے اضافے کا تناسب 100، 138، 200، 257 ہے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ
جس 1906 سے 1941 تک شرح آبادی میں اضافہ 64 فیصد ہوا تو ان پانچ دہائیوں (دس سالوں) میں
پیداوار میں اضافہ (غذائی اور غیر غذائی) صرف 2 فیصد ہوا / 10

دوسرا واقعہ جس نے ہندوستان کے زرعی نظام پر اثر ڈالا وہ دیہات کی اقتصادیات میں روپیہ
کے استعمال میں مسلسل اضافہ تھا۔ لگان اور مال گزاری میں نقد روپیہ لیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ضرورت
منداشتکاروں اور قرضہ دینے والے ہاجتوں کے درمیان لین دین نقدی تھا۔ اسی طرح سڑکوں کے
تعمیر ہونے اور مال کو ایک جگہ۔۔۔ دوسری جگہ لے جانے کے ذرائع کی سہولت نے مزید نقدی کاروبار
کو فروغ دیا۔

اس رجحان نے غذائی پیداوار پر اثر ڈالا کیوں کہ اب پیداوار صرف اپنے وطن والوں کے
کھانے تک محدود رکھنے کا واحد مقصد کاشتکار کا نہ تھا۔ لیکن پیداوار میں تنوع اس رقبہ میں اضافہ

جس کی پیداوار بازار میں بکے عام جفتا کی بڑی تعداد کے لئے ذرا بھی نفع بخش نہ تھا۔

ادھر برطانیہ کے اشیاء تیار کرنے والوں نے ہندوستان سے کچا مال مانگنا شروع کیا اور
نے مندرجہ بالا رجحان کو اور ترقی دے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روٹی، اودھ، سن اور ہن کی کاشت پر
کاشتکار کی توجہ زیادہ مبذول ہوئی۔ انجام کار غذائی پیداوار کی کاشت گھٹ گئی۔

1936ء سے 1946ء کے دس سالوں میں غیر غذائی پیداوار کا تناسب غذائی پیداوار
کے مقابلے میں 22 سے بڑھ کر 44 ہو گیا اور اس طرح اگرچہ مجموعی طور پر پیداوار دونوں ہو گئی لیکن
غیر غذائی پیداوار کل کا صرف 18 فیصد رہا۔ مختصر یہ کہ جب یہ صحیح ہے کہ تجارتی کاروبار نے
ترقی کی۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ترقی محدود تھی اور اس کی نوعیت اور اس کا رخ برطانیہ کی اقتصاد
ضروریات طے کرتی تھی۔

بلیں (Blyen) کے قول کے مطابق تمام قسم کی پیداوار کا چارٹ جو 1893ء سے 1896ء اور
1936ء سے 1946ء تک ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجموعی طور پر کل پیداوار میں 20 فیصد کمی ہوئی۔
لیکن غذائی پیداوار میں 32 فیصد کمی ہوئی 12/ انہوں نے جو حساب لگایا ہے اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ 1901ء اور 1902ء کے درمیان اور 1946-47ء کے درمیان مجموعی پیداوار
48,081,000 ٹن سے گھٹ کر 47,247,000 ٹن رہ گئی 13

V زراعت اور رقبہ جات کی تقسیم

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر غذا کی ضرورت بڑھتی جاتی تھی۔ اسی قدر زراعت کی قلت
اسے بخوبی پورا کرنے کی کم ہو جاتی ہے تھی۔ وہ اعداد و شمار جن سے ظاہر ہو گا کہ فی کس کتنا رقبہ
کھیت کا پڑتا تھا۔ اسے ثابت کر دے گا۔ ہولڈرنس (Holderness) نے ظاہر کیا ہے
کہ 1911ء میں زرعی آبادی کے خاندان کے ہر فرد کے لئے 2.25 ایکڑ رقبہ پڑتا تھا جس سے

10 - Ibid, P. 122.

11 - Singh, V.B. op cit, P. 127.

12 - Blyn, G. Agricultural Trends in India (1966) P. 29. Table I.2.

13 - Ibid, P. 354.

اس کو ان لوگوں کا بھی پیٹ بھرنا ہوتا تھا۔ جو کھیتی نہیں کرتے تھے اور باہر بھیجنے کے لئے بھی غلہ دینا پڑتا تھا۔ انجمن کار کاشتکار کے ہر فرد پر $\frac{2}{3}$ ایکڑ سے زیادہ رقبہ نہیں آتا تھا۔ 14/

ہیروڈوٹس (Harold Mann) نے حساب لگایا ہے کہ پونہ کے ضلع میں 81 فیصد کھاتے دس ایکڑ سے کم اور 60 فیصد کھاتے پانچ ایکڑ سے کم تھے 21/ کی مرد شماری کی رپورٹ میں ہے کہ بنگال، صوبہ متوسط اور بمبئی کے علاوہ ہر کاشتکار کا زیر کاشت رقبہ پانچ ایکڑ سے کم تھا۔ اتر پردیش تو سب سے نچلی تہہ میں تھا کیوں کہ یہاں تو صرف 2.5 ایکڑ ہر فرد پر آتا تھا۔ زراعتی کمیشن (Agricultural Commission) 1926-28 نے اس امر سے اتفاق کیا ہے کہ پنجاب میں 55 فیصد کاشتکاروں کے پاس فائدان کے ہر فرد پر پانچ ایکڑ سے کم رقبہ تھا۔ فلاؤڈ کمیشن (Floud Commission) کے مطابق بنگال میں 57.7 فیصد کاشت کے کھاتے فی کس تین ایکڑ سے کم تھے۔ 75 فیصد پانچ ایکڑ سے کم۔ کول (Coale) اور ہوور (Hoover) نے 1951ء میں یہ بتلایا ہے کہ اوسطاً 2.11 ایکڑ فی کس رقبہ زیر کاشت تھا۔

ڈیویس (Davis) کے قول کے مطابق جو رقبہ زمینداری اور رغبت داری نظم میں 1890ء میں فی کس زیر کاشت تھا وہ 1940ء میں بالترتیب 2.4 سے 11.9 ایکڑ اور 2.4 سے 11.8 ایکڑ گھٹ کر رہ گیا۔ 51/۔ 1951ء میں جب پہلا پنچ سالہ پلان بننے کو ہوا تو اس وقت جو تحقیقات کی گئی اس سے پتہ چلا کہ پانچ ایکڑ سے کم کے کھاتوں کا حسب ذیل حال تھا۔ 16/

پونہ	81.2	فیصد یا کل رقبہ کا	38.8	فیصد
بمبئی	52.3	فیصد یا کل رقبہ کا	14.0	فیصد
مدھیہ پردیش	51.5	فیصد یا کل رقبہ کا	10.0	فیصد
اڑیسہ	74.2	فیصد یا کل رقبہ کا	30.1	فیصد

14- Hilderness, T.W. Peoples & Problems of India (1911) P. 139.

15- Davis, K. Population of India and Pakistan. P. 208, Figure 46.

16 - Wadia, P.R. and Marchant, K.T. Our Economic Problems P.

بہار	83.3 فیصد یا کل رقبہ کا	فیصد
آسام	66.1 فیصد یا کل رقبہ کا	36.0 فیصد
میسور	66.2 فیصد یا کل رقبہ کا	25.3 فیصد
ٹراون کور کوچین	94.1 فیصد یا کل رقبہ کا	44 فیصد
ہماچل پردیش	95.0 فیصد یا کل رقبہ کا	21 فیصد
پلیپو	45.4 فیصد یا کل رقبہ کا	8.2 فیصد

1936ء سے 1950ء تک غلہ بوئے جانے والے کھیتوں کا رقبہ 10 فیصدی بڑھ گیا لیکن پیداوار صرف 4.3 فیصد بڑھی 17 اور جب کہ آبادی 15 فیصد بڑھ گئی۔

VI زرعی قرضے اور کھاتوں کے رقبہ جات کا گھٹ جانا

گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی تکلیف و مصیبت کا رشتہ قرضے کے بوجھ کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بھی متعلق تھا اور اس سے بھی متعلق تھا کہ کاشتکاران اور گاؤں کے کاریگروں کا جو غریب طبقہ تھا اس میں اضافہ ہو گیا ان دو وجوہ سے بھوم ہین مزدوروں یا ادنی ترین مفلس مزدوروں کا وجود ملک میں ہوا۔

جہاں تک کاشتکار پر قرضے کا سوال ہے ویرا اینسٹے (Vera Anstey) تسلیم کرتی ہے کہ "مسل قرضہ کا اضافہ برطانوی حکومت کا ایک منحوس نتیجہ ہے" 18/1۔ لیکن وہ اس بات سے انکار کرتی ہے کہ غریب کے بڑھ جانے سے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ بلکہ اس کے بالکل برخلاف وہ یہ سمجھا دیتی ہے۔ کہ قرضے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ کہ لوگوں کی خوش حالی میں اضافہ، امن و امان میں ترقی کی وجہ سے ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کی قیمت بڑھ گئی۔

جب کہ صحیح ہے کہ زمین کی قیمت کا بڑھ جانا کاشتکار کے اوپر قرضے کی زیادتی کا ایک اہم سبب تھا۔ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی خوش حالی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور مرکزی بینک کمیٹی (Central Banking Committee) نے جو رپورٹ 1931ء میں

17- Kuznets, Moore and Spengler, op-cit, p. 281.

18- Anstey, Vera, The Economic Development of India p. 187.

دی ہے اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ -

”مقررہ من ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار زمین بک کر کاشتکار کے قبضہ سے مہا کے پاس چلی جاتی ہے اور اسی سے مجھوم ہیں مفلس مزدوروں کے طبقے کا وجود عمل میں آتا ہے جس کی مالی حالت پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھیتی پوری مہارت سے نہیں کی جاسکتی کیونکہ مہاجن لوگ ایسی شرح پر زمین شکمی پر دیدیتے ہیں جس سے اس کو بہت کم ملتا ہے اس لئے اس کو کوئی رغبت عمدہ فصل تیار کرنے کی نہیں ہوتی۔“ 19/

کاشتکار کے اوپر قرضے کی زیادتی کے علاوہ اور بھی امور ایسے تھے جو اس کی مٹلی میں برابر اضافہ کر رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کھاتوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے جس سے کھاتے اتنے چھوٹے ہو جاتے تھے جس کی کاشت میں لاگت سے کم پیداوار ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کھاد پر پیسہ نہ خرچ کرنے کی وجہ سے اور فصل کو نہ بدلنے کے سبب زمین زرخیز نہیں رہ گئی تھی۔

ان حالات کا نتیجہ یہ تھا کہ کاشتکار آہستہ آہستہ دیوالیہ پن کی سرحد پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کل زمین بیچ دے اور مجھوم ہیں مزدوروں کی فوج میں بھرتی ہو جائے اس کے نتیجہ میں پیداوار پر اثر پڑا۔ اور کاشتکار کے راشن کا جو کوٹا زیادہ فاقہ کی سطح کا تھا کاشتکار کے مقررہ من ہونے کی وجہ سے دیہات کی آبادی کی ایک بڑی تعداد فاقہ کشی کی نوبت تک پہنچ گئی جس کو کوئی موقع متبادل روزگار کا میسر نہ تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ زمین داروں اور مہاجنوں کے پاس زمین کی مقدار بڑھتی گئی جن میں سے بہت سے لوگوں کو کھیتی کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔

چھوٹے زمیندار ان اور کاشتکار ان کا مہاجنوں کے قرضہ پر روز افزوں انحصار کرنے کا نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی ہو اور کرنی بینک اور تحقیقاتی کمیٹی (The Central Bank) 1931ء میں یہ بیان ہے۔ ”اس امر پر اتفاق آرا ہے کہ گزشتہ صدی کے اندر قرضے کی مقدار روز بڑھتی رہی ہے۔“ 20/

ڈارلنگ (Darling) کی تحقیقات کے مطابق پنجاب کے زمینداران میں سے صرف 17 فیصدی قرضے کی دبا سے بچے ہوئے تھے اور اوسط قرضہ 463 روپیہ سے کم نہ تھا۔ یعنی ماگزار کا بارہ گنا 12

قانون انتقال اراضی (Land Alienation Act) کے پاس ہونے کے بعد بھی کاشتکاروں کو قرضہ دینے والے مہاجن پنجاب کے دیہی علاقوں میں طاقت پکڑ رہے تھے جیسا کہ پنجاب انتظام ماگزار می رپورٹ (Punjab Land Revenue Administration Report) 1935 میں شائع ہوئی اس سے ظاہر ہوگا کہ پنجاب کے کھیتوں پر قرضہ 90 کروڑ سے جو 1921 میں تھا 1929 میں 135 کروڑ ہو گیا۔ جو بد حالی 1929 میں تمام ذیل کے اندر پھیلی ہوئی تھی اس کے اثر سے قرضہ دونا ہو گیا۔

ہندستان کے دیہی علاقے کے قرضہ کا 1911ء میں 3000 ملین سے بڑھ کر 1938ء میں 18000 ملین 22 ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندستان کے گاؤں کی مالی حالت بدتر ہو گئی تھی اور ان کے اندر خوش حالی نہیں آئی تھی۔ کاشتکاروں نے مجبور ہو کر اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا۔ اور غلہ کی پیداوار گر گئی۔

زرعی زمینوں کا انتقال

اوپر جو اعداد و شمار قرضہ کی زیادتی کے متعلق دیئے گئے ہیں وہ پورے طور پر اظہار کرتے ہیں کہ کھیتی کرنے والے پر بوجھ برابر پڑ رہا تھا۔ قرضے کے دباؤ کے نیچے کھیتی کرنے والے اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنی زمین رہن رکھیں اور آخر کار اپنے چھوٹے چھوٹے قطععات اراضی کو بیچ ڈالیں مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ زمین کا بیعنامہ اور خریداری جو برطانوی راج کے پہلے بہت کم یا ب تھی۔ برطانوی راج کے اندر عام ہو گئی۔ لیکن بہر حال تمام ہندستان کے اعداد و شمار کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ ڈارلنگ (Darling) کی تحقیقات کے مطابق رہن نامے سکھ حکومت کے اندر کامیاب تھے۔ لیکن 1878 تک کل صوبے کا 7 فیصدی رہن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کے

۵۳ سالوں میں مہاجروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اور وہ بہت خوش حال بھی ہونے لگے حتیٰ کہ ان کی تعداد جو ۱۸۶۸ء میں ۳۲۶۳۵ تھی وہ بڑھ کر ۱۹۱۱ء میں ۱۹۳۸۹ ہو گئی۔ ۱۹۳۰ء میں ڈارلنگ (Darlak) نے حسب ذیل نتیجہ اخذ کیا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ انتقال آراضی ایکٹ کے باوجود کسان کی تباہ حالی ایک وسیع پیمانے پر پھر سے شروع ہو۔ ابھی سے ایسے امکانات کی نشان دہی شروع ہو گئی ہے کہ مغربی پنجاب میں بڑے بڑے زمینداران اس ایکٹ سے فائدہ اٹھا کر کاشتکاروں کو محروم کر کے اپنی آراضیات کے رقبوں میں اضافہ کر رہے ہیں 23/

۵۶۔ ۱۹۰۲ء سے ۱۹۳۶ء تک تیس سالہ رکارڈ کے مطابق رہن شدہ زمین کار قبہ اوسط ۱۸۵,۸۱۰ ایکڑ سے بڑھ کر ۳۲۷,۸۳۵ ایکڑ ہو گیا 24/۔ بمبئی کی مالگنداری رپورٹ کے مطابق ۱۹۲۶-۲۷ء سے ۱۹۳۶-۳۷ء تک دس سال کے اندر پانچ ملین ایکڑ زمین پاکل آراضی زیر کاشت کا ۲۰ فیصدی کاشت کاران سے قبضہ سے نکل کر مہاجروں کے پاس پہنچ گیا۔ اور واقعی کھیتی کرنے والے کاشتکاروں کی تعداد قریب ۹ فیصدی گھٹ گئی 25/۔ Wardia (وادیا) اور Merchant (مرچنٹ) کا اندازہ یہ ہے کہ پنجاب میں ۱۹۰۵-۰۶ انتقال آراضی کار قبہ ۴۰ ہزار تھا وہ ۱۹۳۸-۳۹ء میں ۱۱۵,۰۰۰ ہو گیا 26/۔ اسی صوبے کے اندر رہن بالقبضہ کی زمین جو ۱۹۲۲-۲۳ء میں کل رقبہ زیر کاشت کی ۱۰ فیصد تھی۔ ۱۹۳۶-۳۷ء میں بڑھ کر ۱۳ فیصدی ہو گئی 27/۔ یورپی میں وہ کل رقبہ جس سے کاشتکار بے دخل ہو حسب ذیل چارٹ سے ظاہر ہو گا۔ 28/

27- ۱۹۲۶-۲۷ سے ۱۹۲۸ء تک (دو سال) 347,421 ایکڑ

24- Patel, S. op-cit, P. 57.

25- Ibid, P. 59.

26- Wardia and Merchant op-cit, P. 365.

27- Ibid.

28- Ibid, P. 366.

30-1929ء سے 1932-33 تک (تین سال) 810, 789 ایکڑ

34-1933 سے 1936-37 تک (تین سال) 655, 911 ایکڑ

38-1937 سے 1938-39 تک (ایک سال) 624, 210 ایکڑ

زراعت اور غذائی پیداوار

غذائی پیداوار کی سالانہ مجموعی مقدار 1906-1978 کے دس سالوں سے 1937 1946 کے دس سالوں میں 166 پونڈ فی کس کی کمی کا اندازہ ہے یعنی 50 پونڈ سے گھٹ کر 39 پونڈ رہ گئی۔ 29 گیسوں جو ہندوستان کی خاص پیداوار ہے اس کی مقدار 707 پونڈ فی ایکڑ جو 1918-19 میں تھی 48-47 میں 599 پونڈ رہ گئی۔ 30 دھان کی اوسط پیداوار فی ایکڑ جو پہلی جنگ عظیم کے دوران 962 پونڈ تھی وہ دوسری جنگ عظیم کے شروع کے وقت صرف 728 پونڈ رہ گئی۔ 31 غذائی فصلوں کی پیداوار کی کمی کے بالمقابل تجارتی فصلوں کی مقدار پیداوار بڑھ گئی۔ اگرچہ تجارتی فصلوں کی پیداوار بڑھ گئی لیکن ان کا رقبہ زیر کاشت کم تھا۔ اس لئے اوسط سالانہ پیداوار تمام فصلوں کی 94-1893 سے 46-1945 میں 100 ہیکٹر 110 ہو گئی۔ 32

اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہندوستان کی آبادی میں اس دوران (1941-1949) مجموعی طور پر 70 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ زرعی پیداوار آبادی کے اضافہ سے بہت پیچھے تھی۔ نیز بحث کی جاتی ہے کہ پیداوار میں کمی لازمی طور پر پیداوار سے متمتع ہونے والوں کی محرومی پر منتج نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ پیداوار میں جو کمی ہوتی ہے وہ قومی آمدنی میں جو زیادتی ہوتی ہے

29- Kuznets Moore and Spengler, op-cit. P. 123.

30- Singh. V.B. op-cit. P. 143.

31- Burns. W. Technological possibilities of Agricultural Development in India. 1944. P. 55. (Dutt R. Palme India to day. P. 181.

32- Blyn. G. op-cit P. 29.

اس کی درآمد سے پوری ہو جاتی ہے۔ بد قسمتی سے یہ معاملہ بہت بحث طلب ہے کہ آیا اس دوران میں قومی آمدنی ضروری حد تک بڑھی بھی یا نہیں۔

ہندستان کی زراعت کا ایک بد نصیب پہلو یہ بھی رہا ہے کہ کھیتیوں کی پیداوار بہت کم رہی ہے۔ 1900 سے 1945 کے درمیان جبکہ مجموعی رقبہ زیر کاشت 20 فیصدی بڑھ گیا مجموعی زرعی پیداوار صرف 14 فیصدی بڑھی۔ اس طرح پیداوار میں 7 فیصدی کمی ہوئی 33 یہ سوچاؤ دیا گیا ہے کہ پیداوار میں کمی کا سبب کسی حد تک یہ تھا۔ کہ زمین کی زرخیزیت کم ہو گئی تھی لیکن زراعت پر جو رائے کمیشن (1928) بٹھایا گیا تھا اس نے اس کی تردید کی ہے اور زیادہ فر زمانہ کی شہادت وہ اعداد و شمار ہیں جو پلاننگ کمیشن نے 1953ء میں تیار کئے ہیں۔ اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ 1936-39 اور 1948-49 میں جو اوسط پیداوار دھان کی ہوئی وہ فی ایکڑ 809 سے 698 پونڈ تک کم تھی اور جہاں تک گہیوں کی پیداوار کا تعلق ہے وہ 6230 سے 568 پونڈ تک کم ہوئی۔ 34 — یہ اعداد و شمار ممکن ہے کہ مکمل طور پر قابل اعتماد نہ ہوں لیکن یہ کمی کے رتخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر دوسرے ملک کی پیداوار سے مقابلہ کیا جائے تو ہندستان کی پیداوار ان سے کم نکلے گی۔

زرعی زوال اور غلہ کی درآمد برآمد

غذائی فصلوں کی پیداوار کی کمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندستان جو اب تک کثیر مقدار میں غلہ برآمد بھیجتا تھا۔ اپنے کھانے کے لئے باہر سے غلہ منگوانے کے سہارے پر مجبور ہو گیا۔ 16-1915ء سے۔۔۔ 20-1919 کے پانچ سالوں کے اندر جو غلہ باہر سے منگایا گیا اس سے اس غلہ کی مقدار جو باہر بھیجا گیا 400000 ٹن زیادہ تھی 36-1935 سے 40-1939 کے درمیان کل غلہ جو باہر سے منگایا گیا 38-1۔ ملین زیادہ تھا۔ لڑائی کے سالوں میں بالخصوص 1942 میں برما کے نکل جانے کے بعد درآمد میں کمی ہوئی۔ لیکن 47-1946 میں ان کی مقدار پھر بڑھ گئی اور بڑھ کر 58-2 ملین ٹن

33- Singh. V. B. op-cit. P. 116.

34- Wadia and Merchant, op-cit, P. 207.

ہو گئی۔ 35/

غذا، مشروبات اور تمباکو کی برآمد پہلی جنگ عظیم میں 9٪ فیصدی تھی وہ 710-1940 میں گھٹ کر 22٪ فیصدی ہو گئی۔ اور کچے مال کی برآمد 47٪ میں 3٪ ہو گئی 36/

21-1920 سے 45-1944 تک 24٪ فیصدی سے گھٹ کر 20.9٪ فیصدی اور 50.2٪ فیصدی سے گھٹ کر 6٪ فیصدی رہ گئی۔ 37/ *Kara Anusley* (ویرا منٹے) کے قول کے مطابق گہیوں کی برآمد میں پہلی عالم گیر جنگ اور 34-1933 میں 14٪ فیصدی اور دو فیصدی کی کمی ہوئی اور اسی طرح چاول میں کل پیداوار کی 9٪ فیصدی سے 6٪ فیصدی تک ہوئی 38/ لڑائی سے پہلے (1914-19) گہیوں کی اوسط برآمد 88,000 ٹن تھی لیکن گھٹ کر 32-1931 میں 20,000 ٹن رہ گئی۔ 39/ اس کے بعد ہندوستان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ گہیوں باہر سے منگانے لگا اور 1931ء میں گورنمنٹ کو درآمد پر 40٪ فیصدی *sympat* ٹیکس لگانا پڑا تاکہ ہندوستان کے مفادات کا تحفظ آسٹریلیا کے مقابلہ میں ہو سکے۔

گہیوں کی برآمد میں کمی کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ غذائی پیداوار کے لئے جو قبیلہ کاشت کیا جاتا تھا اس کی مقدار گھٹ جاتی تھی۔ دوسرے سبب فصل کی پیداوار 1905-1997 کے دس سالوں میں 800 تھی لیکن 1945-1936 کے دس سالوں میں اس سے گھٹ کر 67.5 رہ گئی۔ 40/ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آبادی کے بڑھ جانے سے غذائی پیداوار کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا اگرچہ زمین زیر کاشت میں زیادہ حصہ غذائی پیداوار کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی تقریباً کل کا 9/ اجناس ہی پیدا کرنے میں لگا تھا۔ لیکن ہندوستان کا دوسرے ملکوں سے غلہ درآمد کرنے کا انحصار بڑھتا ہی گیا۔ لیکن یہ

35- Singh, V.B. op.cit. PP. 134-35.

36- Davis, K. op.cit. P. 213.

37- Singh, V.B. op.cit, PP 457 and 465

38- Anusley, V. op.cit. P. 340.

39- Gadgil, D.R. The Industrial Evolution of India in Recent times (1942 ed) P. 200, Note 2.

40- Kuznets, Moore and Spengler op.cit. P. 277.

یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنے ملک میں غلہ کی پیداوار کی جو کمی ہوئی تھی وہ باہر کے ملکوں سے غلہ درآمد کر کے پوری کر لی گئی۔ (بلائن) نے حسب ذیل اعداد و شمار میں کل کیفیت کو آئینہ کر دیا ہے۔ ۱۴/

سال	غذائی اجناس کی پیداوار (ہزاروں کے ٹن میں)	مکمل تجارتی مقدار (ہزاروں کے ٹن میں)	باقیمانہ جو غذا کے لئے میسر تھا
1901 - 1902	48,081	176	47,903
1946 - 1947	47,297	890	48,187

اسی طرح اگرچہ آبادی میں اضافہ ہو گیا لیکن جو اجناس بطور غذا میسر تھیں وہ تقریباً وہی رہیں

معیار زندگی میں زوال

فی کس رقبہ کاشت میں کمی اور پیداوار گھٹ جانے سے معیار زندگی پر اثر پڑا طبی معیار کے مطابق ایک شخص کو تندرست حالت میں رہنے کے لئے 2400 سے لیکر 3000 حرارے کی ضرورت ہے (Megaw) میگو نے 1933 میں یہ رپورٹ کی ہے کہ ہندوستان کے صرف 39 فیصدی آدمیوں کو مناسب غذا ملتی ہے۔ 41 فیصدی کو ضرورت سے کم غذائیت ملتی ہے اور 20 فیصدی بدترین حالت میں رہتے ہیں۔ 42/ AYKROYD ایکراڈ نے دس سال کے بعد یہ کہا کہ ایک تہائی آبادی کو ضرورت سے کم غذائیت ملتی ہے۔ زراعت پر رائل کمیشن کی رپورٹ (28-1924) اور لیبر (مزدور) پر رائل کمیشن کی رپورٹ 1929 بھی اسی جانب اشارے کرتی ہیں۔

وہ چارٹ جس میں جیل کے قیدیوں اور قحط زدہ لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے ان کی مقدار کا

41 - Blyn, G. op. cit. Appendix Table 5C. P. 334.

42 - Dutt, R. Palme, India Today. PP. 36-53.

— بمبئی کے بعض مزدور طبقہ کے راشن سے مقابلہ کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بمبئی کے مزدور کو تو خاندان کے بجٹ میں ۱۰۲۹ پونڈ فی کس راشن ملتا ہے لیکن قیدر با مشقت قیدیوں کو ۱۰۵۹ پونڈ دیا جاتا ہے۔ قحط کا جو قانون مرتب ہوا۔ اس نے اسی کو کافی سمجھا کہ ایک شخص جو قحط میں کھانے کا کام کرتے ہیں اتنا ہی راشن دیا جائے جو بمبئی کے مزدور کے حصہ میں آتا ہے یعنی ۱۰۲۹ پونڈ فی کس۔ بمبئی کے مزدور اور جیل کے قیدی کے راشن میں جو اختلاف ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے لیکن بمبئی شہر کے مزدور کی حالت دیہات کے مزدور سے بہتر ہے۔ موخر الذکر کے کھانے کے اجناس کے کوٹے کو ضرور اس کی صحت اور طاقت کو قائم رکھنے کے لئے ناکافی تصور کرنا پڑے گا حقیقت یہ ہے کہ اس کی حالت نہایت اتر تھی۔

خوراک میں کمی بیماریاں اور شرح اموات کی زیادتی یہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت گھٹ جاتی ہے اور اس میں سستی آ جاتی ہے۔ برطانوی حکومت پر یہ افسوس ناک نتیجہ تھا کہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے ڈیڑھ سو سال کے بعد بھی ہندوستان کی ایک تہائی آبادی مستقل بھوک میں مبتلا رہی۔

VII زرعی طبقہ

دیہی علاقوں کی مالی تباہ کاری گاؤں کے سماجی نظام اور ملک کی عام اقتصادی حالت کے لئے بڑے دور رس نتائج رکھتی ہے۔ ان پر دو عنوانات کے تحت غور کیا جاسکتا ہے۔ (۱) مفلس کاشت کاروں کی تعداد میں اضافہ اور (۲) لگان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ہندوستان کی زراعت سے متعلق آبادی تین طبقوں میں منقسم کی جاسکتی ہے۔ (۱) زمینداران جو کاشت نہیں کرتے تھے۔ (۲) کھیتی کرنے والے خواہ وہ مالک آراضی ہوں یا کاشتکار اور (۳) زرعی مزدور۔ جہاں تک پہلے طبقہ کا تعلق ہے یعنی وہ زمینداران جو کھیتی نہیں کرتے تھے اور صرف کاشتکاروں سے لگان وصول کرتے تھے۔ شہادتیں بتلاتی ہیں کہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کاشتکاروں پر قرضہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جس کا نتیجہ ان کے ذریعہ کھیت قرضہ دینے والے مہاجنوں اور خوش حال زمینداروں کے قبضے میں چلے جا رہے تھے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ کھیتی کے مزدوروں میں اس وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا کہ کاشتکار اپنی زمین سے محروم کیا جا رہا تھا۔ مردم شماری کی جو رپورٹ ان سالوں کی ہے وہ

پیشوں کی تقسیم کے عنوان کے اندر بحث کرتے ہوئے اس کا کافی ثبوت فراہم کرتی ہے۔

بھوم ہین مزدور کا عالم وجود میں آنا

کاشت کار کی پیٹھ پر ہین بوجھ لدے ہوئے تھے (۱) مالگنداری اور ٹیکس کی ادائیگی گورنمنٹ کو (۲) لگان زمیندار کو زمیندارانہ نظام کے علاقوں میں اور مالکان آراضی کو رعیت داری نظام کے علاقوں میں (۳) قرضوں کے سود کی ادائیگی۔ تینوں بوجھ اس کی کمر توڑ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے زمیندار ان ایسے کاشتکار بن کر رہ گئے جن کو زمیندار اپنی مرضی سے جب چاہے بے دخل کر سکتا تھا اور کاشتکار ان بھوم ہین مزدور ہو گئے۔

اس تاریخ کی گذشتہ جلدوں میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ انیسویں صدی کے وسط تک بھوم ہین مزدوروں کی تعداد ناقابل لحاظ تھی۔ لیکن ۱۸۷۲-۱۸۷۱ سے قبل کچھ ایسے اعداد و شمار نہیں ملتے ہیں جن سے پتہ چلے کہ زراعت کرنے والوں کی کل تعداد کیا تھی ۱۸۷۱ سے ۱۹۳۱ء تک ہر دس سال کے بعد مردم شماری کا جو ریکارڈ ملتا ہے وہ اس وجہ سے ابہام اور پر آگندگی خیال پیدا کرتا ہے کہ ایک مردم شماری سے دوسری مردم شماری تک پیشہ وروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اصول بدلتا رہتا ہے اور ۱۹۳۱ء کے بعد پیشوں کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم کرنے کا ریکارڈ ہی ختم کر دیا گیا۔

لیکن پھر بھی ماہرین اقتصادیات نے مختلف مردم شماری کے اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ زرعی مزدوروں کی نسبت کل کھیتی کاروں کا روبرو کرنے والوں کے مقابلے میں کیا تھی۔ ان حسابات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انیسویں صدی کے تین دس سالوں میں زرعی مزدوروں کی تعداد قلیل تھی ۱۸۹۱ء میں ان کی نسبت یہ مقابلہ کل کھیتی کاروں کے کام کرنے والوں کے صرف ۱۳٪ فیصد می تھی۔ اس کے بعد زبردست قحط نے ملک کو تہہ وبالا کر دیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دیہی مزدوروں کی تعداد گھٹنے کے بجائے وسیع تر ہوتی نظر آتی ہے۔ خاص کر ان علاقوں میں جہاں آبادی زیادہ گنجان تھی۔ ۴۳۔ کی مردم شماری نے اس حساب کو صحیح ثابت کر دیا کیوں کہ ان کی تعداد ۲۵٪ فیصد می ہو گئی۔ جیسے جیسے حالات سدھرتے گئے اور قحط کے اثرات کم ہوئے تعداد کم ہوتی گئی

اور ۱۹۱۱ میں وہ ۲۲ فیصدی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر تعداد فیصد بڑھنے لگی ۱۹۲۱ میں ۲۶.۲ اور ۱۹۳۱ میں ۳۸.۷ فیصد ہو گئی۔ مردم شماری کے کشتہ نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ۔
 ”خواہ کچھ بھی ہو فیصد حساب جو بدلا ہے وہ بہت قابل لحاظ ہے۔ خواہ ہم کم سے کم کو قبول کریں اور اس کا ۱۹۱۱ سے مقابلہ کریں ۴۴ زرعی مزدوروں کی تعداد میں فیصد اضافہ اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ آبادی میں اضافہ (جو ۱۸۹۱ سے ۱۹۳۱ کے درمیان واقعی عظیم تھا) وہ اس بات کا ذمہ دار تھا کہ مفلس کاشتکاران وجود میں آئے اور کمی پیداوار اور قحط بھی اس کے ذمہ دار نہ تھے۔

مزدور طبقہ کی تعداد بہ مقابلہ کل کھیتی کرنے والوں کے فیصد سب سے زیادہ دکن، وسط، مدراس اور بمبئی پریسیڈنسی میں تھی۔ ان کے بعد مشرقی علاقوں کا نمبر آتا ہے یعنی بہار، اور اڑیسہ، بنگال اور آسام۔ مغربی علاقوں پر سب سے کم اثر پڑا تھا۔ یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں رعیت داری نظام نافذ تھا یا مستقل بندوبست کا نظام تھا وہاں سب سے زیادہ یہ پریشانی آئی تھی لیکن جہاں جہاں زمین داری نظام چل رہا تھا اور جہاں بتہ و بت ایک مقررہ مدت پر ہوا کرتے تھے اور زمین پر مشترکہ قبضہ تھا۔ جیسے کہ اتر پردیش میں۔ وہاں دیہی آبادی مفلس کاشت کاری کی وجہ سے زیادہ تر محفوظ تھی۔

ہندوستان کی کل آبادی میں سے ۱۹۵۱ء میں ستر فیصدی یعنی ۲۴۹.۱ ملین کاشتکار تھے اور بھوم ہین مزدوروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی ان کی تعداد ۱۸۸۲ء میں ۷.۵ ملین اور ۱۹۲۱ میں ۲۱.۵ ملین تھی ۱۹۳۱ میں ۳۳ ملین اور ۱۹۵۱ میں ۴۴.۸ ملین یا کل آبادی کا ۲۵ فیصد تھے (پاکستان کو منہا کر کے) ۴۵/

مندرجہ ذیل چارٹ سے بھوم ہین مزدوروں کی تعداد میں روز افزوں مسلسل اضافہ کا پتہ چلے گا۔
 چارٹ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں :-

44 - Censur of India (1931) Vol I, Part I, PP. 288-89.

45 - Wadia and Merchant, op.cit, P. 344.

1931 1921
(ہزاروں کے شمار سے)

3,257	2,845	بھومہین
61,180	71,096	کاشت کرنے والے
31,480	28,879	زرعی مزدور
6,536	5,196	دیگر

31-1921 کے دس سالوں کے اندر زرعی مزدوروں کی تعداد عام مزدوروں کی تعداد کے بالمقابل ایک ہزار میں 921 کے تناسب سے بڑھ کر 497 ہو گئی/46
نیشنل سمپل سروے (آٹھواں راؤنڈ)

ظاہر کرتا ہے کہ بیسویں صدی کے اوسط میں کھیتی کرنے والوں اور زرعی مزدوروں میں جو نسبت تھی اس میں نمایاں طور پر فرق ہو گیا تھا۔ دیہی خاندانوں کے 22 فیصدی بھومہین تھے 53 فیصدی کے پاس فی کس پانچ ایکڑ سے کم زمین تھی یعنی کل رقبہ زیر کاشت کا دس فی صدی ایسا تھا جبکہ 24 فیصدی کے پاس 5 ایکڑ سے 15 ایکڑ تک زمین تھی یعنی ایسے لوگوں کی تعداد کل رقبہ کا 68 فیصدی پر قابض تھی۔ صرف ایک فیصدی کے پاس 5 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی یعنی کل رقبہ کا 16 فیصدی ایسا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کل کاشتکاران کے 34 فیصدی کے پاس ایک ایکڑ سے کم زمین تھی 64 فیصدی کے پاس ایک ایکڑ سے 5 ایکڑ تک زمین تھی اور صرف ایک فیصدی کے پاس 5 ایکڑ سے زائد زمین تھی/47

مزدوروں کے روزگار کی کیفیت

جن شرائط پر مزدوروں سے کام کیا جاتا ہے ان کا حال یہ تھا کہ زیادہ تر تو عارضی طور پر رکھے

46 - Ibid, P. 364.

47 - Ibid, PP. 367-68.

جلتے تھے۔ ان کے علاوہ صرف ایک مختصر تعداد ایسے مزدوروں کی تھی جنہیں وابستہ مزدور کہا جاسکتا تھا۔ یعنی وہ مزدور جن کو بڑے زمیندار کسی طرح مستقل طور پر رکھتے تھے۔ جو مزدور غیر مستقل تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ ۱۸۹ دن تو کھیتوں پر کام کرتے تھے اور ۷۹ دن کھیتی کے علاوہ دیگر جگہوں پر مزدوری کرتے تھے۔ یعنی سال کے ۳۶۵ دنوں میں وہ صرف ۲۱۸ دن کام کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدور کو ایک سال کے اندر صرف سات مہینے کام ملتا تھا۔ البتہ دو مہینے اور متفرق کام ملتے رہتا تھا۔ دوسرا طبقہ مزدوروں کا تمام سال کام پر لگایا جاتا تھا لیکن اس کی تعداد بہت قلیل تھی کھیتی کرنے والے کاشتکاران رفتہ رفتہ نیچے اتارتے اتارتے کاشتکار برصا مندی۔ زمیندار کی حد کو پہنچ پاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ اور روز افزوں ترقی کر رہا تھا ۱۸۸۲ء میں مغلس زرعی کاشتکاروں کی تعداد ۷۰۵ ملین تھی لیکن ۱۹۲۱ء میں یہ تعداد ۲۱۰۵ ملین ہو گئی۔ اور صرف انڈیا یونین کے علاقہ میں ۱۹۳۱ء میں ۳۳ ملین ہوتے ہوئے ۱۹۵۱ء میں یہ تعداد ۴۰۸ ملین ہو گئی۔ رادھا مکرجی (Radha Kumud Mukerji) نے جو نوٹ سینلاب (Flound) کمیشن کو دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ”بنگال کی ۳۱ فیصد آبادی اپنی روزی نہیں کھاتی ہے اور ان کو بے روزگار قرار دینا چاہئے ۴۸۔“

مزدوروں کا طبقہ

بدقسمتی سے ان مزدوروں میں بھی افلاس کے درجے تھے۔ اور ان کی مزدوری کے طریقے بھی مختلف تھے۔ وہ لوگ جو سب سے نچلی تہہ میں تھے ان کی حالت غلاموں یا پابند قیود مزدوروں سے کسی طرح بہتر نہ تھی۔ وہ ایک مالک کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اور اسے چھوڑ کر دوسرے مالک کے پاس نہیں جاسکتے تھے۔ وہ اور ان کے خاندان کے لوگ مجبور تھے کہ اپنی مرضی کو دخل نہ دیں اور جو بھی کام ان کے سپرد کیا جاتے اس کو کریں۔ یہ لوگ ان بدقسمت لوگوں میں تھے جو کسی مصیبت کے وقت اپنی آزادی کو اپنے ہاتھوں کے ہاتھ رہن رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے بعد ان مزدوروں کا نمبر آتا ہے۔ جو گاہے بگاہے کام پر لگائے جاتے تھے۔ اور ان کو آپ پارٹ ٹائم مزدور کہہ سکتے ہیں۔ جن کی مجبوری یہ تھی کہ سال کے تین مہینے وہ بے کار رہتے

تھے۔ مالکان سے وابستہ یا پورے وقت کام کرنے والے مزدوروں کا ایک علیحدہ طبقہ تھا۔ ان کے پاس اپنی کوئی زمین نہ تھی اور وہ زمینداران یا مالکان آراضی کے کھیتوں پر بطور مددگار کام کرتے تھے اور ان کو وہ شرائط جبراً منظور کرنی پڑتی تھیں جو مالکان آراضی طے کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کچھ معمولی سی بونے کی قسم کی زمین بھی ہوتی تھی۔ جو ان کو رزق دینے کے لئے ناکافی تھی اور اس لئے وہ مزدوری کرنے کے لئے مجبور ہوتے تھے۔ تاکہ اپنی آمدنی میں بقدر ضرورت اضافہ کر سکیں ان میں کاشتکاران برضا مندی زمینداران، اور وہ کاشتکاران شامل تھے جو بٹائی پر کاشت کرتے تھے۔

ایس ٹیل (S. Tail) کے حساب کے مطابق ہندستان کے زرعی کارکنان کی تعداد جن کی تعداد ۳۷۷ ملین تھی۔ حسب ذیل خاتوں میں منقسم کی جا سکتے ہیں۔

لگان وصول کرنے والے	3.6 فیصد
کاشتکاران جن کے پاس 5 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی	25.3 فیصد
نہایت قلیل زمین والے مزدور	33.3 فیصد
بھوم ہین زرعی مزدوران	37.8 فیصد

بہت قلیل زمین والے مزدوروں کی تعداد 24.3 کاشت کار برضا مندی زمیندار اور بٹائی کاران کی تھی۔ اور بھوم ہین مزدوروں میں سے سے بڑا طبقہ وہ تھا جس کو بقدر ضرورت کام نہیں ملتا تھا۔ یعنی کل مزدوروں کی تعداد کا 55 فیصدی 49

یہ امر دلچسپ ہے کہ ان لوگوں کی مجموعی تعداد جو زراعت یا چراگاہ کا پیشہ اختیار کئے ہوئے تھے وہ 1911ء سے 1933ء کے درمیان تو بڑھ کر 106.8 ملین سے 109.7 ہو گئی لیکن ان لوگوں کی تعداد جو پورے وقت کی مزدوری کار و زگار کرتے تھے گھٹ گئی اور جو 1911ء میں 105.3 ملین تھی مگر 1933ء میں 102.5 ملین ہو گئی اور بارٹ ٹائٹم یا اندازہ کی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد اسی دوران 476,000 سے بڑھ کر 4,276,000 ہو گئی 50

49. Patel, S. op cit PP. 148-49.

50. Ghate, B.G. Studies in India Economics, VOL. Changes in the occupational distribution of the population (1940). P.21.

زرعی مزدوروں کی اجرتیں

عام طور پر زرعی مزدوروں کی اجرتیں اگر نقد روپیہ کے حساب سے لگائی جائیں تو روز بروز اس دوران میں بدتر ہوتی جا رہی تھیں۔ زرعی مزدور تحقیقاتی کمیٹی (Agriculture (1952) Real Labour Enquiry Committee) جس نے مختلف ریاستوں میں مزدوروں کی اجرتوں کی تحقیقات کی اس نتیجہ پر پہنچی کہ اشیاء کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اجرتیں بھی کم ہوتی گئی ہیں لیکن جہاں کم نہیں ہوتی ہیں وہاں اجرتوں کی نسبت سے اشیاء کی قیمتیں زیادہ بڑھی ہیں 51/

1946ء کے گورنمنٹ پبلیکیشن کے مطابق جو سماجی اور اقتصادی رجحانات اندرون ہندوستان کے بارے میں درمیان جنگ کے متعلق ہے۔ کلکتہ میں اس سال ماہوار اجرت کا حساب لگانے پر پتہ چلتا ہے کہ 1921ء اور 1939ء کے درمیان اجرتیں گھٹی ہیں۔ اس کے بعد بڑھی ہیں۔ اور ان کا آخری عروج 1944ء میں ہوا ہے۔ انڈکس سے پتہ چلتا ہے کہ 1921ء میں 179 سے گھٹ کر 1939 میں 108۔ ہو گیا اور پھر 1944ء میں 298 ہو گیا۔

آسام کے چائے کے باغوں کے مزدوروں کی اجرتیں 18 سال کے درمیان (1921-1939) 80 کے قریب گھومتی رہیں اور اس کے 98 کے عدد تک 1942ء میں پہنچ گئیں جو 1929ء سے دپو ایٹمنٹ نیچے ہے۔ بھریا کے کوئلہ کے کانوں میں مزدوری کا انڈکس برابر کمی کی جانب قرار کرتا ہے 1926ء میں 100 تو 1942ء میں 73 ہے۔ مڈاں (MCA) میں 1926ء کے 100 سے بڑھ کر 1929ء میں 121 ہو گیا اور پھر 1938ء میں گھٹ کر 96 رہ گیا اور پھر بڑھ کر 1942ء میں 117 ہو گیا۔

بعض اشیاء جو بطور خوراک استعمال ہوتی تھیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ مزدوروں کی مالی حالت ابھی نہیں تھی اور ان کے معیار زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی مثلاً 1920-21ء میں فی کس 12.64 ٹننہ کپڑا صرف ہوا اور 1944-45ء میں 19.11 گنز۔ مٹی کے تیل کا استعمال 69 گیلن (1923-29) سے گھٹ کر 23 گیلن (1943-44) رہ گیا۔ نمک کا استعمال بستور سابق رہا۔ یعنی 6-4 پونڈ

1923-24 میں اور 4.7 پونڈ 45-1944 میں۔ صرف چائے کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ 21-1920 کے 14 پونڈ سے بڑھ کر 42-1941 میں 24 پونڈ ہو گیا۔ 52

زراعت کرنے والوں کی تکالیف

کاشتکاران کی استمراری دقتیں روز افزوں ترقی پر تھیں ان کے اسباب یہ تھے (1) نقصان بد حالی جس نے پوری دنیا کو 1929ء میں اپنی گرفت میں لے لیا تھا (2) 1921 کے بعد آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ اور (3) پیداوار میں مسلسل کمی 29-1928 میں زرعی فصلوں کی پیداوار کی قیمت کا اندازہ 34.00 ملین روپیہ کا ہے 34-1933 میں یہ گھٹ کر 73.4 ملین روپیہ یعنی آدھے سے زیادہ گھٹ گیا۔ بد قسمتی سے روپیہ کی قیمت جس طرح سے گھٹی اسی نسبت سے لگان اور مالگزارمی کے مطالبات نہیں گھٹے پنجاب کے چند اضلاع کو بطور استثناء شمار کیا جاسکتا ہے۔ 29-1928 میں مالگزارمی 321 ملین روپیہ تھی اور 34-1933 میں 300 ملین۔

زراعت میں کمائی میں کمی ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاشتکار کی طاقت خریداری کم ہو گئی۔ ان کی بچت ختم ہو گئی۔ ان کی آراغی کار قبہ گھٹ گیا۔ زبردستی مالگزارمی وصول کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا قرضوں میں زیادتی ہوئی اور سونا باہر نکل جانے لگا 1931ء سے 1939 کے درمیان جس مقدار میں سونا باہر بھیجا گیا وہ ہندستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ اس کے باقبل کل زبانوں میں برآمد کے بجائے ہندستان سونا اور درآمد کرتا تھا۔ قیمتی دھاتوں کا دراصل ہندستان ایک ذخیرہ تھا لڑائی کے قبل کے آٹھ سالوں میں تقریباً 39 کروڑ کاسونا ملک سے نکل کر باہر چلا گیا۔ جہاں تک زرعی پیداوار کا سوال تھا یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ کپاس، سن، اسی کے میدانوں میں کافی کمی آئی۔ البتہ گیہوں، گنجی اور ادکھ کی پیداوار میں کچھ زیادتی ہوئی 33

52-Subramaniam, S and Homfray, P. W. R. Recent Social and Economic Trends in India (Office of the Economic Adviser, Government of India 1946) P. 78.

53. Ibid, Plates 5 and 6

دوسری سختیاں

گورنمنٹ اور زمینداران نے کاشتکار کی پیٹھ پر جو بوجھ لادے تھے ان کا ذکر نہایت تکلیف دہ ہے۔ کیونکہ ایک تو اس پر مہاجنوں کے قرضہ کے سود کی ادائیگی کا بوجھ لدا ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اور زمیندارانہ نظام کے حلقہ میں لگان وصول کرنے والے زمینداران دو سخت گیر مالکوں کے مطالبات بھی پورے کرنے ہوتے تھے۔ مرکزی بینک تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں قلمی نوٹ میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو مالگنداری گورنمنٹ وصول کرتی تھی اس کی مقدار 350 ملین روپے تھی۔ قرضہ جات کا سود تقریباً 1000 ملین روپیہ تھا۔ اور علاوہ مالگنداری کے تو لگان وصول ہوتا تھا وہ 525 ملین روپیہ ہوتا تھا۔ جہاں تک لگان کا تعلق ہے رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں جہاں بچے لئے ہوتے تھے وہاں وہاں کاشتکار پر بوجھ اس سے زیادہ ہوتا تھا۔ جو 1:1.5 کی نسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جہاں تک سود کا سوال ہے رپورٹ نے 1 فیصدی کے حساب سے اسے شمار کیا گیا ہے۔ یہ کم ظاہر کیا گیا ہے۔ کیونکہ رواج یہ تھا کہ کاشتکار کو ایک روپیہ پر ایک آنہ سود دینا پڑتا تھا۔ جو 75 فیصدی ہو گا۔ نمک پر جو ٹیکس تھا اس کو بھی حساب میں لگانے کے بعد ان پر کل بوجھ 2,000 ملین روپیہ یا ہر کاشتکار پر فرداً فرداً 20 روپیہ ہو گا۔ کمیٹی کی اکثریت کی رپورٹ نے کاشتکار کی اوسط آمدنی 42 روپیہ سالانہ شمار کی ہے۔ 54/

کاشتکار کی آمدنی کے تفصیلی معاملہ کے لئے مواد موجود نہیں ہے۔ سمبر امینین نے (Subramaniam) نے جو مطالعہ کے نتائج پیش کئے ہیں وہ صرف ایک نمونہ ہے۔ انھوں نے موزنر ورسور News ترجمانی کا مفصل مطالعہ کیا اور 1926 میں اسے شائع کر دیا ان کے مطالعہ کے مطابق اس گاؤں کا ہر کاشتکار سال میں صرف 3800 روپیہ کی آمدنی حاصل کرتا تھا۔ گورنمنٹ کو جو ٹیکس دینے ہوتے تھے۔ ان کو اور زمیندار کے مطالبات اور مہاجن کے قرضہ کے سود ان سب کو گھٹا کر اس کے پاس 1300 روپیہ سے بھی کم بچتا تھا اور اسی میں اس کو پورے سال گزارنا ہوتا تھا۔ بینک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد قرضہ جات بڑھے ہیں اور اس لئے حالات اور بدتر ہوئے ہیں۔

لگان اور مالگزاری کے مطالبات ۱۹۰۱-۰۲ سے ۱۹۲۳-۲۴ کے درمیان اضافہ ہو گیا تھا۔ جیسا کہ رادھا کومد مکرجی (Radha Kumud Mukerjee) رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے 55/

بمبئی اور ممالک متحدہ کے بارے میں اندازہ ہے کہ اضافہ حد سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا تھا۔ 56/ بنگال میں مجموعی مالگزاری جو ۱۹۵۷-۵۸ میں ۱۳۰۳ پاؤنڈ اسٹرلنگ تھی وہ ۱۹۳۰-۳۱ میں ۲۳ ملین پاؤنڈ ہو گئی۔ یوپی میں لگان کا بوجھ جو ۱۹۲۴-۲۵ کر ڈر روپیہ ۱۸۹۳-۹۶ کے اندر تھا وہ بڑھ کر ۱۹۴۵-۴۶ میں ۱۷۰۵۳ پاؤنڈ ہو گیا۔ ستیہ گروہ کے بعد برادولی کے بارے میں گورنمنٹ نے تحقیقات کی اس سے پتہ چلا کہ "جو لگان مقرر کیا گیا ہے وہ حد سے زیادہ ہے" 57/

یہ بحث کی جاتی ہے کہ لگان میں جس قدر بھی اضافہ ہوا اس کی نسبت سے کہیں زیادہ ۱۹۲۹-۳۰ کے درمیان قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ جو کاشتکار کے فائدے کی بات تھی۔ لیکن یہ بحث غیر متعلق ہے کیونکہ چھوٹے کاشتکار کے پاس بہت ہی کم غلہ بچتا تھا۔ جسے بیچ کر وہ قیمتوں کے اضافہ سے نفع حاصل کر سکے مکرجی (Mukerjee) ۱۹۰۱ سے ۱۹۳۱ کے درمیان مالگزاری کے اضافہ کو قیمتوں کے اضافہ سے مقابلہ کر کے نتیجہ نکالتا ہے کہ "جب کہ زرعی آمدنی اس دوران میں فی کس ۳۰٪، ۶۰٪ اور ۲۳٪ فیصد بڑھی۔ مگر اس، صوبہ متحدہ اور بمبئی میں مالگزاری بالترتیب ۵۶٪، ۲۲.۶٪ اور ۱۵.۵٪ فیصد بڑھی اس طرح مالگزاری کا بڑھنا اور اسی کے ساتھ اس کا غلہ سے نقدی میں تبدیل کرنا اور اس نقدی کی وصولی عین غلہ کے دانے کے وقت کرنا سب نے غیر نفع بخش کھاتوں پر جن کی اکثریت ان صوبوں میں ہے۔ بہت ہی ناموافق اثر ڈالا۔" 58/

55- Mukerjee, R.K. Land Problems of India, P.P. 209-10

56- Ibid, P. 206.

57- Wadia and Merchant, op.cit. P.P. 343-44.

58- Mukerjee, R.K. op-cit, P.P. 345-46.

کے پیش نظر نہایت مناسب بھی ہے۔ اور اس کی آمدہ ترقی کے مطابق بھی ہے۔

حامیان حکومت برطانوی مصنفین کی رائیں

لندن یونیورسٹی کے اقتصادیات کے پروفیسر ال۔ سی۔ اے۔ نولس (H.C. Knowles) نے برطانوی ملوکیت پرستی کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے ہندستان کی پسماندگی کا الزام یہاں کی جغرافیائی کیفیت، آب و ہوا، مانسون، آبادی کی زیادتی، مذہب، ذات، رسم و رواج، مشترک خاندان، عورتوں کی خلوت گزینی، مادی ترقیات کی خواہش کے فقدان اور کاہلی پر رکھا ہے۔ اس نے برطانوی حکمران کی اس بات پر بڑی مدح و ثناء کی ہے کہ وہ ایک متفرق سوسائٹی کی از سر نو تعمیر کر رہے تھے۔ اور میاں زندگی کو بلند کر رہے تھے۔ اس نے آخر کار یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہندستان ایک عظیم مثال اس بات کی پیش کرتا ہے۔ کہ کس طرح ایک گورنمنٹ ایک ملک کے اقتصادی معیار کو بلند کرنے کا کامیاب عمل کر سکتی ہے۔ 60/ اس نے ان حالات میں ہندستانوں کے نامقول رویہ کا مذاق اڑایا ہے۔ ”مردست ہندستان کے لوگ ہر طرح کی چیز چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ذات پات کو بھی رکھیں۔ خاندان کے اسی نظام کو بھی رکھیں۔ زمین کو ٹکڑوں میں نہ ہونے سے بھی نہ بچادیں۔ مزدور وقفہ دار ہی رہیں اور گورنمنٹ سے یہ امید کریں کہ وہ ایک جادو کی لکڑی گھما کر خوشحالی لے آوے“ 61/

دیرالینسٹے (Vera Anstey) جو متذکرہ بالا کی شاگرد لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں تھی۔ پانچ سال کے بعد (1929) میں لکھتے ہوئے اس نظریہ کو پیش کرتی ہے کہ اصلاحات اور ہم آہنگی سماجی دائرے کی چیزیں ہیں نہ کہ اقتصادی دائرے کی اور ایک ایسے میدان عمل کے دائرے سے اس کا تعلق ہے جس سے اسے عامہ کی خواہش سے بھی اور اپنی سوچی سمجھی پالیسی کے ماتحت بھی گورنمنٹ بالکل الگ تھلگ ہے۔ 62/

پرسیوال گریفتھ (Percival Griffith) نے یہ حال ظاہر کیا ہے کہ ”حالیہ زمانوں میں

60 - Knowles H.C. A The Economic Development of the British Overseas Empire (1924) P 274 (1. Ibid. P 435.

62 - Anstey, vera, The Economic Development of India (third Edition) 1936; reprinted in 1946, P. 1474.

قیمتوں کے اضافہ نے کاشتکار کی پوزیشن اس درجہ مضبوط کر دی ہے کہ اس بات کو بھول جانا آسان ہے کہ برطانوی حکومت کے دور سے قبل اس کی حالت کتنی مصیبت کی حالت تھی۔ 63/ ان کی رائے میں لگان اور مالگنداری میں جو اضافہ ہوا ہے۔ وہ شاید فائدہ دہی جلدی ہو پر قیمتوں کے اضافہ کے مقابل آتا ہے 64/

دوسری رائیں

ہندو اور مسلم دونوں کے نظام میں۔ سماجی نظام، مذہبی عقائد، اعمال اور نظریات میں کیا کمیائیں ہیں ان کے بارے میں صرف کنگس نے ڈیویس (Kingsley Davis) کی کتاب کنکس گروتھ (Economic Growth) میں جو بحث کی گئی ہے اس کا حوالہ کافی ہو گا۔ بریزل، ہندستان، جاپان اور ہندستان اور پاکستان کی آبادیوں پر بحث کرتے ہوئے زراعت کو ماڈرن بنانے کے وجوہ کا پتہ حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”باوجود اس کے کہ برطانیہ حکمرانوں نے زراعت سے اپنی بڑی دلچسپی کا اظہار کیا لیکن انھوں نے پیداوار کے بڑھانے کے وسائل پر زور نہیں دیا۔ انھوں نے صرف قانونی حقوق کھاتوں ٹیکس لگانے کے اصول، ریل و رسائل ابتدائی کاروائیوں اور زرعی رقبہ آبپاشی کی سہولتیں دے کر بڑھانے پر ہی تمام تر توجہ مبذول کی۔ اگرچہ مجموعی طور پر زراعت کو ترقی دینے کے لئے یہ ذرائع بڑے قیمتی تھے۔ لیکن یہ سب کاشتکار کو اس سے آگے نہ لے جاسکے کہ وہ میل گاڑی کی رفتار سے منصوبہ سے آگے جاسکے۔ اس کے برخلاف برطانوی حکمرانوں نے زرعی رقبہ کو بڑھایا اور اس طرح اس آبادی میں اضافہ کیا جو بلا سرمایہ لگائے زرعی کاموں میں چھوٹے چھوٹے کھاتوں کی پرانی طرز کی کاشتکاری کرنے میں لگے ہوئے تھے“ 65/

ویرا اینڈی (Vera Ansley) کا فیصلہ یہ ہے کہ ”کل زرعی نظام کو جس میں خاندان کا نظام اور قانونی حقوق شامل ہیں یکتلم منسوخ کر دو لیکن یہ بادی النظر میں اس وقت تک قطعی ناقابل عمل نظر آتے ہیں۔ جب تک کہ مکمل ذمہ دار خود مختار حکومت قائم نہ ہو۔“

63 - Griffiths, Sir, P. British Impact on India, P. 389.

64 - Ibid.

65 - Davis, K. in Kuznets, Moor and Spengler, op-cit, P. 293

جائے۔ 66/ شاہانہ طرز کی حکومت کے حامیوں نے جو اعتراض پیش کیا تھا۔ یعنی یہ کہ زراعت میں جمود اور چھوٹے کاشتکاروں اور بھومین مزدوروں کی اتر حالت کی ذمہ داری مذہب اور سماجی رسم و رواج پر ہے۔ وہ اتہائی مبالغہ آمیز تھا۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ سماج کے اندر جمود کی کیفیت اور لوگوں کے خیالات میں فرسودگی کی بیشنگی ہزاروں سال کے اقتصادی جمود اور پیداوار کے تکنیک کے یکساں رہنے کا نتیجہ تھی۔ چونکہ تبدیلی کے لئے کسی قسم کا جذبہ موجود نہ تھا اس لئے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہی تھا کہ اس کے جواب کے طور پر جمود عالم وجود میں آئے انسان کی فطرت جو اور جگہ ہے اس سے ہندوستان کی انسانی فطرت مختلف کیسے ہو سکتی تھی صرف تاریخی اور سیاسی حالات ہی ایسے ہیں جو ان خانوں کو تیار کرتے ہیں جس میں سوسائٹی کی قد و قامت اور اس کا عمل و فعل موڑ کر بنایا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ہندوستان میں سوسائٹی کی قوت برداشت کے بارے میں سخت غلط فہمی رہی ہے کہ ایک بڑی فیصد کاشتکاران کی آبادی زراعت کے پیشہ کو روایتی طور پر کرتی رہتی تھی۔ لیکن ہمیشہ ایک اچھی تعداد ایسی بھی رہی ہے جس نے اصولی روایتی ضوابط سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے اگرچہ مذہب نے بعض لوگوں کو دنیا سے کنارہ کشی اور خواہشات پر قابو رکھنے اور لذات دنیوی سے مستفیض نہ ہونے پر اکسایا لیکن اس نے تاجروں اور اشیاء کی پیداوار کرنے والوں کو دولت حاصل کرنے کے ذرائع کو استعمال کرنے سے روکا نہیں تھا۔ درحقیقت ہندو مذہب تو اس امر پر اصرار کرتا تھا کہ لوگ اپنے آبائی روایتی پیشوں پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ مادی ترقی کے راستہ میں رکاوٹ یہ تھی کہ ترقی کرنے کے مواقع میسر نہ تھے یہ نہ تھی کہ لوگوں میں ترقی کی خواہش ہی نہ تھی۔

اگر ان مقاصد کا جائزہ لیا جائے جن کے لئے قرضوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوگا کہ وہ نہ تو یہ تھے کہ کسانوں کو مفد منہ بازی کا شوق تھا اور نہ یہ تھا کہ سماجی اور مذہبی رسم و رواج میں وہ افراط سے فضول خرچی کی حد تک روپیہ خرچ کرتے تھے زیادہ تر قرضے پرانے قرضوں کو چکانے، مالگزاری یا لگان ادا کرنے اور کھانے کے لئے غلہ خریدنے کے لئے لیے جاتے تھے

آئی۔ ایل۔ او (1901ء) رپورٹ کے مطابق جو اشیاء کے ممالک میں سماجی پالیسی کی اقتصادی پسماندگی بردی گئی ہے۔ "بھاری دیہی قرضے زیادہ تر کھانے کے لئے غلہ خریدنے کی وجہ سے جمع ہوتے گئے ہیں" 67/

تھارنر (Thorne) کے الفاظ میں زرعی ترقی میں خاص روکاؤٹ یہ تھی کہ: "تقریباً 1/4 صدی تک یعنی 1820ء سے 1947ء حصول آزادی تک ہندستان نے خود اپنی اقتصادی پالیسی تعمیر نہیں کی بلکہ اس کی نقدیر کا خاکہ برطانوی حکمرانوں نے تیار کیا" 68/ جہاں تک زراعت کا تعلق ہے انھوں نے یہ فیصلہ دیا کہ "میسویں صدی میں بلکہ انیسویں صدی کے آخری چوتھائی سے ہی فیصلہ کن بات یہ رہی ہے کہ زیادہ تر کاشت کر میوالوں پر کے پاس سرمایہ کی کمی تھی" 69/

ڈیوس (Davis) نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ 1920ء کے بعد آبادی میں تیزی سے اضافہ پسماندگی کا ذمہ دار تھا جس سے زرعی جمود کا افسوسناک وجود عمل میں آیا اس کا نظریہ یہ ہے کہ 1920ء کے قبل بھی سماج کے اس طبقہ کی آبادی ضرورت سے زیادہ گنجان تھی۔ لیکن 1921ء اور 1951ء کے درمیان آبادی کا 44 فیصد بڑھ جانا ایسا اعناق تھا جس نے عام کاشتکار کی اوسط آمدنی پر اثر ڈالا۔

تسلیم کرتے ہوئے کہ "اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہندستان سیاسی طور پر برطانیہ کے ایک غلام کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس کی اقتصادیات برطانیہ کے آسمان میں ایک سیارے کی طرح تھی۔" وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ہندستان پر برطانوی حکومت کے اقتدار کا انجام یہ تھا کہ بہت سے معاملات میں توازن پیدا ہو گیا یعنی "بہ نسبت کاریگری کا کام کرنے والوں کے زراعت کا کام کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور حفظان صحت پر دوسرے رفاہ عام کے کاموں پر زور دیا گیا۔" اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ "بے روزگاری اور کم زوری پوزر روزگار زمین پر لوگوں کی تنہائیاں بھیڑ اور بہ نسبت آبادی کے پیداوار کے آلات کی عام

67 - Wadia and Merchant, op. cit. PP 284 - 86

68 - Thorne D. in Kuznets more and Spangler op. cit. P. 103.

69 - Ibid. P. P. 123 - 24.

کئی کیوں تھی ۷۵/۷

IX زرعی ترقی کیلئے جو کاروائیاں کی گئیں انکی ناکامی

زرعی حلقہ کی حالت بد سے تر ہوتے دیکھ کر گورنمنٹ نے رفاہ عام کے کام شروع کئے لیکن بد قسمتی سے وہ ناکامی ثابت ہوئے اور بیماری کی جڑوں کو کھونہ سکے۔ انھیں کاروائیوں میں وہ کاروائیاں بھی تھیں جن سے گورنمنٹ نے اس بات کی کوشش کی کہ کمر توڑنے والا لگان نہ لگایا جاسکے۔ 1859 میں بنگال ٹیننسی ایکٹ (Bengal Tenancy Act) سے پہلے ہی اس کوشش کے لئے پاس ہو چکا تھا کہ کاشتکار کو اس کی زمین سے بے دخل نہ کیا جاسکے اس میں 1885 میں ترمیم کی گئی اور اس کے بعد 1907 کا بنگال ایکٹ پاس کیا گیا۔ پہلے دو قوانین کے ذریعہ رعیت کو ذخیل کاری حقوق اس حالت میں دیئے گئے جبکہ وہ بارہ برس تک اپنی زمین پر مسلسل قابض رہا ہو۔ اسی طرح کے قوانین صوبہ مالک متہ صوبہ متوسطہ اور مالابار میں جہاں زمینداری نظام تھا پاس کئے گئے۔

اسی طرح انتقال زمین کی برائیوں کے خلاف جو قرضہ لینے کی وجہ سے ہوتے تھے۔ 1901-03 میں اودھ، پنجاب اور بندیل کھنڈ میں قوانین نافذ کئے گئے۔ دوسرا طریقہ دیہات کے لوگوں کو مدد دینے کا یہ تھا کہ قرضہ لینے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیوں کو وجود میں لایا گیا جن کا مقصد یہ تھا کہ مہاجنوں کو نکال باہر کیا جائے اور کھیتی کی ترقی کے لئے سرمایہ ان سوسائٹیوں سے حاصل ہو سکے۔ پہلا ایکٹ ایسی سوسائٹیوں کے قائم کرنے کا 1904 میں پاس کیا گیا۔

صوبوں میں زراعت کے محکمے قائم کئے گئے اور اسی طرح مرکز میں بھی ایک وزارت کا محکمہ قائم ہوا۔ زراعت کی تعلیم کے لئے کالج اور تحقیقاتی ادارے قائم ہوئے۔ سب سے پہلے قدم صحیح منزل کی طرف اٹھائے گئے تھے 1904 میں پوسا میں ایمپیرل انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر Imperial Institute of Agriculture (یعنی زراعت کا مرکزی ادارہ) قائم کیا گیا۔ 1915 میں صوبہ کے زراعتی محکموں کو مضبوط کیا گیا اور زراعت کے لئے مختلف مقامات پر

اسٹیشن بنائے گئے اور اسی طرح ماڈل (موند) کے زرعی فارم بھی قائم کئے گئے۔
 قرضوں میں سہولت دینے کے لئے پہلے یہ کوشش کی گئی کہ مہاجن اپنے طور پر کمی کر لیا
 اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو برآمدگی کی گئی۔ 1920ء سے 1946ء تک قرضوں کے بوجھ کو
 کم کرنے کے لیے صوبوں میں متعدد قوانین پاس کئے گئے۔ بد قسمتی سے زرعی کمیٹی کا فیصلہ یہ تھا
 کہ "نہایت اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی قوانین مہاجنوں کی کاروائیوں کو کم کرنے کے
 لئے بنائے گئے سب ناکامیاب ہوئے" بلکہ "ان کے بجائے قرضے کی سہولت کی مقدار
 میں کمی کا نتیجہ شاید یہ ہوا کہ کھیتی کامیاب گھٹ گیا۔" 71/

کچھ کوششیں اس بات کی بھی کی گئی کہ ترقی یافتہ بیج پیداوار بڑھانے کے لئے دیا جائے
 بہتر اوزار اور ہل وغیرہ بھی دیئے جائیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں آبپاشی کا انحصار مانسوا
 پر ہے جس کی حرکیات غیر یقینی ہوتی ہیں۔ مصنوعی ذرائع آبپاشی ضروری ہیں۔ اس ضرورت
 کو پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ نے سینچائی کے کام شروع کئے۔ پرانی نہروں کی مرمت
 کی گئی۔ اور پنجاب صوبہ متحدہ، سندھ اور راجستھان، دکن اور مدراس وغیرہ میں جدید
 نہریں تعمیر کی گئیں۔

بد قسمتی سے یہ کل کاروائیاں ضرورت سے کم ثابت ہوئیں۔ قرضہ نے اپنی گرفت ڈیلی
 نہیں کی درحقیقت ہوا یہ کہ قرضوں کے بارے میں جو قوانین بنے۔ انھوں نے یرائیوٹ
 مہاجنوں کے اعتماد کو ہلادیا جو کل قرضہ جات کا جو کاشتکار لیتا تھا اس کا 92% فیصدی
 دیتے تھے۔ 72/ جہاں تک کہ کوآپریٹیو (امداد باہمی) تحریک کا معاملہ ہے تو 1948-50
 میں جب اس کا جائزہ لیا گیا تو یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ "ہندستان کے کاشتکار کوآپریٹیو
 کے ذریعہ نئی زندگی عطا کرنے کا خیال تکمیل پذیر نہ ہو سکا۔" 73/ بہر حال کوآپریٹیو سوسائٹیوں
 نے کسان کی کل قرضہ کی ضروریات کے صرف 3% فیصدی کو پورا کیا۔ 74/ ان ترقیات نے

71 - Wadia and Merchant, op-cit, P. 283.

72 - Ibid. P. 292.

73 - Ibid, P. 303.

74 - The Rural Survey Committee Report (1954).

زراعت کی صرف سطح کو چھوا۔ اور زراعت وہی ازمنہ وسطیٰ کی فرسودہ زراعت رہ گئی۔ آبپاشی کے ذرائع جو تعمیر کئے گئے انھوں نے صرف سطحی اثرات ڈالے کیونکہ 1929 میں کل رقبہ زیر کاشت کے صرف 14 فیصدی کو نہروں کے پانی سے فائدہ ملا۔ 1945/75 میں یہ بڑھکر صرف 23 فیصدی ہوا۔

یہ اضافہ بھی محض دھوکا تھا۔ کیونکہ آرازی زیر کاشت فی کس کے رقبہ کی اوسط جو 1891 میں 16 فیصدی اور 1921 میں 18 فیصدی تھی وہ 1951 میں گھٹ کر صرف 14 فیصدی رہ گئی۔ 76/

مجموعی طور پر بیسویں صدی میں دیہات کے مزدوروں کے بڑے حصہ کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ اپنے ابنار وطن کی کثیر تعداد کی تھارت آمیز حالت اور پریشان حال معیشت زدگی کو دیکھ کر تعلیم یافتہ طبقہ میں غصہ کی آگ بھڑک اٹھی اور بے اطمینانی اور برطانیہ کی مخالفت کے جذبات کی آگ میں ایندھن کا کام دیا۔

گاڈگیل (GODGIL) کہتا ہے کہ اس امر پر بحث کرنا صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کاشت کرنے والوں کی زبردست اکثریت کی مالی حالت خاص کر جو لوگ کپاس کی کاشت کے خطے سے باہر تھے۔ یہ مقابلہ ماقبل جنگ کے دوران جنگ میں بدتر ہو گئی اور 1918 اور 1921 میں چونکہ بارش کی کمی ہوئی اور انفلاؤنزا کی وبا بھی پھیل گئی اس نے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے 1921-23 سے کاشتکار آہستہ آہستہ اپنی حالت سدھار رہا تھا۔ لیکن حالیہ سخت سرد بازاری نے اس کو انتہائی تنگ حالت میں پہنچا دیا ہے اس نے زراعت کو مجموعی طور پر غیر نفع بخش بنا دیا ہے۔ اور کاشتکار پر نقدی ذمہ داریوں کے بوجھ کو بڑھا کر اس نے کاشتکاروں کی اکثریت کے بقعہ کو بیکس اور لاچار بنا دیا ہے دیا ہے۔ 77/

75- Amstey, V. op.cit. P. 163. Wadia and Merchant op.cit. P. 213.

76- Wadia and Merchant, op. Cit, P. 704.

77- Godgil D.R. The Industrial Evolution of India. (II edition 1942, Reprinted 1950) pp. 189-99.

زرعی متوسط طبقہ کا وجود میں آنا

زرعی پالیسیوں کی ناکامیوں کے تذکرے کے بعد ضرورت ہے کہ تصویر کے دوسرے رخ پر نظر ڈالی جائے۔ اس لئے کہ باوجود اس کے کہ برطانوی حکومت نے بہت سی برائیوں کو جنم دیا۔ اس کا اثر ایک اور مختلف طریقے سے بھی ہوا۔ قیاس غالب ہے کہ انگریزوں کا منشا تو ایسا ہرگز نہ تھا لیکن یہ آزادی کی تحریک کی نشوونما کے لئے قیمتی ثابت ہوئے۔ جبکہ باشند ہند کی اکثریت افلاس کے دلدل میں دھنسی ہوئی تھی ایک ایسا چھوٹا سا گروہ ابھر رہا تھا جو زراعت کے پیشہ کو اپنانے پر اپنی روزی کا انحصار کرنا چاہتا تھا۔ اور برطانوی نظم و نسق نے جو حالات قائم کر دیئے تھے ان سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی مالی حالت درست کرتے پر تلا ہوا تھا۔ اور اسی نے اس متوسط طبقہ کو جنم دیا جس نے تحریک آزادی کی وجہ جہد کی رہنمائی کی۔

تھارنر (Tharner) کہتا ہے کہ "برطانوی حکومت کے اثرات کا پچوڑ یہ تھا کہ ہندوستان کی زراعت کے لباس کو مکمل طور پر بدل دیا لیکن پیداوار کی بنیادی کاروائیوں کو اسی طرح بلا کوئی اثر ڈالے چھوڑ دیا اور اس طرح تکنیک کی سطح بھی وہی رہ گئی۔ اس لئے زراعت پیشہ لوگوں کے اونچے طبقہ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جبکہ اپنے ہاتھ سے کاشت کرنے والوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ جو سرمایہ زراعت کی ترقی کے لئے ضروری تھا اسے ٹیڑھا ٹیڑھا کر دیا اور اوسط پیداوار کی سطح بچاؤ ہو کر رہ گئی۔" 78/

زراعت پیشہ لوگوں میں تین طبقہ تھے۔ زمیندار میں خطہ میں بڑی بڑی زمینوں والے رعیت داری خطہ میں بڑے بڑے کاشتکار، قرضہ دینے والے جہاں جو مالک آرائیات بھی تھے اور تاجر بھی۔ اور وہ تاجر جو نقد می دینے والی فصلیوں کی تجارت کرتے تھے۔ جن کی پیداوار ان تعلقوں میں جہاں وہ فصلیں بونی جاتی تھیں۔ برابر بڑھ رہی تھی۔ اور ان کے رقبہ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔

پہلے طبقہ میں وہ زمیندار ان اہل کاشتکار ان تھے۔ جو غلہ کا دام بڑھ جانے کا نفع

اٹھا رہے تھے۔ خاص کر وہ لوگ جو ایسی فصلیں پیدا کرتے تھے جو بازار میں بکتی ہیں مثلاً روئی سن، تمباکو، اودھ، چائے، قہوہ، گنئی، اسی تیسری وغیرہ "جبکہ غذائی پیداوار فراہم کرنے والی فصلوں کا رقبہ گھٹ گیا تھا۔ غیر غذائی فصلوں کا رقبہ بڑھ گیا تھا۔ 1913-14 کو بنیادی سال مان کر اضافہ کا جو چارٹ بنا ہے۔ اس سے معلوم ہو گا کہ عام طور پر 1940-41 میں غذائی فصل کا رقبہ 191 اور سن اور کپاس کا 183 تھا۔ 79/

مدرس اور بنگال کے اعداد و شمار سے ان خود کام نہ کرنے والے زمینداران اور کاشتکاران کے رقبہ زیر کاشت میں اضافہ کا ایک خیال قائم کیا جاسکتا ہے 1901 سے 1934 کے درمیان مدرس میں زمینداران کا طبقہ 34 فی ہزار ہو گیا تھا جبکہ اس کے پہلے صرف 9 فیصد تھا۔ اور کاشتکاران کی تعداد جو 931 نہیں ایک فی ہزار تھی وہ 16 فی ہزار ہو گئی۔ بنگال میں 1911 اور 1931 کے درمیان لگان وصول کرنے والے اور خود کاشت نہ کرنے والے زمینداران کی تعداد 62 فیصد می بڑھ گئی۔ 80/

دیہی بینک تحقیقاتی کمیٹی (1950) *The Rural Banking Enquiry Committee* نے یہ نوٹ کیا ہے کہ مجموعی زرعی آمدنی کا ایک خاصہ بڑا حصہ ایک چھوٹے سے اقلیتی گروہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ (جو کاشتکاران کی کل تعداد کا صرف 20 فیصد ہے) اور قرضوں میں جو کمی کی گئی اس کا فائدہ زیادہ تر اسی طبقہ نے اٹھایا ہے۔ 81/

یعنی زمانہ جنگ میں قرضہ کے بوجھ کو گھٹانے کا اثر بڑے اور متوسط طبقہ کے زمینداران پر پڑا جن کو اس سے بھی نفع ہوا کہ زرعی اشیاء کی قیمتیں برابر بڑھتی رہیں۔

لگان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زمیندار اور کاشتکار کے درمیان بچولیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ آر۔ کے مکرجی (R.K. Mukerjee) کے قول کے مطابق مالکان زمین کے پورے حلقہ میں زیادہ سے زیادہ 17 بچولے تھے۔ سائمن کمیشن نے ان کی تعداد 8 بتلائی ہے۔ 82/

79 - Wadia and Merchant, op-cit, 178.

80 - Ibid, pp. 363 - 64.

81 - Ibid, p. 281.

82 - Simon Commission Report, Vol. I, p. 340

بنگال میں شکاری کاشتکاران کی فہرست میں پٹنی دار۔ درپٹنی دار سے پٹنی دار وغیرہ اور زمینداران میں تعلقداران، اوسط تعلقداران، حوالداران، نیم حوالداران وغیرہ شامل تھے۔ جو کچھ بنگال کے بارے میں صحیح تھا وہ دوسرے زمیندارانہ نظام کے حلقوں کے لئے بھی صحیح تھا۔ رعیت داری نظام کے حلقوں میں بھی رعیت لوگ اپنی زمین کو اصل کاشت کرنے والے کو شکاری بروئے کار اور لگان وصول کر کے زمیندار بنتے جا رہے تھے۔

ان مالکان آراضی کی تعداد جو بذات خود کاشت نہیں کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی جو وہاں نہیں رہتے تھے۔ اور تہاجنوں اور روپیہ لگانے والوں کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ یہ رجحان کہ زمین کم اور کم سے کم لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ بڑھتا ہی گیا۔ وہی بینک تحقیقات کمیٹی نے یہ اندازہ کیا ہے کہ کل رقبہ زیر کاشت کے 77-67 فیصدی سے کم زمین 20 فیصدی کاشتکاران کے قبضہ میں رہا۔ ریاست بمبئی میں 77-47 فیصدی سے کم پنجاب میں ادب 35-1 فیصدی سے کم اتر پردیش میں تھی 83-۔ بنگال میں جو لگان وصول ہوتا تھا وہ 79³ میں 20 لاکھ تھا لیکن 1940 میں بڑھ کر 832³ لاکھ ہو گیا۔ جس سے اس بات کو ملا کہ شکاری کاشتکاران سے کس قدر نفع حاصل کیا جاتا تھا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالکان آراضی کی تعداد میں کس کثرت سے اضافہ ہو گیا تھا۔ 84

اتر پردیش میں پچھلیوں (زمینداران) کے منافع میں 70 فیصدی کا اضافہ بھی اسی نتیجہ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ لگان وصول کرنے والوں کی تعداد بھی اتر پردیش میں 1951 میں 30 فیصدی تھی اور پنجاب میں چھ ملین سے بڑھ کر جو 1946 میں تھی 15 ملین ہو گئی تھی۔ اتر پردیش میں 1891 اور 1821 کے درمیان 6 فیصدی بڑھ گئی اور اسی 30 سال میں صوبہ متوسط میں 50 فیصدی بڑھ گئی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ مالکان آراضی کے 24 فیصدی کے ہاتھ میں 63 فیصدی زمین مرکوز تھی اور 16 فیصدی ایک فیصدی کے ہاتھ میں تھی۔

زرعی متوسط طبقہ میں خوشحال زمینداران اور خوشحال کاشتکاران کے طبقوں کے

83. Wadia and Merchant, op. cit., p. 365.

84. Ibid., p. 343

علاوہ دو اور طبقوں کی نشوونما ہوئی وہ قرض دینے والے مہاجن اور تجار تھے۔ اعداد و شمار نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا دشوار ہے لیکن دیہی قرضہ جات میں زیادتی بازار میں بکنے والی غذائی اشیاء کے دام میں اضافہ رکھے مال کی برآمد اور مقامی طور پر تیار ہونے والی اشیاء کا بدل باہر سے آتی ہوئی فیکٹری کی تیار کردہ اشیاء بالخصوص کپڑوں سے ہو جانے کے باعث تجارت میں پھیلاؤ یقینی ثبوت اس بات کے تھے کہ قرضہ دینے والے مہاجنوں اور تاجروں کی تعداد میں جو گاؤں کے کاروبار میں حصہ لے رہے تھے۔ اضافہ ہوا تھا۔

یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ کل الزام مہاجن پر رکھا جاتا ہے۔ جو قرضہ دیتے تھے او کاشتکاروں کی مصیبت اور پریشانیوں کا اسی کو اصل سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ضرور صحیح ہے کہ اس نے کاشتکاروں کی بے بسی کا ناچا تر فائدہ اٹھایا لیکن وہ ان حالات میں پیدا کرنے کا ذمہ دار نہیں تھا جن سے مجبور ہو کر کاشتکار کا اپنی آراضیات کو رہن یا منتقل کرتا تھا۔ اور اسے حد سے زیادہ سود ادا کرتا تھا جو اس کو اور اس کے ورثاء کو ہمیشہ کے لئے ایک نہ ٹوٹنے والے حال میں پھنسا دیتا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کاشتکار کی لازمی ضرورت یہ ہے کہ اسے قرضہ مل سکے۔ یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں سہولت پاسکے۔ اور اس سے زیادہ اس لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے کھیتی کے کاروبار کو ترقی دے سکے۔ جو قرضے وہ لیتا تھا وہ ہو سکتا ہے ان اغراض کے لئے جن سے پیداوار ہوتی ہے یا ان اغراض کے لئے جن کا پیداوار سے کوئی تعلق نہیں ہے جب قرضہ پیداوار کی غرض کے لئے لیا جاتا ہے تو وہ بوجھ نہیں ہے لیکن بد قسمتی سے ہندوستان میں زیادہ تر قرضے ان اغراض کے لئے گئے جن کا پیداوار سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس لئے وہ سخت ثابت ہوا۔

بہر حال مہاجنوں نے ایک لازمی ضرورت کو پورا کیا۔ اور حالات ایسے تھے کہ ان کی مزاکرے طور پر کاشتکار انہی پر بھروسہ کرنے پر زیادہ تر مجبور ہو گیا۔ ان حالات کی ذمہ داری بڑی حد تک گورنمنٹ کی اس پالیسی پر بھی ہے جو اس نے مالگزار می کے بارے میں اختیار کر رکھی تھی۔ ایک ناکافی کوآپریٹو قرضہ دینے والی سوسائٹی اس قابل نہ تھی کہ کسی معقول حد تک ان حالات میں سہولت پیدا کر سکتی۔

مہاجنوں کے طبقہ کی نشوونما کی ایک طویل تاریخ ہے۔ جو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں ارضیات کاشت کے انتظام میں تجربات شروع کئے جس طرح ہندوستان کے مختلف حصے برطانوی سامراج میں ضم ہوتے گئے۔ مہاجنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور گاؤں کی قدیم اقتصادیات کا نظام پارہ پارہ ہو گیا۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں برطانوی افسران کو یہ احساس ہونے لگا کہ کسان پر قرضہ کا بوجھ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ جس کا انجام یہ ہے کہ ان کی ارضیات منتقل ہو رہی ہیں۔ لیکن جو بھی اقدام اس نشوونما کو روکنے کے لیے ارضیات کے انتقال میں روکاؤٹ ڈالنے اور قرضہ جات کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے گئے گئے وہ بیکار ثابت ہوئے۔

چنانچہ سخت مذموم مہاجن پھلتا پھوٹتا رہا اور اس کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جو مقاصد ہندوستان کی اقتصادی ترقی کے تھے وہ حکمرانوں کی لاپالیوں سے برباد ہو گئے جنہوں نے برطانوی سرمایہ داروں کے مفاد کو ترقی دینے کے لئے ان پر ہندوستان کے مفاد کو قربانی کی بھیجیٹ پڑھا دیا۔

۱۹۵۱ میں ریزرو بینک آف انڈیا نے جو لینڈ سروس کمیٹی ۱۹۵۱ میں مقرر کی تھی اس کی رپورٹ کے مطابق کاشتکاروں کے قرضہ کی ضروریات 39 فیصدی پرائیوٹ ڈسٹرکٹ سے پوری ہوتی تھیں۔ اور بقیہ صرف تین فیصدی گورنمنٹ تین فیصدی کو آپریٹو سوسائٹیاں اور ایک فیصدی تاجر بینک پوری کرتے تھے۔ ۸۵/

اگر اس بات پر کہ دیہی قرضہ جو بیسویں صدی کے شروع میں 300 کروڑ تھا اور صرف 30 سال میں بڑھ کر 1200 کروڑ ہو گیا اور آزادی کے وقت تک 1800 کروڑ ہو گیا قرضہ دینے والوں کی تعداد کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ ناقابل تردید ثبوت فراہم کرے گا کہ قرضہ دینے والے مہاجنوں کی تعداد میں وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ جو اعداد و شمار ڈفرن تحقیقاتی کمیٹی نے 1959ء میں قحط کمیشن نے 1951ء میں سنٹرل بینک تحقیقاتی کمیٹی نے 31-1930ء میں اور بہت سی تحقیقاتی کمیٹیوں اور افراد مثلاً فریڈرک نکولسن، ایڈورڈ وینک لاگن، ڈارلنگ، آر۔ مکرجی، بی۔ بی۔ تھامسن وغیرہ نے اکٹھا کئے ہیں وہ دیہی قرضہ

اور مہاجنوں کی تعداد کے بڑھنے پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔

بازار میں بکنے والی اشیاء کی روز افزوں پیداوار نے زراعت کو تجارتی شکل دیدی تھی اور اس نے مہاجنوں کو بڑا موقع فراہم کیا تھا کہ وہ قرض کے اگانے، غلہ کے نکلانے کی کل کاروائیوں کے کرنے اور بازار میں لے جا کر بیچنے میں ہر موقع پر اپنا سرمایہ لگائیں جھوٹے چھوٹے مہاجن بڑے بڑے سرمایہ داروں سے پیسگی رقم پاتے تھے۔ اور ان بڑے سرمایہ داروں کو برطانیہ کے بینک اور برآمد درآمد کی فرمیں سرمایہ فراہم کرتی تھیں ان کے مواقع سال سال ترقی پر تھے یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ غذائی پیداوار کا انڈکس یہ ظاہر کرتا ہے۔۔۔ کہ 94-893 میں تو وہ 100 تھا لیکن دس سال کے اندر یعنی 36-1935 سے 1945ء تک گھٹ کر 93 رہ گیا لیکن نقدی پیداوار انہی سالوں میں 100 سے بڑھ کر 185 ہو گئی 86/ ان واقعات سے شمال میں مارواڑیوں گجراتیوں اور سندھیوں کے پرانے تجارتی طبقہ نے اور مدراس کے "چتھیوں" نے خاص طور پر نفع حاصل کیا۔

سیمور کے (Seymour Kearsy) ایم پی نے جو اعداد و شمار جمع کئے تھے ان کی بنیاد پر ڈیجبی (Digby) نے یہ پتا لگایا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں دس ہزار کی تعداد میں بڑے مالکان اراغی تھے جن میں راجگان اور زمیندار ان بھی تھے۔ اور جن کی آمدنی ہر ایک کی 5,000 پونڈ سالانہ تھی۔ 7,500 بینک چلانے والے تجارت اور پیشہ ور لوگ تھے جن میں ہر ایک کی کمائی 1000 پونڈ سالانہ تھی اور 7500 تاجر دوکاندار وغیرہ تھے جن میں سے ہر ایک 100 پونڈ سالانہ کماتا تھا۔ اس طرح یہ سب مل کر (8,35,000) یعنی قومی آمدنی کا نصف تھیں کر لیتے تھے۔ اور 200 ملین آبادی کے لئے بقیہ نصف آپس میں تقسیم کرنے کے لئے چھوڑ دیے تھے 87/۔ صدی کے دوسرے نصف میں زراعت کی کچھ مال کی پیداوار کے اضافہ کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ بیسویں صدی کے پچاس سالوں کے اندر غیر غذائی پیداوار غذائی پیداوار کی نسبت سے دوگنی ہو گئی تھی 88/ مقدمہ ذکر میں واقعی اضافہ 85 فیصدی کا ہوا تھا۔ اس کا قدرتی نتیجہ

86 - Digby, W. Prosperous British India (1901) P.P. 615-16.

87 - Blym, G. op.cit. P. 29.

88 - Singh, V.B. op.cit. P. 126.

یہ ہوا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک کی تجارت میں اضافہ ہوا۔ اندرون ملک میں سڑکوں اور ریلوں کی تعمیر سے رسل و رسائل میں جو ترقی ہوئی اور بیرون ملک سامان لیجانے کے لئے بھاپ سے چلنے والے جہازوں کی نشوونما سے جو سہولتیں حاصل ہو گئیں اس نے زراعت کو تاجرانہ رنگ دینے اور مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں قوت محرکہ فراہم کی دو لڑائیوں کی وجہ سے تجارت میں جو زیر و بحر پیدا ہوا اور 1929 میں جو پس ماندگی آئی اس نے تجارت کی مقدار اور قیمت کے بلا لحاظ تاجروں کو اپنی مالی حالت کو ترقی دینے میں رو افزوں واقعے فراہم کئے۔

کچے مال اور غذائی اشیاء کی تجارت کا ایک نہایت درجہ قابل لحاظ پہلو یہ تھا کہ ہندوستانی تاجر صرف لیجنٹ کا کام کرتے تھے یعنی یہ لوگ یورپین فرموں کو مال سپلائی بھی کرتے تھے۔ اور تقسیم بھی کرتے تھے۔ اور یورپین فرم تھوک کے طور پر مال پر پورا تصرف رکھتے تھے۔ اور بڑا نفع انھیں کوٹتا تھا۔ فرق ان تاجروں میں صرف اتنا تھا کہ ملکیت کی تجارت کا انتظام زیادہ تر برطانوی قوم کے ہاتھ میں تھا۔ جب کہ بمبئی میں وہاں کے ہندوستانی یعنی گجراتی اور پارسی بھی ایک بڑا حصہ رکھتے تھے۔

کپاس اور افیون کا بیچنا اور انھیں بیرون ملک کے بازاروں میں بھیجنا اور سوت کی تجارت ان سب نے ہندوستان کے تاجروں کے دماغ میں اول اول سوت کی اور بعد ازاں کپڑے تیار کرنے کی ٹیکٹریاں بھی اور اس کے قریب کے کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں بنانے پر اکسایا۔

گجرات کے مہاجنوں، تاجروں اور صنعت کرنے والوں کے علاوہ مارواڑیوں نے بھی تجارت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کو صرف قرض دینے میں دلچسپی تھی۔ اور پٹنہ حکومت کے زوال کے بعد وہ ایک بڑی روز افزوں ترقی کرنے والی تعداد میں بن گئے اور مغربی ہندوستان میں نمودار ہوئے۔ مغربی ہندوستان میں جتنے قرضے ادا کئے گئے ان میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ گجراتی اور مارواڑی دونوں رفتہ رفتہ تمام ہندوستان میں پھیل گئے وہ دیہات سے لیکر اور اوتکے قرضہ بھی دیتے رہے۔ اور تجارت بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں ان کے عمل میں شامل تھے مارواڑی جن کا اصلی وطن راجپوتانہ تھا۔ وہ مہاراشٹر، صوبہ متوسط، صوبہ متحدہ، بنگال، آندھرا پردیش اور دوسرے اہم مرکزوں میں قرض دینے اور تجارت کرنے میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے

ان کا اصل کاروبار چھوٹی چھوٹی صنعتوں کے لئے سرمایہ فراہم کرنا اور ان کے لئے بازار مہیا کرنا اور زرعی پیداوار مثل کپاس کی تیاری کی کاروائیوں میں مدد دینے تک محدود تھا۔

بنگال میں ایجنٹوں، گماشتوں اور چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازمین کے ذریعہ ایک متوسط طبقہ کی نشوونما اور اس متوسط طبقہ کے ذریعہ ایک ہی مالکان آراضی کے طبقہ کا وجود میں آنا جس نے مختلف طبقات کے لگان وصول کرنے والوں کی ایک بے شمار تعداد کو جنم دیا۔ اس سے پہلے بحث میں آچکا ہے بیسویں صدی میں تجارت کو فروغ ہوا۔ بنگال کے مالکان آراضی اور ان کے علاقوں کے تجارت اور کاروباری لوگوں نے جو دوسرے صوبوں کے رہنے والے تھے مثلاً مارواڑی ان سب نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس مہم میں شرکت کی اور ان کو بیرون ملک کی فرموں سے سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ صنعت سے زیادہ زمین میں منافع ہے اس لئے ان لوگوں نے سن، تیار شدہ کپڑوں یا بونے والی صنعتوں مثلاً چائے یا تیل وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔

نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ زرعی متوسط طبقہ کی صحیح تعداد کا اندازہ کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی جو نامکمل اور پورے طور پر قابل اعتبار نہ ہونے والا مواد موجود ہے اور جو اعداد و شمار اوپر دیئے گئے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طبقہ کی تعداد دولت اور اثر میں بیسویں صدی کے اندر بہت زیادہ ترقی کر گیا۔

تیسرا باب

اقتصادی جمود، صنعت اور تجارت

اقتصادیات کی دوسری نوع یعنی صنعت کی ترقی کے ساتھ ہی وہی مختلف برتاؤ رہا جو زراعت کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ فرق نمایاں نظر آتا ہے جب صنعت کی دو شاخوں، غیر منظم اور منظم دونوں کا تجربہ کیا جائے۔ جبکہ اور شہروں اور قصبوں کی غیر منظم گھریلو صنعت بیسویں صدی میں زوال پذیر تھی اور منتشر ہو رہی تھی۔ منظم صنعتیں سست رفتار بھی تھیں اور غیر مساویانہ رفتار سے چل رہی تھیں۔ حالتوں میں کچھ ترقی ضرور ہو رہی تھی۔ لیکن مجموعی طور پر یہ ترقی ناہموار تھی اور صنعت ایک جامع نظام کی حیثیت سے عملاً بڑھ نہیں رہی تھی کچھ صنعتیں جن کا انحصار ابتدائی زرعی پیداواروں پر تھا وہ انیسویں صدی کے آخر میں قائم ہوئیں۔ لیکن لوہا، فولاد اور کوئلہ پیچھے رہ گئے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی انقلاب کی ایک ضروری شرط ہندوستان میں روک دی گئی تھی۔

غیر منظم صنعت

ہندوستان کی پرانی کاریگری اور دستکاری کی صنعتیں یا تو قصبوں میں تھیں یا گاؤں میں شہروں میں دستکاری زیادہ تر امراء اور رؤسا کی ضروریات کو پوری کرنے کا کام کرتی تھی اور یہ لوگ بیرونی مالک کو بھیجی جانے والی بہت سی اشیاء بھی تیار کرتے تھے لیکن اس طبقہ کو عظیم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ صنعتوں نے تو دم توڑ دیا۔

صدی کے اختتام کے وقت نئی طاقتیں آگے آکر صرف آراہوتیں ہندوستان کی سیاسی تحریک نمودار ہو گئی۔ اور سودیشی کی تحریک کی وجہ سے گاؤں کی صنعت کو ایک جدید حمایت حاصل

ہوئی انیسویں صدی کے آخری سالوں صنعتی ترقی کے مطالبہ پر برطانیہ کا مزاج آگ کی طرح گرم ہو رہا تھا اور کرزن کے خطیبانہ مضامین جو مقرر کی بارش کرتے رہتے تھے اور گورنمنٹ کے انتظام کی غیر ہر دل عزیز تدبیر خاص کر بنگال کی تقسیم بے اطمینانی کی آگ کو بھڑکاتی رہتی تھیں۔ یہ روز بروز صاف طور پر ظاہر ہوتا جا رہا تھا کہ کانگریسوں کا یہ مفروضہ کہ گورنمنٹ معقول ہارت کو ماننے کے لئے تیار ہے اور شکایات کے دفعیہ کے لئے آئینی طریقے کافی ہیں۔ اس پر نظر ثانی کرنی چاہئے اور اپنے مطالبات ہر روز دینے کیلئے نئے ذرائع کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بیرون ملک کی بعض مثالوں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آئرلینڈ کے مچان وطن نے راستہ دکھلادیا تھا۔ 1870ء کے قریب ان لوگوں نے بائیکاٹ کا اختیار زمینداروں کے خلاف استعمال کیا تھا اور بہت جلد یہ میاں سی جنگ کا ایک طاقتور آلہ بن گیا۔ 1902ء اس گریفیٹھ (GRIFFITH) نے آئرش لیگ کی بنیاد ڈالی اور ایک پالیسی اختیار کیا جس کا نام سن فین (یعنی ہم لوگ) جو آئرلینڈ کے ہوم رول کا نعرہ جنگ بن گیا۔

ہندستان میں سودیشی (یعنی اس کے کہ ہمارے اپنے ملک کا تیار کردہ ہوم) اور بائیکاٹ کے حربے بطور جواب استعمال کئے گئے۔ بہت جلد وہ قومی خود دلیری اور خود اعتمادی کے نشان بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں لینڈ ہوم صنعت کا پھر اجرا ہوا اور وہاں سے ہندستان کے مختلف حصوں میں پھیل گئی 1919ء سے گاندی جی نے چرخہ اور کھد پر جو حد سے زیادہ زور دیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ دیہات کی صنعت کو از سر نو زندہ کر بڑا سامان مہیا ہوا۔

اس طرح سوت کی صنعت کا کاروبار 1906-07ء سے آگے تیزی سے بڑھتا رہا آ۔ کے کر جی کا کہنا ہے کہ یہ نئی زندگی ان مضامین پر زیادہ نمایاں ہوئی جہاں کپڑا تیار کیا جاتا تھا 1905-1906ء میں تو 1032 ملین گز تھا لیکن 1938-39ء میں 17,032 ملین گز ہو گیا

جب اسے کاستے والوں کی کل ہند انجمن All India Spinners Association

عالم وجود میں آئی اس صنعت کی ترقی کی رفتار حسب ذیل تھی بلکہ

1924-25 میں کھد 9.5 لاکھ کا تیار کیا گیا

1930-31 " " " 72 " " "

1935- میں کھدر 32 لاکھ کا تیار کیا گیا

42 - 1941 " " 1.2 کروڑ

45 - 1944 " " 1.34

یہ اندازہ کیا گیا کہ کل جتنا کپڑا ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک ہتائی حصہ ہینڈ لوم سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات کہ گاؤں کی کپڑا بنانے کی صنعت فیکٹری کے تیار شدہ مال کے مقابلہ سب بالکل تہ و بالا نہیں ہو گئی خاص وجوہ کی بنا پر ہے۔ ان میں قابل ذکر حسب ذیل باتیں ہیں (۱) گاؤں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی نوعیت اور (۲) خریداران کی مالی اہلیت۔

لیکن پھر بھی اس صنعت کو کئی طرح کی منزلوں سے گذرنا پڑا۔ یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اگرچہ اس صنعت نے اپنا سب سے بڑا حصہ ان سوئی کپڑوں کے بنانے پر صرف کیا۔ لیکن سودیشی تحریک کے اکسانے سے جو 19۵6 میں شروع ہوئی تھی اور گاندھی جی کی حمایت اور قدرے گورنمنٹ کی امداد ان سب کے باوجود جولاء ہوں کی حالت میں کوئی نمایاں حد تک بہتری نہیں آئی۔

دنکٹار من (Venkataraman) نے ہینڈ لوم صنعت کے بارے جو نتائج نکالے ہیں وہ حسب ذیل ہیں (۱) گزشتہ صدی میں جولاء ہوں کی حالت بدترین تھی اور خاص کر اس زمانہ میں جب ہندوستان میں آزاد تجارت کو رواج دیا گیا اور (۲) کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے۔ جو یہ ظاہر کرے کہ گزشتہ ساٹھ سالوں میں ان کی حالت کچھ بھی بہتر ہوئی ہے۔ 2/

اس طرح باوجود اس کے کہ 19۵4 کے بعد اس کو ابھارا گیا۔ پھر بھی دیہات کی صنعت مجموعی طور پر ترقی نہ کر سکی اور پوری انیسویں صدی میں نیچے اترنے کی رفتار پر یہ قائم رہی اور اگرچہ ان صنعتوں میں سے بعض مستحکم ہو گئیں مثلاً سوت کا کپڑا تیار

کرنے کا کام۔ لوہاری کا کام بڑھتی ہوئی کام۔ لیکن دیہات کی صنعت کے ملگروں میں ٹوٹ جانے سے دستکاری اور کاریگر پر برا اثر پڑا گیڈگل (Gadgil) کہتا ہے دیہات کی صنعت ایسی صنعت تھی جو برابر زوال سے دوچار تھی۔ ایک کثیر تعداد جو ان صنعتوں سے باہر پھینک دی گئی اس نے دوسرے معمولی درجہ کے مزدوری کے کام شروع کر دیئے صرف چند خوش قسمت ایسے تھے جو شہروں کی صنعت میں جگہ پاسکے۔ کچھ لوگوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا اور جو لوگ باقی رہ گئے۔ یعنی وہ لوگ جو اب تک اپنے آبائی پیشہ سے چپکے ہوئے تھے وہ بس وہیں رہ گئے جہاں پہلے تھے یعنی ایک بھوک کا مارا طبقہ جو موسم کے ردوبدل سے بدرجہ اتم متاثر ہوا کرتا تھا۔

برطانیہ کی ڈیڑھ سو سال کی حکومت کے باوجود غالباً اسی کی وجہ سے ہندوستان کا دیہات یعنی اس کی تقریباً 80 فیصدی آبادی ایک جامد زندگی کو گھسیٹ رہی تھی جس میں بہتری کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ مذموم پیکر کہ ایک طرف تو آبادی بڑھ رہی تھی اور دوسری جانب اقتصادی حالت نہ کھسنے والی تھی ملک کو ایک خطرناک نیراکت کی گود میں دھکیل کر لے جا رہا تھا۔

II منظم صنعت

جہاں تک منظم صنعت کا تعلق ہے حالت غیر معمولی تھی۔ صنعت کے دو شعبے تھے کاشت اور فیکٹریاں۔ پہلے میں مخصوص صنعتیں یہ تھیں۔ تیل، قہوہ، اور ربڑ۔ دوسرے میں سوئی کپڑوں کی تیاری، کوئلہ کی کانیں، انجینیری، لوہا، فولاد اور کیمیاوی اشیاء۔

III متمتع کے مال کی صنعت

ان صنعتوں کا غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ جن کا تعلق پہلی قسم سے تھا وہ زیادہ تر یورپیوں کی ملکیت میں تھے اور یورپین لوگوں کے ہاتھ میں ان کا انتظام بھی تھا۔ اور دوسری قسم، کی صنعتوں کا سوائے سوئی کپڑا تیار کرنے کی صنعت کے یہ حال تھا کہ ان کا کل سرمایہ یورپین لوگوں کا تھا اور وہی ان کا انتظام بھی کرتے تھے۔ بلکہ سوئی کپڑوں کی صنعت کے لئے بھی یورپین مینجرائن اور ماہرین فن ملازم رکھے جاتے تھے۔ ان صنعتوں کا نظام جو اسٹاک اسٹاک کمپنیز (JOINT STOCK COMPANIES) کے مثل تھا اور ان کا کاروبار اس

طرح ہوتا تھا کہ کارخانے قائم کئے جاتے تھے اور ان کے مینیجران کے ذریعہ انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ مینیجران زیادہ تر یورپین ہوتے تھے۔ 32-1931 میں وہ کمپنیاں جو ہندوستان کے باہر مملکت برطانیہ عظمیٰ میں رجسٹرڈ کی گئیں ان کی تعداد 911 تھی اور ان کا خاص سرمایہ 756 ملین تھا جو کمپنیاں ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئیں ان کی تعداد 7198 تھی اور ان کا سرمایہ 286 کروڑ روپیہ یا تقریباً 214 ملین پونڈ تھا (ایک پونڈ تیسرو روپیہ 5 آنہ 4 پائی کے برابر تھا)۔

اس طرح جو لوگ ان صنعتوں سے متمتع ہوتے تھے وہ خاص طور پر یورپین تھے اس لئے منافع کا بہت سا حصہ جو ہندوستان میں حاصل کیا جاتا تھا ہندوستان کے باہر چلا جاتا تھا۔ اس لئے تجارتی مرکزوں اور انتظام کے اڈوں کے تجربات ملک کے اندر نہیں رہتے تھے تاکہ اس زمین کے بچے کو فائدہ پہنچے اور نہ ان سے وہ راستہ بن سکتا تھا جس پر چل کر ان صنعتوں پر قبضہ حاصل کیا جاسکے۔ گورنمنٹ ان بیرون ملک کمپنیوں کو لطف و عنایات سے نوازا کرتی تھی۔ اس سے فیکٹری کے مرکزوں کے قائم کرنے والوں کی ہمت افزائی ہوتی تھی اور قائم کرنے والوں کو مزدور مل جلتے تھے جن کے ساتھ نہایت انسانیت سوز برتاؤ کیا جاتا ہے دوسری جانب گورنمنٹ کا رویہ ان فیکٹریوں کے ساتھ جو سوتی کپڑے تیار کرتی تھیں اور جن کے مالک ہندوستانی تھے اور برطانوی کارخانہ داروں کا رقیبانہ مقابلہ کرتے تھے 1923ء غیردوستانہ تھا۔ انیسویں صدی میں آزاد مغربی قومیں اپنی حکومتوں کی عملی امداد سے نہایت تیزی کے ساتھ صنعتی ملک بن رہی تھیں اور برطانیہ کے صنعتی انقلاب کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ ممالک متحدہ امریکہ اور یونٹیرلینڈ پہلے راہ دکھانے والے تھے۔ ممالک متحدہ امریکہ آزادی کے فوراً بعد اپنے وطن کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے باہر سے آنے والے مال پر اپنے مال کے تحفظ کے لیے بحری ٹیکس لگا دیا اور ایک صدی سے کم عرصہ میں امریکہ کی صنعت نے دوڑ کر برطانیہ کی صنعت کو پکڑ لیا۔ اور پھر اس سے آگے نکل گئی۔ بہت سے یورپ کے ممالک نے اس کی تقلید کی۔ بلجیم، فرانس، جرمنی، آسٹریا، روس، اور سویڈن۔ ان تمام ممالک میں ملک کو صنعتی بنانے کے لیے یا تو تحفظ کی پالیسی اختیار کی گئی یا امداد دی گئی حتیٰ کہ 1860 میں وہ نہ صرف برطانیہ کے مقابلے کو برداشت کر سکتے تھے بلکہ زیادہ سے زیادہ برطانیہ سے مال منگانے سے آزاد ہوتے گئے۔ براعظم کے ممالک میں جرمنی بہت تیزی سے آگے نکل گیا اور قبل اس کے کہ صدی ختم ہو برطانیہ کے نظام فرماں روائی کو مقابلہ کرے لگا رہا۔

کچھ دوسرے ممالک یورپ۔ اٹلی، نیدرلینڈ، ڈنمارک اور یونان اس دور میں شریک ہو گئے اور کناڈا اور جاپان کے بالکل قریب پیچھے 1860 کے بعد چلے۔ یہ بڑی تعریف کی بات ہے کہ معدنیات کے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود ہالینڈ، ڈنمارک اور سویڈن نے ترقی یافتہ صنعتی اقتصادیات کو تعمیر کر لیا۔

بیسویں صدی کے نصف کے زمانہ کے صنعتی ترقیات کا ایک عام جائزہ لینے سے ہندوستان کی پس ماندگی صاف نظر آتی ہے۔ اس کی اقتصادیات بے حرکت تھیں اور اس کے سماجی مسائل روز بروز زیادہ پیچیدہ ہوتے جاتے رہے تھے۔ سوتی کمپروں کی تیاری کی صنعت اور دوسری ان صنعتوں کا بھی لحاظ کرتے ہوئے جو مال کے استعمال کرنے والوں کے لیے قائم کی گئیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوئے کہ لوہے اور فولاد کی صنعتیں قائم کی گئیں پھر بھی یہ واقعہ اپنی جگہ پر جارہتا ہے کہ ملک کو صنعتی بنانے کی کارروائی مایوسی کی حد تک سست تھی اور اس لیے عام باشندوں کے ہولناک مصائب کا کوئی علاج نہیں ہوا۔

صدی کے خاتمہ کے وقت تک ہندوستان ایک بالکل زراعتی ملک تھا اور جو بھی صنعتی ترقی ہوتی تھی وہ برطانوی تھی۔ نہ کہ ہندوستانی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ برطانیہ کا سرمایہ برطانیہ مہم بازی اس کی انتظامی اور فنی استاذانہ مہارت ہندوستان کے مزدوروں کو اور ہندوستان کا کچا مال استعمال کر کے بڑے سے بڑا منافع کاتے تھے اور اس کو ہندوستان سے برطانیہ منتقل کر دیا جاتا تھا ہندوستان کے مزدور اپنے برطانوی مالکان کی دولت اور ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے فلامہ مخدرات انجام دیتے تھے اور اس کے معاوضہ میں ایک نہایت حقیر رقم مزدوری کے طور پر پاتے تھے اور نہایت ذلیل زندگی گزارتے تھے۔ چار کی کاشت کے لیے بوچانن (Buchanan) کی شہادت سخت ملامت انگیز ہے۔⁴

ان فیکٹریوں اور کانوں میں مزدور انسانیت سوز حالات میں رہتے تھے بلا لحاظ اس کے کہ ان کے مالکان ہندوستانی ہیں یا انگریز۔ بمبئی فیکٹری لیمبرکیشن نے جو رپورٹ روٹی دھننے کی مشین اور اسکو دبانے کے کارخانے کے بارے میں دی کرزن نے کوئلہ کی

4- Buchanan, D.H. The Development of Capital Enterprises in India, P. 52.

کالوں کے کاروبار کی جو جانچ کی، عورتوں اور بچوں کی بھرتی کے بارے میں جو اطلاعات آئیں اور پالیمینٹ کے کاغذات یہ سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صنعتوں میں مزدوروں کے ساتھ کیسا مذموم سلوک کیا جا رہا تھا۔ سوت کے کارخانوں میں دھننے کی مشینوں کے کام ہوں یا دبانے کے چودہ سے پندرہ گھنٹے اور بعض اوقات اٹھارہ گھنٹے یومیہ کام لیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی مزدوری چار بجے صبح سے دس بجے رات تک کام کرتے تھے 3 یا 4 یومیہ تھی۔ 5/ ایک فیکٹری کے مینجر نے کمیشن کے سامنے بیان دیا۔ روکھے پھیکے چہرے کے ساتھ کہا کہ ”جو لوگ ان حد سے زیادہ گھنٹوں تک کام کرتے تھے اکثر مر جاتے تھے“ 6/ برطانوی حکومت کے آخری نصف صدی میں جہاں تک کہ مزدوروں کے معاملات کا سوال ہے۔ حالات ضرور بدل گئے تھے لیکن ملک کے صنعتی بننے کی رفتار بدستور غیر المیہ نشان بخش تھی۔ منظم صنعت کی دو قسموں میں مشتعل ہونے والوں کے لئے سامان تیار کرتی تھیں ان کو اولیت حاصل تھی اس کا ظہور ایک ایسے ملک میں جس کی اقتصادیات حد سے زیادہ زراعت پر مبنی تھی ترقی کی ایک منزل تھی۔ اس صنعت کی خاص شاخیں غذا مشروبات، پارچہ بافی، سوت ریشم اور سن۔ پھڑے کے سامان، لکڑی کے سامان اور کوئلہ کی کان کنی تھیں۔ ہندوستان میں اس صنعت کی نشوونما کی وجہ دستکاری کا زوال تھا۔ جو اس وجہ پیش آیا کہ سستے قسم کے پھڑے بیرون ملک سے آئے جس کی تحریک اس سے ہوئی تھی کہ ممالک متحدہ انگلستان نے سرمایہ لگایا اور ہندوستان کے تجارتی طبقے کے ہاتھ میں دولت جمع ہو گئی۔ جو زیادہ تر بمبئی پریسیڈنسی کے رہنے والے تھے اور یہ دولت افیون اور روئی کی چین سے تجارت اور بیرون ملک بھیجنے کے لئے سامان فراہم کرنے اور برطانیہ سے جو مال اندرون ملک آتا تھا اس کو بچنے سے اکٹھا ہوئی تھی۔ دو واقعات جنہوں نے نشوونما میں سہولتیں پیدا کیں وہ کچے مال کی دستیابی اور ملک کے باہر بارٹروں کا وجود تھیں۔

کارخانہ کاشت کی صنعت کے کاسب سے پہلے وہ تھے۔ جوتیل، پچار، قہوہ، اور کچھ دیر بعد برٹری کی کاشت سے تعلق رکھتے تھے۔ 1850 اور 1900 صنعت بر بنائے کاشت میں تیل

5- Ibid, P. 304.

6- Ibid, P. 305.

کے علاوہ ترقی بہت تیز تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز کے وقت 5,25,000 ایکڑ چار کی کاشت اور 1,00,000 ایکڑ قہوہ کی کاشت تھی۔ لیکن تیل کی کاشت تیزی کے ساتھ گھٹ رہی تھی۔ اور اس کی کاشت کا رقبہ شروع میں جو زیر کاشت تھا اس کا صرف ایک تہائی رہ گیا تھا۔ 50 - 1949 تک چار کا زیر کاشت رقبہ بڑھ کر 8,00,000 اور اس کی کل آمدنی 600 ملین پائونڈ ہو گئی تھی اور اسی طرح قہوہ کا رقبہ اسی زمانہ میں 2,20,000 ایکڑ اور آمدنی 50 ملین پونڈ تھی۔ ہندوستان نے فیکٹریوں میں 12,000 ٹن بڑھتار کیا۔ کارخانہ کاشت کی صنعت خوش نصیب تھی اس کا کل انتظام برطانوی لوگوں کی ملکیت اور اقتدار کے اندر تھا اور اس لیے اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی۔

IV وسیع پیمانہ کی صنعت

فیکٹری کی صنعتیں۔ یہ حال اتنی خوش قسمت تھیں کہ ان میں بھی ٹھکراؤں کے لیے اسی کے برابر لطف و کرم دینے کی کشش ہوتی۔ لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے کچھ دوسرے ایسے موافق حالات تھے جنہوں نے حکومت کے غور نظر کرنے اور ان کی بہت توجہ سے کام جو طریقہ اختیار کیا تھا ان کی تلافی کر دی گورنمنٹ نے ان کی ترقی کی رفتار کو سست کر دیا اور ایسی صنعتوں کے ارتقا میں روکاوٹ پڑی جو بڑے بڑے سرمایوں سے ملتا تھا کرتی ہیں۔

V پارچہ بانی۔ سوتی

سوتی لوں کی صنعت کے کارخانے زیادہ تر مغربی ہندوستان میں اور خاص کر بمبئی میں لگائے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات پہلے سے موجود تھے جو ان کی ترقی میں معاون، تھے کچھ کامیابی اسانی سے مل سکتا تھا کیونکہ پریسیدنسی، گجرات، کچھ، برار اور صوبہ متوسط میں جو سب بمبئی اور احمد آباد سے جہاں لوں کا مرکز تھا قریبی قاصر بہت تھے۔ رونی کی کاشت کثرت سے ہوتی تھی مزید ان کی بھی فراوانی تھی کیونکہ گاؤں میں ایسے فاضل آٹھا بہت تھے جو بے روزگار تھے۔

بمبئی کے تجارت۔ پارس، بھارت اور بومرہ بیرونی تجارت سے جو ہر سال بڑھتی جا رہی تھی بہت دولت مند ہو گئے تھے۔ بنگال اور دوسرے شمالی ہند کے صوبوں کے برخلاف جہاں جہاں رعیت داری طرز مالکداری قائم تھا وہاں زمین پر سرمایہ لگانا اسی طرح جاذب نہ تھا۔

تجار نے جو سرمایہ جمع کیا تھا اسے پارچہ بانی کی صنعت پر لگائے کا کافی میلان اسی وجہ سے تھا۔
سوت کی ٹولہ کے لیے بازار کثرت سے تھے۔ چین والے ہندوستانی سوت اور
کپڑوں کے خاص خریدار تھے مثلاً 1904-05 اور 1908-09 کے درمیان
848 ملین پونڈ کا سوت باہر بھیجا گیا۔ جس میں سے 220.7 ملین پونڈ کے چین نے
لیے 7/ دوسرے دسویں سال سے جاپان کے مقابلہ میں آجائے اور چین میں سوت
کی صنعت کی نشوونما نے بتدریج اس بازار میں تنزل پیدا کر دیا۔ لیکن بہر حال اس کی تلافی
اندرون ملک میں سوت اور کپڑے دونوں کے بازاروں کے ترقی کر جانے سے ہو گئی۔
ان موافق حالات کے خلاف اس صنعت کو لٹکا سائبر کی سوت کی فیکٹریوں کے
مالکان کی مخالفت کا صدی کے پہلے تین دس سالوں میں سامنا کرنا پڑا جس نے گورنمنٹ
کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اس نے اس اٹھتی ہوئی ہندوستانی صنعت کو 1923 تک کوئی
تھنڈ نہیں دیا۔

جو کچھ ہو پھر بھی پارچہ بانی کی صنعت 1900 سے لیکر 1950 کے درمیان کافی
ترقی کر گئی پہلی سوت تیار کرنے والی مل 1854 میں شروع ہوئی اور کپڑا بننے والی
مل 1860 میں قائم ہوئی۔ 1861-62 میں سوت کی گرم بازاری نے سوت کی
صنعت کو اور تقویت پہونچائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجروں میں ایک صنعتی سرمایہ دار طبقہ عالم
وجود میں آگیا۔ 1905 تک بمبئی میں 69 سوت کی ملیں تھیں جن میں 21,24,000
تکلیاں تھیں، اور 1911 میں 87 ملیں تھیں جن میں 28,90,000 تکلیاں
تھیں۔ 1941 میں 65 ملیں تھیں جن میں 27,80,000 تکلیاں تھیں۔ ٹولہ
کی تعداد بمبئی پریسڈنسی میں 1911 میں 182 سے 1941 میں 202 ہو گئی، 8/
اور کل ہندوستان میں (بیرون بمبئی) 1911 میں 261 سے 1941 میں 390
ہو گئی۔ 1900-01 میں ہندوستان نے 353 ملین پونڈ سوت اور 422
ملین کپڑا تیار کیا۔ 1947 میں سوت کی تیاری کی تعداد بڑھ کر 1,330 ملین پونڈ

7- Sinha, V. B. op-cit, p. 240.

8- Ibid, pp. 224-25.

اور کپڑا 3770 ملین گز تیار ہو گیا۔ 9/

سوت کی صنعت زیادہ سے زیادہ تریک ہندوستانی صنعت تھی لیکن پھر بھی بہت سے یورپین منیجر کے لیے اور فنی مہارت کے کاموں کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے اگرچہ بعد کو ان کی جگہوں پر ہندوستانی آگئے۔ 1948 میں باہر کا جو سرمایہ اس میں لگا وہ کل کا صرف 1/2 فیصدی تھا۔ 10/

ایک دلچسپ واقعہ سوت صنعت میں پیش آیا کہ جو لوگ شروع میں اس کے بانی مہانی اور ملک تھے۔ یعنی پارس، بھاشیا، بوسرہ اور یورپین ان سب کو ہٹا کر ان کی جگہ مار واڈیوں اور گجراتیوں نے بھٹی اور احمد آباد اور ہندوستان کے دوسرے مقامات کی ٹلوں میں لے لیا اور اس طرح ٹلوں کی ملکیت چند انتظامی گماشتوں *Managing Agents* کے ہاتھ میں چلی گئی۔

سوت کی تجارت ان فیکٹریوں کی صنعتوں میں جن کا قلم و نسق ہندوستانیوں کے ہاتھ میں تھا اور جو پرائیوٹ مہم بازی سے وجود میں آئی تھیں سب سے بڑی صنعت تھی۔ یعنی جہاں تک کہ سرمایہ لگانے تیار شدہ مال کی مقدار کا اور جو مزدور کام پر لگے ہوئے ان کی تعداد کا سوال تھا۔ 1889 کے بعد ترقی برابر مسلسل ہوتی رہی اگرچہ انیسویں صدی کے آخر میں سخت قسم کے قحط پڑے اور گلٹی والا طاعون بھی آیا جو 1896 میں بہت شدت سے پھیل گیا۔ یہ امریکہ کی سٹمپ بازی اور بعد کو قیمت کے اضافہ کو (1902) اور ہندوستانی سوت کے لیے چین کے بازار کی غلی محرومی کو بھی سمجھ لگتی۔ باوجود اور دیگر مخالف حالات اور صنعت کی اشتہار باری اور کساد بازاری جو مابعد جنگ نمودار ہوئیں اور باوجود اس کے کہ میڈیوم کی صنعت مقابلہ باہر کے تیار کئے مال سے تھا۔ ٹلوں کے تیار شدہ مال کی مقدار بڑھتی ہی گئی۔ نصف صدی میں صنعت کے اندر نشیب فراز آئے لیکن مجموعی طور پر یہ بھلتی ہی گئی۔ اس کی ترقی کا باہر سے ملک کے اندر آنے والے مال پر نمایاں اثر ہوا۔ 01 - 1900 میں ہندوستان نے۔

9 - *Ibid.* P. 247.

10 - *Ibid.* P. 243. Note Quotes, *Mallotia Brothers, Bharat*
year book 1951 (DELHI, 1952) P. 284.

1875 ملین گز کپڑا باہر سے درآمد کیا تھا اور سب سے اچھی چوٹی 48-1947 میں پہنچی جب 2400 ملین کا مال درآمد ہوا لیکن 48-1947 میں گھٹ کر صرف 26 ملین رہ گیا۔ 11

سن (JAUTE)

دوسری بڑی پارچہ باقی کی صنعت سن (Jaute) کی تھی جو تقریباً کل کی کل یورپیوں کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ ان کی نشوونما کے لیے حالات اور بھی زیادہ موافق تھے۔ کچا، مال وافر تھا اور مزدور کثرت سے ملتے تھے سن سے تیار شدہ اشیاء کی مانگ دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی تھی اور برطانیہ کے سرمایہ دار بلاچک سرمایہ مہیا کر رہے تھے۔ گورنمنٹ پر اس کا دوبارہ کیوجہ سے مسرت چھائی ہوئی تھی اس صنعت کا اہم مرکز بنگال تھا۔

شکر

اس صنعت کی دوسری صنعتیں جو غذا یا مشروبات کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ یا پیٹری یا ککڑی سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان میں ایک صنعت ایسی تھی جس پر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے بقیہ تو معمولی اہمیت رکھتی تھیں۔ صدی کے اختتام کے قریب شکر کی صنعت کامل نراب تھا۔ چقدر یا اسی قسم کے پودوں سے تیار کی جانے والی شکر کی صنعت کی ترقی مارشس سے آنے والی سستی چینی اور امریکہ کی قانونی تحفظ کی شکر ان سب نے مل کر قیمت گرانے پر مجبور کیا۔ اور اس کی وجہ سے ہندوستان مجبور ہو گیا کہ اپنے اوکھ کا رقبہ کم کرے۔ موجودہ صدی کے شروع ہندوستان میں شکر کی صنعت زوال پذیر تھی اور باہر سے درآمد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 18-1914 کی لڑائی نے اوکھ کی پیداوار کی تحریک سدا کی اور اس کی فصل کے رقبہ میں اضافہ ہوا۔ 32-1931 میں عدالتی طور پر صنایع ملی کو محفوظ رکھنے کے لیے بیرونی مال پر عارضی طور پر ٹیکس لگایا گیا اور دوسرے سال (1932) صنعت شکر کا حفاظتی ایکٹ (Sugar Industry Protection Act)

پاس کیا گیا جو ٹیکس تحفظ کے لیے لگایا گیا اس نے ضروری محرکات فراہم کر دیئے اور یہ صنعت اور تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگی۔¹²

کوئلہ

معدنیات کی صنعتوں میں لوہے نے بہت ترقی کی کیونکہ ریلوے اور فیکٹریوں کی روز افزوں ضروریات کو یہ پورا کرتی تھی اور زراعت کے تشیب و خوار کا اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ صدی کے پہلے دس سالوں میں کوئلہ کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ لڑائی اس کی پیداوار میں محرک ثابت ہوئی لیکن اس کے بعد ایک طویل زمانہ جو دکانا ہے جو جائزہ 1936 میں ختم ہوا جب مانگ بڑھی۔ 1939-45 کی لڑائی نے مزید محرکات پیدا کئے پیداوار بڑھ گئی اور برآمد میں ترقی ہوئی۔

اصل سرمایہ کی صنعت

اگرچہ ملک ان صنعتوں کے معاملے میں آگے بڑھا جو استعمال ہونے والی اشیاء کے بارے میں تھیں اور ترقی خاص کر 1914 کے بعد ہوئی لیکن دوسری منزل کی ترقی کے لیے جن محرکات کی ضرورت تھی بد قسمتی سے وہ عالم وجود میں نہیں آئے کسی ملک کے صنعتی انقلاب کے لیے لوہا۔ فولاد، مشینری انجینئرنگ اور معدنیات کی صنعتیں۔ کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ 1925 میں جو اشیاء استعمال میں آتی تھیں ان کی نسبت ہندوستان میں مجموعی پیداوار اور اصل سرمایہ کی صنعت کی پیداوار کے مقابلہ میں 4:2 تھی جبکہ اسی زمانہ میں جاپان کے اندر 2:4 اور برطانیہ کی نوآبادیات کے اندر کناڈا میں 107 جنوبی افریقہ میں 108 آسٹریلیا 107 اور نیوزی لینڈ میں 304 تھی 13۔ راناڈے نے جو بڑی امیدیں بنائی تھیں وہ مبالغہ آمیز ثابت ہوئیں۔ انہوں نے 1898 میں لکھا تھا، "میں نے آپ کے سامنے وہ سب باتیں پیش کر دی ہیں جن سے بظاہر ایسا

12 - Jathar, G.B. and S.G. Indian Economics, Vol I (9th Edition 1949) pp.142-48.

13 - Hoffmann, W.G. The Growth of Industrial Economics, Appendix, Table 2.

معلوم ہوتا ہے کہ اس امید کے لیے یہ مناسب دھوہ ہیں جو میں نے قائم کی ہیں کہ ہندوستان اب ایسی راہ پر اچھی طرح لگ گیا ہے کہ اگر اسی جوش سے اس کی کارروائیوں کو آگے بڑھا یا جاتا رہا جس جوش سے اس کے سرمایہ داروں نے اب تک کام کیا ہے تو ہندوستان اپنی صنعتی تجارت کے حاصل کرنے میں ناکام نہیں رہ سکتا، 14/

رانا ڈے نے جو ابتدا قائم کی تھی وہ کامیاب کیوں نہ ہوئی وہ بات سمجھ میں آسکتی ہے اگر اس زمانہ میں ان صنعتوں کی نشوونما کی تشریح کر دی جائے۔

لوہا اور فولاد

لوہے اور فولاد کی صنعت زرا دیر میں شروع ہوئی اگرچہ بنگال آئرن کمپنی (لوہا کمپنی بنگال) 1889ء میں عالم وجود میں آچکی تھی لیکن 1906-07ء میں وہ صرف 40,000 مستطیل ٹکڑے بھٹی سے سالانہ تیار کر رہی تھی جبکہ ہندوستان امریکہ سے 80,000 ٹن لوہا اور فولاد درآمد کر رہا تھا۔ 15/ اس دوران میں جے۔ این ٹاٹا جنہوں نے سوت کے کپڑے تیار کرنے میں بڑی دولت کمائی تھی۔ لوہے کی صنعت میں دلچسپی لینے لگا۔ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ صوبہ متوسط میں واقع ورورا کے مقام پر ایک صفارخانہ تعمیر کرے۔ لیکن وہ گورنمنٹ کی، منظوری حاصل کرنے میں ناکامیاب رہا۔ اس نے 1907ء میں اس اسکیم کو جاری، ہیمیلٹن۔ اس وقت کے وزیر ہند کی ہمت افزائی سے متاثر ہو کر پھر سے زندہ کرنے ارادہ کیا۔ 1911ء میں فیکٹری نے کام شروع کیا اور بھٹی سے لوہے کے مستطیل ٹکڑے یعنی سلاخیں نکالنا شروع کیا۔ دو سال کے بعد ڈھلے ہوئے لوہے کے ڈلے نکالنا شروع ہوئے جنگ کے اثرات سے فیکٹری کو وسعت حاصل ہوئی اور 22-1921ء میں اس کی پیداوار 70,000 سلاخوں اور 1,52,000 فولاد تک پہنچ گئی۔ 16/ لیکن لڑائی ختم ہونے پر قیمتیں گر گئیں۔

14 - Ranade, M. G. Essays on Indian Economics, P. 118.

15 - Jaffer, and Beri, op-cit, Vol II, P. 36.

16 - Gadgil, D. R. op-cit, P. 252.

ٹریڈ بورڈ (Board of Trade) (انجن محاصل درآمد و برآمد بحریہ) جو ابھی حال میں قائم ہوئی تھی اس نے تحقیقات کی اور گورنمنٹ امداد کی سفارش کی 1934، 1937 اور 1939 میں اسٹیل پروڈکشن ایکٹ (Steel Production Act) (تحفظ اسٹیل ملکیت) نے امتیازی تحفظات کے قوانین بنائے جن کے اثر سے 1939 میں پیداوار 8,00,000 ٹن ہو گئی۔

لوہے اور فولاد کی صنعت جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے کی ترقی کی رفتار برابر برصغیر ہی رہی لیکن یہ ملک کی ضروریات کے لئے کافی نہیں تھی جیسا کہ درآمد کی مقدار سے ظاہر ہوتا ہے

1914 - 18	اوسط فی سال	4,22,000 ٹن
دوران جنگ	سالانہ	6,61,000 ٹن
1929 - 30	سالانہ	9,68,000 ٹن

معدنیات

وسیع سیانہ پر معدنیات کی صنعتوں کا حال بھی کچھ بہتر نہ تھا اگرچہ باوجود اس کے کہ جہاں تک کچے مال اور بازاروں کا تعلق ہے۔ حالات موافق تھے اور باوجود اس کے کہ ملک میں امکانی قوت بہت زیادہ تھی پھر بھی ترقی رک رک جاتی تھی۔

صنعتوں کی جانچ۔ منظم اور غیر منظم۔ دونوں کی ملوکیت پرستانہ حکومت کے گندے پہلوؤں کی مغزوں کو نمایاں کرتی ہے۔ دستکاری کی تباہی جس کے لئے برطانوی حکومت کے قیل ہندوستان نے فنی مہارت اور ہنرمندی کے لئے شہرت حاصل کی تھی گھریلو صنعتوں کا زوال جس نے بڑھی ہوئی آبادی کا ناقابل برداشت بوجھ زراعت پر ڈال دیا تھا۔ جو کاری گرا اپنے کام سے محروم کر دیئے گئے تھے اور جو منظم صنعتوں میں کھپائے نہ جاسکے تھے۔ کیونکہ اس کی قدر ربغہ حد تک سست تھی۔ ان بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ۔ آبادی میں تیزی سے جس کے لئے زیادہ مقدار میں غذا کی ضرورت تھی۔ کام کرنے کے مواقع کی وسعت لیکن پھر بھی جواباً کام نہ ملنے کی مایوسیوں۔ آبادیوں کا زیادہ سے زیادہ تعداد میں برابر دیہات میں بسنے پر مجبور ہونا۔ یہ تھے آبادی پالیسیوں کے نمایاں نتائج جن پر ہندوستان کے حکمران عمل پیرا تھے۔ اس حکمرانی کے خاتمہ نے ناقابل حل مسائل کا ایک انبار مہیا کر دیا تھا جن سے پٹنا آزاد ہندوستان کی

تقدیر ہے۔

V صنعتیت

بیسویں صدی کے نصف میں ہندوستان کی صنعت کی ترقی کا ایک عام جائزہ بڑے دلچسپ نتائج ظاہر کرتا ہے جن کا اس زمانہ کے سماجی اور سیاسی تحریکات پر اثر پڑا۔ بیسویں صدی کے پچاس سال کے اندر صنعت میں بڑے پیمانہ پر ترقی ہوئی۔ اگرچہ اتنی نہیں ہوئی۔ جو ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس پر غور کیا جائے کہ دیہاتوں میں جس طرح بے روزگاری بڑھنے سے کام کے کتنے مزید دروازوں کے کھلنے کی ضرورت تھی تو یہ معلوم ہوگا کہ ترقی خطرناک حد تک سست تھی۔ دیہاتوں میں جو بے روزگاری پھیلی ہوئی تھی گورنمنٹ اس کی جانب سے لا پرواہ تھی اور اپنے ملکیت پسندانہ مفاد کے لیے ہندوستان کی صنعتی ضرورتوں کو یا تو نظر انداز کر رہی تھی یا ان کا لف تھی۔ جب اس کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اس کا رد عمل یا تو سست رفتار یا نا کافی ہوتا تھا۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہندوستان کی اقتصادیات کا بے حس و حرکت رہنا ناممکن تھا۔ جونئی تو میں ابھریں انہوں نے ہندوستان کی زراعت پر اثر ڈالا اور خود کفالت سے تجارت کی جانب قدم بڑھانے کی تحریک پیدا ہوئی۔ غیر غذائی پیداوار کی نسبت غذائی پیداوار کے مقابلہ 1893-94 میں 105 تھی لیکن 1945-46 میں 102 ہو گئی مثال کے طور پر روئی کی کاشت میں اضافہ ہو جانے سے روٹی اٹھنے لگی ہوں پیسنے کی مشین اور بعد ازاں باریک آٹے کی ملیں قائم ہوئیں۔

بیرونی سرمایہ۔ اور خاص کر برطانیہ کا جو مختلف صنعتوں میں لگا ہوا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں ہماری کی ریس کی خواہش کا جوش پیدا ہو رہا تھا۔ ریلوے روڈ اور ریل در سائل کی تبدیلی وسیع نے وسطی زمانہ کے ہندوستان کے الگ تھلک رہنے کے طریقہ کو توڑ دیا اور اندرون ملک میں ایک بڑا بازار پیدا کر دیا۔ ان سبب نے ہندوستان کو دھکیل کر دنیا کے بازار میں بھی پہونچا دیا اور بیرون ملک کی تجارت میں بھی ترقی ہوئی۔

بیرونی سرمایہ

اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جسے ہندوستان کی صنعت کا نام دیا جانا ہے وہ دراصل برطانوی صنعت تھی جو ہندوستان میں ہندوستان کے کچے مال کو لگا کر اور ہندوستان کے مزدوروں کو استعمال کر کے اپنا کام کرتی تھی اور جس کا منافع ہندوستان سے زیادہ برطانیہ کا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سرمایہ جو لگایا گیا تھا وہ برطانوی تھا اور کارکردگی اور فنی مہارت بے حد صنعت بھی سب کی سب غالب انداز میں برطانوی تھے۔

مشرکہ سرمایہ کی کمپنیوں (جو انٹ اسٹاک کمپنیوں) میں جو ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئی تھیں ان میں جو اصل سرمایہ لگا تھا ان کا تجزیہ ظاہر کرے گا کہ حوالہ

(ملین روپوں میں)

سال	کمپنیوں کی تعداد	اصل سرمایہ
1913-14	2,681	760
1921-22	4,781	2,230
1929-30	6,606	2,650
1938-39	22,114	2,905
1946-47	21,853	4,717

ان کا مقابلہ اگر ان کمپنیوں کی تعداد سے کیا جائے جو ہندوستان کے باہر رجسٹرڈ کی گئیں اور یہ دیکھا جائے کہ ان میں اصل سرمایہ کتنا لگا تھا تو تعداد اور سرمایہ حسب ذیل ہوگا۔

17- Singh .V.B. op-cit, P. 223, Note .

18- Ibid, Note on previous Page .

ملین روپوں میں

اصل سرمایہ

10,710

11,401

10,860

کمپنیوں کی تعداد

841

870

834

سال

1929-30

1938-39

1946-47

اس برطانوی حکومت کے آخری دور میں بھی ہندوستان کی اقتصادیات کے امداد باہمی کے شعبہ میں برطانیہ کو ہندوستانیوں کے مقابلہ میں دو گنے خطرے کا سامنا تھا۔ یہ طے شدہ ہے کہ اس کے دو اسباب تھے۔ اول یہ کہ ہندوستانی سرمایہ لگانے میں ہچکچاتے تھے اور دوسرے صنعتی انقلابات میں بیرونی سرمایہ کا ابتدائی دور میں لگایا جانا ہمیشہ غیر معمولی طور پر زیادہ ہوتا رہا ہے۔ جہاننگ کہ اول کا سوال ہے اسی کتاب کے دوسرے ابواب میں اس پر بحث کی جائے گی۔ اور جہاں تک دوسرے کا سوال ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صنعتی نشوونما شروع کی منزلوں میں بیرونی سرمایہ سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے اپنے ملک کی صنعت ترقی کرتی جاتی ہے ویسے ویسے دیسی سرمایہ بیرونی سرمایہ کی جگہ لیتا جاتا ہے۔ مگر ہندوستان کے معاملہ میں یہ بات پیش نہیں آئی۔

دوسری وجہ جس سے ہندوستان میں بیرونی سرمایہ غالب رہا۔ یہ ہے کہ بیرون ملک کا سرمایہ بعض میلانات کی ہمت افزائی کا کام کرتا رہتا تھا سرمایہ کا بہت سا حصہ اشیاء کی پیداوار سن کی فیکٹریوں، کوئلہ کی کانوں اور ریلوے میں لگایا گیا تھا یعنی ایسی صنعتوں میں جو کچے مال پیدا کرتی ہیں اور رسل وسائل پر جو تجارت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی ہندوستان سے کچے مال کی درآمد و برآمد اور برطانیہ میں تیار کئے ہوئے مال کو ہندوستان میں مختلف مقامات پر پھیلاتا۔ لیکن خواہ محرکات پیدا کرنے کا سوال ہو یا ممنوعات کا دونوں صورتوں میں فائدہ برطانوی اقتصادیات کو پہنچتا تھا۔

صنعتوں کے انتظامات

صنعتوں پر برطانیہ کا مضبوط پنجہ اور بھی زیادہ طاقتور انتظامی ایجنسی (Planning Agency)

کے قیام سے ہو گیا۔ جو ایک ایسے قسم کا ادارہ تھا جو صرف ہندوستان تک محدود تھا۔ لیکن بد قسمتی سے برطانیہ کے کاروباری لوگوں کا مقصد جو وقت کے ساتھ اور ترقی کرتا جاتا تھا غالباً، صرف یہ تھا کہ منافع بخش روزگار کریں نہ یہ کہ مجموعی طور پر ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کریں۔ 19/ منتخب صنعتی کارخانوں کے استقامات کا مرکزیت کی جانب میلان حسب ذیل اعداد و شمار سے ثابت ہوگا۔ سات برطانوی مینجنگ ایجنٹ 1911 میں 102-1931 میں 133-1951 میں 163 کارخانوں پر حاکمانہ اقتدار رکھتے تھے 20/

اشوک ہتا کے قول کے مطابق، ہماری اقتصادیات کے نمایاں پہلو، جیسا کہ وہ ٹھونکا پاتے رہے ہیں، یہ تھے کہ صنعتیں صرف چند آدمیوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئی تھیں۔ انتظامی ایجنٹوں کا ایک گروہ پانچ سو صنعتی کارخانوں کو کنٹرول کرتا تھا جن کا سرمایہ تقریباً 150 کروڑ تھا اور صنعتی کاروبار کے تمام شعبوں سے وہ تعلق رکھتے تھے، 21/ کنٹرول کی مرکزیت کی اہمیت میں اس سے اور بھی اضافہ ہوجاتا تھا۔ کہ پچھلے دائرہ کار کی بھی تعریفیں ہو گئیں، تھی تاکہ بہت سے ٹرسٹ مشترک ڈائریکٹروں کی نگرانی میں ایک دوسرے سے بندھ جائیں محض چند افراد کی ایک پھوٹی سی تعداد۔ جن میں یورپین بھی تھے اور ہندوستانی بھی بینکوں کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے ٹرسٹ پر کنٹرول رکھتے تھے۔

یہ طریقہ عمل حکومت برطانیہ کے دور کے آخر تک قائم رہا، البتہ یہ ہوا کہ انگریزوں کی جگہ تدریجاً ہندوستانیوں نے لے لی۔ پارسی، گجراتی، مارواڑی وغیرہ۔

صنعتی تشویش

سیویں صدی کے پہلے پانچ دہائیوں (دس سالوں) کے عرصہ میں ملک کو صنعتی بنانے میں، کس حد تک آگے بڑھنے کی کارروائی ہوئی اس کا پتہ اس تعداد سے چل سکتا ہے جو صنعت میں کام اپنے

19 - Malenbaum, W. Prospects for Indian Development, P. 155; Note

20 - Wadia and Merchant, op-cit. P. 642.

21 - Mahla Ashoka, Who Owns India, PP I-24.

(Jha, S.C. Studies in the Development of Capitalism in India, PP. 153)

والوں کی تھی۔ واڈیا (WADIA) اور مرچنٹ (MORCHENT) نے دکھلایا ہے کہ مزدور جو صنعتوں میں کام کرتے تھے ان تعداد کل آبادی کے مقابلہ میں نسبتاً تدریج گھٹی ہی گئی۔ 22/

	1911	1921	1931	1941
تعداد آبادی (ملین میں)	315	319	353	389
کام کرنے والے مزدور (ملین میں)	149	146	154	170
تعداد ان لوگوں کی جو صنعتوں میں کام کرتے تھے (ملین میں)	17.5	15.7	15.3	16.3
صنعتوں میں کام کرنے والوں کی فیصد نسبت کل آبادی میں کام کرنے والوں کے مقابلہ میں	11.0	11.0	10.0	9.6
صنعتوں میں کام کرنے والوں کی فیصد نسبت کل آبادی کے مقابلہ میں	5.5	4.9	4.3	4.2

جے۔ این سنہانے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ 1901 سے 1951 کے درمیان جبکہ زراعت میں کام کرنے والوں کی تعداد کل آبادی کے 37.4 فیصدی سے بڑھ کر 69.0 فیصد ہو گئی تھی وہ لوگ جو زراعت کے باہر کام کرتے تھے ان کی تعداد 37.6 فیصد سے گھٹ کر 31.0 فیصد رہ گئی تھی۔ 23/

شہریت

دوسری دلیل صنعتیت کی سست رفتاری کی شہریت کا نشو و نما ہے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 1901 سے لیکر 1941 کے چالیس سالوں میں شہر کی آبادی میں صرف 9.9 فیصدی کا اضافہ ہوا۔

22 - Wadia & Merchant, op-cit, p. 146.

23 - Singh, V.B. op-cit, p. 113.

حالانکہ ملک کی کل آبادی میں 28% کا اضافہ ہوا $24/$ یعنی تین فیصدی سے بھی کم۔ حالانکہ کل آبادی مجموعی طور پر 294.3 ملین سے بڑھ کر 389 ملین ہو گئی تھی۔ یعنی اس زمانہ میں 32% فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ جس شرح سے ہندوستان کی شہری آبادی میں اضافہ ہوا ہے اس کا مقابلہ ممالک متحدہ امریکہ سے کرتے ہوئے ڈیوس (Davis) نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ۔

۱۱ اعداد و شمار کے موازنہ کا سرسری جائزہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان کا دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں جو حال میں صنعتی بننے میں اور جن کی سطح وہی تھی جو ہندوستان کی تھی۔ شہریت کے معاملہ میں اپنی سطح سے بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ $25/$ اگر صرف مقابلہ کی غرض سے ایک لاکھ کے اوپر کی آبادی والوں پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ 1951 میں شہروں کے گنجان ہونے کی حد کو ہندوستان وہاں پہنچا، جہاں امریکہ 1955 ہی میں پہنچ چکا تھا یعنی 6.8% فیصد۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں شہریت امریکہ کے مقابلہ $1891 - 1951$ کے درمیان برابر پیچھے ہی جاتی رہی۔ 1891 میں ہندوستان 55 سال پیچھے تھا۔ 1931 میں 90 سال اور 1951 میں سو سال۔ $26/$

اس مقابلہ میں جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے ڈیوس (Davis) صنعتیت میں ہندوستان کو دنیا کے ملکوں میں باونویں نمبر پر رکھتا ہے اور کہتا کہ 57 ملک زراعتی صنعت میں اس سے آگے ہیں۔ 51 شہریت میں 92 خواندگی میں اور 57 فی کس آمدنی میں۔

ہندوستان دیگر ممالک کے مقابلہ میں

ہندوستان اور دوسرے صنعتی ملکوں کی ترقی کا دوسرا موازنہ ہاف مین (Haffmann)

24 - Anstey, V. op. cit. P. 515.

25 - Kuznet. Moore and Spengler op. cit. P. 272.

26 - Ibid. P. 271.

نے فراہم کیا ہے۔ 27/ اس نے شمار کیا ہے کہ 1770 سے تمام دنیا میں صنعت کی چار ارتقائی منزلیں رہی ہیں۔ پہلی منزل 1770 سے 1820 تک۔ دوسری 1820 سے 1860 تک۔ تیسری 1860 سے 1890 اور چوتھی 1890 سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری رہی ہے۔ وہ برطانیہ، امریکہ اور سوئزرلینڈ کو پہلے عہد میں رکھتا ہے۔ جب ان ملکوں میں صنعتی انقلاب شروع ہوا دوسرے عہد میں متعدد یورپین ممالک اپنے اندر صنعتی انقلاب لائے جیسے بلجیم، فرانس، جرمنی، آسٹریا، روس اور سوئیڈن۔ تیسرے عہد میں یورپ کے ملکوں میں چند لینڈ، ڈنمارک اور یونان، شمالی امریکہ میں کناڈا اور ایشیا میں جاپان انقلابی دور میں داخل ہوئے۔ محض یورپین ممالک جیسے ہنگری، اور افریقہ کے ملک مثل جنوبی افریقہ اور جنوبی وسطی امریکن ممالک مثل بریزل، میکسیکو، چائل اورارجنٹائن، برازیل کے ملک مثل آسٹریلیا، اور نیوزی لینڈ اور ایشیا کے ممالک جیسے ہندوستان اور چین آخری عہد کے شمار میں آتے ہیں۔

صنعتی ارتقا جو ان چاروں عہدوں میں ان ممالک کے اندر ہوا اس کی نوعیت یہ تھی کہ (1) ان صنعتوں کا غلبہ رہا جو استعمال کے لئے اشیاء تیار کرتی تھیں (2) لائق استعمال اشیاء اور ان اشیاء کا وزن جو اصل سرمایہ لگا کر تیار ہوتی ہیں اور (3) اس جانب میلان کے اصل سرمایہ سے تیار کی جانے والی اشیاء کی صنعت یہ نسبت اس صنعت کے جو استعمال کے لئے اشیاء تیار کرتی تھیں، زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔

راستو (Rostow) نے ترقی کے تقریباً ہی منازل بیان کئے ہیں 28/ ہات میں کے سانچے کے مطابق جن ملکوں نے صنعت کی دوڑ میں حصہ لیا ان میں ہندوستان چوتھے عہد میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے وہ ممالک جنہوں نے اپنے ملکوں میں صنعتی اسی عہد میں شروع کی تھی جس میں ہندوستان نے شروع کی تھی وہ پہلے عہد سے نکل کر اس دوسرے عہد میں پہنچ گئے جو 1950 میں ختم ہوتا تھا۔ صرف ہندوستان، چین اور میکسیکو پہلی ہی منزل میں رہ گئے۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تو واقعہ تیسری منزل میں کود کر نکل گئے۔ ہندوستان میں جو بھی ترقی ہوئی ہو۔ جو نسبت استعمال ہونے والی اشیاء کی پیداوار کی اس المال سے

27. Hoffmann, W.C. op. cit Chapter III, The Historical Phases of

Early Industrialization. P.P. 42-66.

28. Rostow, W.W The Stages of Economic Growth Chapter 2.

پیدا کردہ اشیاء سے تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1891ء میں صنعتی ترقی کا یہ عالم تھا کہ استعمال والی اشیاء اور اس المال سے تیار شدہ اشیاء کے پیداوار کی نسبت 540 اور 60 فیصد تھی 48-1947ء تک یہ نسبت بدل کر 57-4 اور 16-0 ہو گئی۔ جبکہ مجموعی تعداد تمام لوگوں کی جو صنعت میں کام کرتے تھے 100 کے برابر تھی۔ بڑے پیمانہ پر مال تیار کرنے والی صنعتوں کی مجموعی پیداوار 1925ء میں 43-6 تو ان صنعتوں کی تھی جو استعمال کے لئے مال تیار کرتی ہیں اور اس المال صنعتوں کی 11-6 یعنی مقدم الذکر کی پیداوار۔ موخر الذکر کی 24 گنا تھی 29 نیشنل انکم ٹیکس کی پہلی رپورٹ (1951) کے مطابق چھوٹی اور بڑی۔ صنعتوں کی پیداوار کے حصہ کی نسبت 5/1 فیصد تھی یعنی تقریباً 50 ملین روپیہ کی پیداوار تو چھوٹی صنعتوں کے بارے میں بتلائی جاتی تھی (جو زیادہ تر گھریلو تھیں) جبکہ بڑی صنعتوں کے لئے صرف 10 ملین روپیہ بتلا گیا ہے (یعنی فیکٹریاں، ریلوے کاشت وغیرہ۔ 30/۔

ترقی کی رفتار میں سستی کے اسباب

مورخین اقتصادیات نے ہندوستان کی صنعتی پسماندگی اور سستی ہی نہیں بلکہ بالکل بیکار تحریک جو صنعتیت کے لئے چلائی گئی ان سب کے اسباب دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔

قدرتی وسائل

یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستان میں قدرتی وسائل کی کمی نہیں تھی اور ان کا پتہ لگانا بھی مشکل نہ تھا بشرطیکہ ایسا کرنے کی خواہش ہوتی۔ بنیادی سامان کوئلہ، لوہا دوسرے معدنیات کی کمی تو تھی ہی نہیں۔ پانی کی میکانیکی طاقت پیدا کرنے قوت زیادہ تھی۔

29 - Hoffmann, W. G. op-cit. P. 68.

30 - Thorner, D. Long-term trends in output in India in Kuznets Moore and Spengler. op-cit. P. 113

ماہر فن مزدور

جولاہوں کے فن اور لوہے کے سامان تیار کرنے میں زمانہ ماضی کے اندر ہندوستان کے ماہر فن مزدوروں نے عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ لیکن روایتی ہر مندیوں کو زوال پذیر ہو جانے دیا گیا۔ اور کاریگروں کو فیکٹریوں کی صنعتوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ نئی تعلیم کے احاطہ سے یہ بات باہر نہ تھی اور نہ عارضی مشق *Apprenticeship* ہی کے دائرے سے یہ بات باہر تھی کہ جتنے ادیبوں کی ضرورت ہوتی ان کو ٹرین کر دیا جاتا۔ لیکن فنی تعلیم کو قطعی نظر انداز کیا گیا۔

سرمایہ

جہاں تک کہ صنعت کے لئے سرمایہ کا سوال تھا اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ہندوستان کے دولت مند لوگوں کا ذہن منافع کمانے کی جانب ناممکن میلان رکھتا تھا۔ یا یوں کہا جائے کہ تجارت میں مہم بازار نہ ہمت خطرات مول لینے کی نہیں تھی۔ اور بہر حال بڑی بڑی صنعتوں میں لگانے کے لیے سرمایہ موجود نہیں تھا۔

دیسی سرمایہ کے مالکان کی ہچکچاہٹ

جہاں تک سرمایہ کے دستیاب ہونے کا سوال ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے دو ذرائع تھے ایک دیسی اور دوسرے بدیسی۔ جہاں تک دیسی سرمایہ کا سوال ہے۔ سرمایہ لگانے والوں میں زیادہ سے زیادہ رقم مہاجنوں اور زمینداروں کی تھی۔ یہ روپیہ زمین، تجارت اور بینک کے نظام سے جو منافع ہوتا تھا اس کا بچا ہوا حصہ تھا لیکن جو بھی رقم بچ جاتی تھی اسے زیادہ تر زمیندار ہی کی جائداد گاؤں میں اور جائداد غیر منقولہ شہروں میں خریدنے۔ قیمتی معدنی اشیاء اور زیورات کی ذخیرہ اندوزی پر جو ایک نہایت محفوظ سرمایہ لگانے کا طریقہ تھا۔ خاص کر اس حالت میں جب ناموافق صورت نمودار ہو اور قرض دینے کی کارروائیوں میں جس سے بہت زیادہ سود ملتا تھا۔ یعنی 16 فیصدی سے 30 فیصدی تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ان سب پر صرف ہوتا تھا۔

یہ سرمایہ صنعتوں میں لگانے لگے سرمایوں کے خطرات اور بے یقینیوں سے جو گورنمنٹ کی پالیسیوں سے پیدا ہوتے تھے محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن بہر حال جب انیسویں صدی کے وسط میں وسیع پیمانہ پر متنوع صنعتیں قائم ہونی شروع ہوئیں تو ان سب کا سرمایہ ہندوستان کے ہمت وروں ان کے خاندان والوں اور زرقوں نے فراہم کیا تھا۔ یہ سرمایہ تجارت سے حاصل کیا گیا تھا۔ بیرون ملک اور دیسی۔ اور ان تاجروں نے حاصل کیا تھا۔ جو ایسے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے جن کا وہی آباؤی پیشہ روایتی انداز میں چلا آ رہا تھا۔ ان کے بارے میں ڈی آر گڈیل لکھتا ہے کہ۔

”تجارت کرنے والی اور مالیت سے تعلق رکھنے والی ذاتوں کے پاس وسائل بھی تھے اور اس فن تجارت سے ان کو اتنی واقفیت بھی تھی کہ جدید کاروبار نے جو میدان کھولا تھا اس میں وہ کودنے کی ہمت کریں۔ ان ذاتوں کی ایک مختصر تعداد نے اس لئے خاص طور پر ان لوگوں کو سپلائی کیا جو میدان پر قابض تھے اور اب تک سپلائی کر رہے ہیں اور صرف ان لوگوں کو نہیں جو تجارت اور مالیت کا کاروبار کرتے تھے بلکہ ان کو بھی جو ماڈرن مال تیار کرنے والی فیکٹریوں کی صنعت میں خطرات مول لینے کی ہمت کرنے کا کام کرتے تھے۔“ 31

ان طبقوں میں سب سے زیادہ ممتاز تو پارسی تھے اور ان کے بعد گجراتی اور مابعد فارواری بصرہ بھی اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو جو کامیابیاں ہوئیں ان سے متاثر ہو کر راجا دل کوٹمند پیشہ وروں اور زمینداروں نے صنعتوں کی ترقی میں حصہ لینا شروع کیا۔

جنوبی ہند میں چٹھی (Chittis) جو قرض پر روپیہ دینے والا ایک مہاجن فرقہ ہے اور نائیڈو (Naidus) جو موت کی تجارت کرتے تھے اور کاروبار چلانے میں مصروف رہتے تھے پارچہ بانی کی صنعت میں داخل ہوئے۔ بنگال کے اندر شروع زمانہ میں زمینداروں نے کاشت اور کوئلہ کی کانوں کی صنعتوں میں حصہ لینے کی کوشش کی لیکن ان کے بہت سے افراد اور گروہ برطانیہ تاجروں سے تعلق رکھتے تھے اور بہت سے حالات میں وہ انہی کی رضا و رغبت پر انحصار کرتے تھے۔

سرمایہ کا دوسرا طریقہ ماڈرن بینک تھا لیکن اس پر عرصہ دراز تک بیرون ہند لوگوں کا تسلط

رہا۔ اس میدان کے ہر اول دستے کلکتہ اور بمبئی کے ایجنسی کے ادارے تھے لیکن ان کو بینک سے زیادہ تجارت سے دلچسپی تھی۔ پریسڈنسی کے بنکوں کو برطانوی سرمایہ داروں نے گورنمنٹ کی حمایت اور زیر سرپرستی قائم کیا۔ ہندوستان کے مشترکہ سرمایہ کے بینک انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں قائم کئے گئے۔ لیکن ان کی تعداد کم اور ان کی رفتار ترقی سست تھی ان کا کاروبار کم مدتی قرضے دینے تک محدود تھا۔ جو مستقل یا اتنا سرمایہ مہیا نہیں کر سکتا تھا جس سے صنعت کا کاروبار چلایا جاسکے اس طرح 1900 سے قبل بینک کا کاروبار کم پیش جو وہی کیفیت میں تھا۔

علاوہ دیسی سرمایہ کے تمام ممالک جو صنعتی بننے کے مراحل سے گزرتے ہیں شروع زمانہ میں باہر کے سرمایہ پر انحصار کرتے ہیں۔ ہاتھ میں "کہتا ہے کہ" ترقی یافتہ بیرونی ممالک نے عام طور پر ایک زرعی ملک جو جدید صنعتی اقتصادیات کے میدان میں قدم رکھتا ہے سرمایہ فنی علوم، اور سب سے زیادہ مشینری سے ان کی امداد کی ہے۔ یہ بات کناڈا، جنوبی امریکہ کی عوامی حکومتوں، ہندوستان اور کسی حد تک یورپین ممالک میں بھی پیش آئی ہیں 32/ ہندوستان میں کم سے کم دو ایجنسیاں تھیں جو سرمایہ فراہم کر سکتی تھیں۔ تبادلوں والے بینک اور وہ بیرونی سرمایہ دار جو ہندوستان میں صنعتیں قائم کرنے اور ان کا کاروبار ایجنسیوں کے ذریعہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔

تبادلہ والے بینک ہر حال بیرونی تجارت سے تعلق رکھتے تھے اور صنعتی پالیات سے ان کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کا کاروبار صرف باہم و گرتبادلے۔ سونے چاندی کی سلاخوں کو متحرک کرنے اور مقامی محصول اور ادائیگی کے درمیان کی ضروریات کے لیے قرضہ دینے تک محدود تھا۔ مینجنگ ایجنسیاں انیسویں صدی میں بنیں۔ ایجنٹ ایک فرد بھی تھا، فرم بھی اور کمپنی بھی۔ جس کا کام یہ تھا کہ وہ نئے کارخانوں کو کھولے اور جو انڈسٹریاں اسٹاک کمپنیوں (مشترک سرمایہ کی کمپنیوں) کو ترقی دے ایجنٹ صاحبان یا تو خود اپنا سرمایہ لگاتے یا خاص دار بن کر سرمایہ اکٹھا کرتے تھے۔ وہ کاروبار کے منیجر بھی ہوتے تھے اور کچا مال اور ذخیرہ اور مشینری کی سپلائی بھی کرتے تھے اور پیداوار کو بازار میں بیچنے کا کام وغیرہ بھی ان کے سپرد تھا۔ مینجنگ ایجنسی کا کام برطانیہ

کی کمپنیوں نے شروع کیا تھا جس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں رکھا تھا۔ اس کے بعد جو کمپنیاں کہ ہندوستان میں قائم تھیں وہ بھی اس میں شریک ہو گئیں۔ انیسویں صدی میں یورپ کے لوگوں کا اس نظام پر پورا غلبہ تھا۔ جو مستقل اور روزمرہ کے خرچ کے لیے سرمایہ درکار تھا۔ ان کے لیے ان میں سے بیرون ملک کے لیے کشش پیدا ہوئی۔ لیکن ان کی کشش زیادہ تر ایسی صنعتوں تک محدود رہی جیسے کرسن، کوئلہ، چار اور قبوہ۔ یہ اس کی بھی ذمہ داری تھیں کہ کاروبار میں اجتماع اور مرکزیت کے میلانات پیدا ہوں۔ یہ لوگ جو ذرائع اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ہمیشہ کھلے خزانے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اگرچہ وہ منافع بخش کاروبار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن صنعتیت کو آگے بڑھانے میں مجموعی طور پر آلہ کار نہ بن سکے۔

مختصر یہ کہ اگر سرمایہ کی کمی تھی یا وہ ان صنعتوں کے فروغ میں لگا ہوا تھا جو شاہانہ مفادات کے لیے کارآمد تھے تو ہندوستان کو قصور وار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں خطرات مول لینے والے ہمت ورتاجروں کی کمی تھی۔ اور نہ تو یہی الزام لگایا جاسکتا ہے کہ جس قدر سرمایہ لگانے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں تھا۔ بلکہ قصور برطانیہ کی مبنی بر سیاست اقتصادی نظام کا تھا۔ میلن بام (Malenbaum) کے الفاظ میں "نوابادیاں نظام مغلوب ملکوں میں آگے بڑھنے کی تحریکات کا معاون نہیں ہوتا"۔ 33/

VI بیسویں صدی کے واقعات کی رفتار

بیسویں صدی کے آغاز سے نئی قوتیں دنیا اور ہندوستان میں عمل پیرا ہونے لگیں برطانیہ نے جو اقتصادی نظام بہ اختیار حکمرانی بنالیا تھا۔ لوگ اس کے مقابلہ میں اتر آئے تھے اس کے بعد دو عالمگیر جنگوں اور دوران جنگ کی پست حالی نے برطانیہ کی اقتصادیات اور اس کے شاہانہ اعزاز کے دعوؤں پر ضرب لگائی۔ ہندوستان میں سودیشی کی تحریک نے اقتصادیات کے لیے قوت تو فراہم کی اور خود اعتمادی کو بیدار کیا۔ برطانیہ جن صنعتوں میں متبلا ہوا اور جس طرح اس کی ترقی مڑی۔ ان سے ہندوستان کو موقع ملا۔ اور ہندوستان کی اقتصادیات کو فائدہ پہونچا جو عالم گیر سرمد بازاری 1929 سے شروع ہوئی اور ابتدائی ضروریات کی پیداوار

کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آگیا اور جس سے کاشت کاروں پر ہولناک مصیبت نازل ہوئی۔ ان سب نے مل کر سرمایہ داروں اور صنعت کے مالکوں کے منافع کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا۔ گورنمنٹ کی پالیسی میں بھی تبدیلی آئی اور آزاد تجارت کو بھی روکنا پڑا اور تحفظات کی کارروائیوں پر عمل پیرا ہونا پڑا۔ برطانیہ کا جو تسلط ہندوستان کی اقتصادیات پر چلا آ رہا تھا پیچھے ہٹنے لگا۔ ہندوستان کا متوسط طبقہ۔ برطانوی متوسط طبقہ کے تجارتی و صنعتی کے میدان میں داخل ہونے لگا روزمرہ کے استعمال کے اشیاء کی صنعت تیزی کے ساتھ نشوونما پانے لگی۔ اپنے طبقہ کی سرمایہ دارانہ مہم بازی اور صنعتوں میں تنوع عالم وجود میں آئے۔ ٹاٹا، برلا، ڈالیا اور پرشوتم داس ٹھاکر داس کی طرح کے لوگ انڈیو یوس (Andrew yules) براڈس (Brids) مارٹن برنس (Martin Burnes) آکشیوین اسٹیل (Octavian Steel) جیلنڈر (Grillander) اور آرتھ ناط (Arbuthnots) شاولیس (Shaw Wellaces) اور ان قسم کے لوگوں سے شانہ طلا کر چل رہے تھے۔

ہندوستان کے سرمایہ کا نمونہ

ہندوستان کا سرمایہ صنعت میں لگنے لگا۔ بے۔ این ٹاٹا نے مقامی طور پر اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیا کہ 1912 میں جمشید پور میں لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم کیا۔ تین ہفتے کے اندر، 16,30,000 پونڈ جمع کیا جس کا ایک ایک پیشہ راجہ یعنی گوالیار کے ہندوستانیوں نے دیا۔ کام چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی وہ کل 4,00,000 پونڈ ہندوستانی مہاراجہ سندھیا نے دیا۔ 34/

جوائنٹ اسٹاک بینکوں (مشترکہ سرمایہ کے بینک) کی ترقی کا اندازہ ان کی تعداد میں اور ان کے دفاتروں کے مختلف مقامات پر قائم ہو جانے سے اور جو روپیہ ان میں جمع کیا گیا ان کی زیادتی سے ہوگا۔ 1916 اور 1936 کے درمیان ان کی شاخوں کی مجموعی تعداد پہلے سے چوگنی ہو گئی اور 1937 اور 1945 کے درمیان پھر اس کی دو گنی ہو گئی۔ تمام بینکوں میں جو قومات جمع ہوئیں وہ 1900 میں 34 کروڑ سے بڑھ کر،

34 - Wacha, D.E. The life & work of J.N. Tata, P. 202 (Jha S.C.)

1947 میں 1,118 کروڑ ہو گئیں۔

1912 اور 1948 کے درمیان عام کاروبار میں ملک کے اندر ہندوستان کا حصہ بڑھا اور برطانیہ کا گھٹا۔ صرف بمبئی میں برطانیہ کو وہ سرمایہ جو ادا کیا گیا اور جو اصل سرمایہ لگا ہوا تھا وہ 30.8 اور 4300 سے گھٹ کر 809 اور 36 رہ گیا جب کہ مملوکہ ہندوستان کا سرمایہ جو بطور تجزیہ لگایا گیا تھا اس ادا شدہ سرمایہ 69.2 سے اور اس کا راس المال سرمایہ 57.0 فی صدی بڑھ کر 91.1 اور 96.4 بالترتیب ہو گیا۔ 35/

”آج اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو کل ماڈرن کاروبار ہندوستان میں ہے اس کے 95 فی صدی پر ہندوستانی مفاد کا تسلط ہے۔“ 36/

صنعتی انجماد کے متعلق بعض مغرب کے لوگوں کی رائیوں پر بحث

چند مغربی مصنفین نے مذہب، سماجی نظام۔ یعنی فرقہ اور ذات کی بنیاد پر گر وہ بندی اور مشترکہ خاندان کو صنعتیت کی رقبادی اور اقتصادیات کے عام انجماد کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ویری اینسٹ (V. E. Verry) نے اس خیال کی تردید کی تھی کہ تیز رفتاری سے ترقی سماج کے نظام کی بنیادوں کو از سر نو ترتیب دیئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سماجی رکاوٹیں ہیں ان میں وہ ان کو شمار کرتی ہے (داع آبادی کے بڑھنے میں رکاوٹ ڈالنے کا فقدان د 2) اقتصادی نقطہ نظر کی عدم موجودگی د 3) کامل طور پر پیداوار پر توجہ کرنے، مزدوروں کو متحرک بنانے اور ان میں کام کرنے کی اہلیت پیدا کرنے اور اقتصادی امور اور اشیاء کی خریداری پر بروہہ خرچ کرنے میں مذہب اور ذاتیں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔

ان کے مطابق مذہبی میلان جو ہندوستان کے اندر زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کیے ہوئے ہے وہ مالیات کی جانب رجوع ہونے کے جذبہ کو بالکل کاٹ دیتا ہے اور مادی اور اور سماجی ترقی کا سخت دشمن ہے وہ اپنی رائے ظاہر کرتی ہے کہ ”ہندو اہم اور محمدن ازم دونوں نے زمانہ ماضی میں اقتصادی ترقی کو سختی سے محدود کر دیا تھا۔“

35 - Malenbaum, W. op. cit., P. 155.

36 - Ibid., P. 156.

اور آئندہ فی ترقی کی طاقتوں کو بنیادی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ 37/ خرید بکتی ہے کہ وفات جو سماج میں نظام طبقات کو رائج کرتی ہے وہ مادی ترقی کے پیر میں نہ ہٹنے کے قابل نہ غیر نی رہی ہے۔ اور بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان ان فنی مہارت سے لائی ہوئی تبدیلیوں کو جو مغرب میں رائج ہوئیں اختیار نہ کر سکا۔ اور پیداوار کے طریقوں کو جدید طرز کا نہ بنا سکا۔ یا نئے طریقوں کا تجزیہ نہ کر سکا۔ اور مختلف ذائقوں کے آدمیوں کو امداد باہمی میں رکاوٹ ڈالنے سے منع نہ کر سکا۔ اور جس سرمایہ کا لگانا ضروری ہے اس میں اصراف بچا کر نہ روک سکا۔ مذہب غذا کی سپلائی کے ذرائع کو حرام قرار دیتا ہے اور ان جانور، دل اور قذاب جان ابنوہ کو مارنے سے روکتا ہے جو بے حساب نقصان پہنچاتے ہیں۔ مذہبی مراسم اور ان کے مزاجہ منابل سے اسراف وجود میں آتا ہے۔

مشترکہ خاندان کا نظام انفرادی حوصلوں کے آہستہ کے کناروں کو کند کر دیتا ہے اور محنت کرنے کے خوش کو کمزور کرتا ہے۔ یہ قدامت پرستی کی طاقتوں کو فروغ دیتا ہے اور آدمی کو اس قابل نہیں لکھتا ہے کہ خود اپنے مصویہ کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے پیش قدمی کرنے اور سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں میں کاٹ ڈالتا ہے۔

المختصر یہ مراسم اور ادارے آبادی کو حد سے زیادہ بڑھانے، مفلسی لانے، اقتصادی مہم بازی کی روکنے اور سماجی اور جسمانی ترقیات کا ایک حقیر معیار قائم کرے گا ربحان پیدا کرتے ہیں 38

مغربی آرا کی تردید

جب سے بھائی کا راج قائم ہوا نیم سچا تیاں لایو پ کے ان سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کا، تجار قی وغیرہ رہا ہیں۔ جو زبردستی کھوج کھوج کر اس راج کے قیام کو کٹنی برحق والفاظ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چند سخت دست بکنے والے طنز نگاروں کے بیانات اور خاص کر عیسائی مشنریوں کے۔ تاریخ کی جلد اول میں درج کیے جا چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد دوسرے اول یہ کاپی رعایا کے دلوں میں احساس کمتری کو بڑھائیں اور ان میں یہ خیال پیدا کریں کہ وہ سلف گورنمنٹ

37 - Anstey. V. op. cit., P. 47.

38 - Ibid. P. 59.

کے لیے بالکل نااہل ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو اپنے ضمیر کی ملالت کی آواز کو دبانے کی اور ملوکیت پرستانہ منافع خوری کی منافقت پر نقاب ڈالنے کی ضرورت تھی یہی وہ کوششیں تھیں جن سے برطانیہ کو "Perfidious Albion" (نریب دہندہ لباس تقویٰ بلوس کا لقب دیا گیا) دوسرے لوگوں اور قوموں نے بھی برطانیہ سے بدتر بتاؤ کیے ہیں لیکن وہ برطانیہ کی طرح اپنے افعال کو جو ان کی منافع خوری تک محدود تھا حسن سیرت کا ایک نمونہ ثابت کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 39

یہ رائے کہ ہندو مذہب دنیا کو چند روزہ خیال کرتا ہے اور خواہشات سے دست کش ہونے اور اپنا دنیوی کے ترک کا حکم دیتا ہے اور اپنے تمام پیروں پر رہبانیت کو لازم قرار دیتا ہے۔ مبالغہ آمیز ہے۔ یہ بات ہندو مذہب اور ہندو سماج جیسا کہ وہ کتابوں میں درج ہے اور جیسا کہ وہ عمل کے اندر ہے دونوں کے بارے میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔

جہاں تک کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا تعلق ہے ان میں صاف یہ قرار دیا گیا ہے کہ تین اونٹنیوں کی زندگی کو چار حصوں میں منقسم ہونا چاہئے۔ پہلا زمانہ تعلیم، تربیت اور کار آموزی کا ہے دوسرا گھر میں فرائض اور اپنے ذات کے پیشہ کے ذریعہ روزی کمانے کا۔ تیسرا گوشتہ نشینی یا گیان دھیان اور روحانی ریاضتوں کا۔ اور چوتھا ذاتی مفاد سے بالکل الگ تھلگ ہوجانے اور سماج کے فلاح کا کام کرنے کا۔ عمل میں تو کم ہی لوگ اس طریقہ زندگی پر کار بند ہوتے تھے لیکن ذات کے نظام کے جو قواعد مرتبہ تھے تھے ان کی رو سے ہندو سوسائٹی کو چند گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اور ہر ایک کے ذمہ اس کا آبائی پیشہ۔ تھا اور ہر ایک کے اقتصادی فرائض کا عمل بتلایا گیا تھا۔ فن، کاریگری، تجارت یا پیشہ۔ اس لیے یہ قرار دینا کہ ذات دنیوی مال کے حصول کی کارروائیوں کو روکتا تھا۔ سچائی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے بر خلاف منافع بخش روزگاروں کو اختیار کرنا ضروری قرار دیتا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو کلیہ فرائض قرار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ذات کے عائد کردہ کاموں کو انجام دے۔

کوئی چیز ان روزگار کرنے والوں کو بونیک کا کاروبار کرتے تھے اس بات سے نہیں روکتی تھی کہ وہ دولت جمع کریں اور تجارتی مہم بازیوں کو وسیع پیمانہ پر منظم کریں۔ تاریخ بے شمار شہادتیں اس بات

39- Nehru, Jawahar Lal, An Autobiography (New Edition, reprinted 1953) p. 376.

کی میسر کرتی ہے کہ کرڈرپتی سیمٹوں نے جنگ کے لیے رقوم دیں۔ اور ایسی ہنڈیاں جاری کیں جو ہندوستان کے ہر حصہ میں جائز مانی گئیں۔ علاوہ ان میں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ذات کے قواعد و ضوابط جو پچھلے سے متعلق تھے انہیں عمل میں کثیر تعداد میں نظر انداز کیا گیا اور اس کے لیے سماج نے کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر برہمنوں کو لیجے جن کی تعداد کل ہندو آبادی کی $\frac{1}{6}$ یا $\frac{1}{7}$ فیصد تھی منو کے قانون کے مطابق ان کی ذات کا پیشہ تعلیم دینا پڑھنا اور پروہت کا مذہبی کام کرنا تھا۔ مشکل سے $\frac{1}{37}$ فیصدی ایسے تھے جو ان پیشوں میں لگے ہوئے تھے۔ برہمن لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں میں کثرت سے سپاہی کی حیثیت سے بھرتی تھے ان کا منت کاری کا پیشہ کرنے کے علاوہ باورچی، چھپرہ و غیرہ بھی ہیں یہی بلت دوسری ذاتوں کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ 1931 کی مردم شماری کے اعداد کے مطابق صرف $\frac{45}{100}$ فیصدی اپنا آبائی پیشہ کر رہے تھے ڈیوس (Davis) کے قول کے مطابق ہندو میں صرف تین طبقے ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ اپنا آبائی پیشہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو زراعت میں ہیں $\frac{91}{100}$ فیصدی۔ تجارت اور صنعت میں $\frac{70}{100}$ سے $\frac{75}{100}$ فیصدی تک۔

اس جانب بھی مضبوطی سے اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا ریمانی مذہب جیسا کہ جیسی مسیح نے تعلیم دی تھی اور جس کی ایسی ہی شرح رومن کیتھالک اہل کلیسا نے رومن سلطنت کے شاندار عروج کے زمانہ میں کی تھی وہ بھی مغرب کی عیسائی قوموں کو اس سے نہ روک سکی کہ انہوں نے مذہب مسیحیت کے ترک دنیا، انکساری، فقر و فاقہ اور سود اور عیش طلبی اور دولت جمع کرنے اور دنیوی فوائد اور طاقت کے حصول کے لیے کام کرنے کو گناہ قرار دینے کے احکام کی مخالفت و زری نہ کی ہو۔

جہاں تک سماجی برائیوں کا سوال ہے۔ کچھ اپنی ذاتوں میں پائی جاتی تھیں جیسے کہ عقیدہ بیوگاں کی ممانعت اور توڑ لٹیدہ بچوں کا قتل۔ لیکن بڑے توہمات زیادہ تر نیچے طبقوں میں رائج تھے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ 1857ء کی بغاوت کے بعد گورنمنٹ اس درجہ خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ ان کو دور کرنے کی جانب قدم اٹھا تو درکنار سناستگی کا یہ تقاضا سمجھتی تھی کہ ان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ اور اس کے لیے مذہب کے معاملات میں غیر جانبداری کے اصول کے پیچھے پناہ دیتی تھی۔ اور اس طرح جو مراسم کہ مذہب یا لغو تھے ان کے قائم رکھنے میں معاون ہوتی تھی۔ ایسی قوم کی حکومت جو سماجی فلاح کے راستے کی روکاؤں کو دور کرنے سے انکار کرے اپنی رعایا کی اقتصادی ترقی میں جو امور مانع ہیں ان کو دور نہ کرے۔ وہ گو بالا اعلان یہ مشتہر کرتی ہے کہ وہ ایک بیرونی حکومت ہے اور اس کا تعلق عوام کے جسم سے ایک حایمہ عضو کا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلنا ہے کہ گورنمنٹ کا رویہ اس سے متاثر تھا۔

کہ ایسے حلیف تلاش کرے جو اس اقتدار کے نیچے کو اور زیادہ مضبوط کریں اور اس لیے قدرِ نادہ حد سے زیادہ قدامت پسند اور رجعت پسند لوگوں سے ہمدردی رکھتی تھی اس لیے یہ ان لوگوں کو اپنی قدامت پرستانہ غیر جانبداری کی پالیسی سے ان کو خوش کرنے کا منصوبہ بناتی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اقتصادی جمود کے ذمہ دار اصل مجرموں کو پہچاننے کے لیے سماجی برائیوں کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آخر 1947 کے بعد کیا ہوا۔ ہندو ازم اور اسلام اس ملک سے غائب نہیں ہوئے اور نہ تو اپنا کردار ہی بدلا اور نہ ہی فرقہ وارانہ اور ذات پات کی علیحدگی پسندی ہی ختم ہوئی۔ اور نہ تو مشترکہ خاندان کی غامیوں میں کوئی انتہا پسندانہ ترمیم ہوئی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود سماجی اور اقتصادی نظام میں قوت عمل رکھنے کے میلانات پیدا ہو رہے ہیں اس سے کافی ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ جو اوپر دلیل دی گئی ہے وہ لائق ہے۔ الگزند اگر شنکر (Alexander Gerschenkron) اپنا یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ تجارتی محرک قائم کرنے والوں کے خلاف سماجی رویہ صنعتیت کی رفتار پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے جب تک وہ حکومت کے طریقہ کار پر اپنی شکل میں ڈھال نہ لیں 40 میل بام (Malenbaum) جنہوں نے اپنی کتاب میں سماجی اور ثقافتی امور اور صنعت کے باہمی تعلقات پر بحث کی ہے وہ یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ۔

دریادہ اہم بات قابل ذکر یہ ہے کہ نسبتاً ایک قلیل عرصہ میں باوجود ان ثقافتی اور مذہبی معاملات کے اور باوجود ہندوستان کے طبقات نظام میں کاروبار اور تجارتی گروہ کی پست حیثیت کے جو ہندوستان سوسائٹی کی ساخت میں اور اپنی طور پر چلی آرہی ہے ایسے افراد اور گروہ ابھرے ہیں جو مدرن اقتصادی مہم بازیوں میں ہم آہنگ ہیں 41

دوسرے معترضین پر بحث

کنگس لے ڈیوس (Kingsley Davis) نے اس مجرم کی تلاش میں جس نے ہندوستان کی اقتصادیات کو پست کر دیا آبادی کے اضافہ کو سب سے زبردست عفر قرار دیا ہے اور دوم درجہ پر جزوی لہو پر ایک فرسودہ سماجی نظام کو اہم بتلایا ہے۔

40- Gerschenkron, A Social attitudes Entrepreneurship and, Economic Development Quo in Bhat. V. Aspects of Economic Change and policy in India, 1860- 760 P. 36
41- Malenbaum, W. op.cit. P. 156

1921 تک اول تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا تھا پھر بھی صنعتیت کے جو مواقع انیسویں صدی میں بکثرت ظہور پذیر ہوئے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ دلیل کہ آبادی میں اضافہ صنعتیت کی رفتار اور مقدار میں ضروری روکاؤٹ ڈالتا ہے۔ قابل یقین نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی بھی اضافہ جو آبادی میں ہوتا ہے اس سے فوراً کام کرنے والوں کی تعداد کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور چیزوں کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان دونوں کو مل کر موافق حالات کی موجودگی میں پیداوار کے بڑھانے کے میلان کو ترقی دیتا چاہئے۔ اگرچہ مخالف حالات میں جبکہ آبادی کے اضافہ کی شرح اقتصادی ترقی کی شرح سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ زیادتی بے روزگاری کو بڑھادے گی اور آبادی کا اضافہ قومی پیداوار میں افراد کے حصہ کو کم کر دے گا۔ اس لیے ہندوستان کی سست رفتار اور کمزور صنعتیت کی وجہ صرف آبادی کے اضافہ کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کی جو طاقت پیدا ہوئی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جاسکا۔ یوں یہ تسلیم کرتا ہے کہ آبادی کے اضافہ اور صنعتیت میں معیاری تطبیق پیدا کرنا امکانات سے ہے۔ / 42

دوسرا معاملہ اپنی قدامت پرستانہ شبہات کے باوجود کوئی ضروری روکاؤٹ نہ تھا ڈیوس تسلیم کرتا ہے کہ ہندو لازم غیر معمولی طور پر جدید خیالات اور ریالیوں کے اظہار کے لیے عیسائیت اور اسلام سے زیادہ موزوں ہے اور چونکہ اس سے عمل میں یکسانیت رائے سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ جبر سے۔ اس لیے اس سے اعمال کے اندر اختلافات کی گنجائش ہے۔ جہاں تک کہ مذہبی عقائد کا لعلق ہے اور اعمال کو اس سے زیادہ نہیں ڈھالنا جیسا کہ مثلاً کیتھالک مذہب فرانس میں کرتا ہے عقائد کا نظام اب اقتصادی ترقی میں بہت کم اہمیت کا حامل ہے بلکہ بالکل اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ / 43 اس کے علاوہ ہندو مذہب میں متضاد دھارے بہتے ہیں۔ کچھ تو ترک دنیا کا نقطہ نظر، گائے کی تعظیم جانوروں کے مارنے کو حرام سمجھتے اور ذات اور مشترکہ خاندان کو پسند کرتے ہیں جو جدیدیت میں روکاؤٹ ڈال سکتے ہیں لیکن دوسرے اور امور میں جو جدیدیت کو فروغ دیتے ہیں۔ قدیم مذاہب میں ہندو مذہب غیر معمولی طور پر توجہ دار ہے۔ اس کے خیالات کسی خاص دائرے کے اندر محدود نہیں ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ نیز نگارنگ ہے اور نئے افکار کے ساتھ رواداری کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی مرکزی کمیٹی نہیں ہے اور نہ اس کے مذہبی پیشواؤں کا طبقہ بہت اونچے درجہ پر منظم۔ بن الاقوامی شے نہیں ہے

42. Davis, K. in Kugrals, Moor, and Spengler, op. cit. p. 284.

43. Ibid, p. 300

اور جہاں اس کا وطن ہے اس کے باشندوں میں 85٪ ہندو ہیں۔ لیکن اسے اپنے آپ کو ایک سیکولر حکومت اعلان کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ 44/

انجامد کے وجوہ کے بارے میں ہندوستان کے خیالات

ان لوگوں کے خیالات کا تجزیہ کرنے کے بعد جو اقتصادی انجامد کے قلم وجوہ بیان کرتے ہیں اب یہ ضروری ہے کہ صحیح وجہ کی نشاندہی کی جائے۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ جب سے دادا بھائی نوروجی نے (*Poverty and an British Rule*) "منطقی اور مخالف برطانیہ حکومت" اور اسی دت نے دو جلدیں (*Economic History of India under British Rule*) "یعنی برطانوی حکومت میں ہندوستان کی تاریخ اقتصادیات اور رانا ڈے نے (*Economic Essay*) "انشاء اقتصادیات" لکھے ہیں۔ ہم نے انیسویں صدی کے صرف تین ممتاز تصنیفات سے متعلق اظہار آرا کا تذکرہ کیا ہے۔ سب نے ہندوستان کی پسماندگی کی ذمہ داری اصولی طور پر برطانیہ گورنمنٹ کے کندھوں پر رکھی ہے۔

اسی موضوع پر جن لوگوں نے بیسویں صدی میں قلم اٹھایا ہے انہوں نے بھی انہی لوگوں کے نظریات کی تائید کی ہے۔ سر ابراہیم رحمت اللہ جو 1921ء کی مالی (*Fiscal*) کمیشن کے چیرمین تھے اور ان کے چار ساتھیوں نے اپنے اقلیتی نوٹ میں نہایت صفائی سے اپنی رائے ظاہر کی ہے۔

ہم یقین کرتے ہیں کہ ہندوستان کی صنعتی پسماندگی کسی طرح بھی باشندگان ہند کی جتنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک زبردستی عائد کی ہوئی بحری درآمد و برآمد کی پالیسی کے ٹیکس سے ہندوستان کی فطری صنعتی ذہانت کا مسلسل گلا گھونٹ کی کارروائی کر کے مصنوعی طور پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ 45/

گینڈ گل جو ایک محتاط اور چوکس ماہر اقتصادیات ہے کہتا ہے کہ حکومت کی اقتصادی پالیسی اپنی ابتدائی حالات کی بنا پر زیادہ تر منفی رہی ہے۔ 46/ - سر ایم۔ دسواسوریا (*Visvesvaraya*) جو ہندوستان کی صنعتیت کے میدان کا ایک ممتاز اولین رہنما تھا اس نے 1942ء میں یہ خیال ظاہر کیا ہے۔

44 - Ibid. pp. 304-05.

45 - The Fiscal Commission Report P. 48, cited in Wadia and Merchant, op. cit., P. 598.

46 - Gadgil, D. R. op. cit. P. 85.

گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی پلان ہے اور نہ اس کے پاس کوئی مجموعی تخیل اس بات کا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ایسے معاملہ میں جو ہماری آبادی کے 40,00,00,000 آبادی کی قوت خریداری سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں " 47/

امریکہ کے لوگوں میں ڈی۔ ایچ۔ بوچانن (D.H. Buchanan) نے اس کے اسباب پر بحث کی ہے کہ کیوں 1934 کے قریب تک ہندوستان کی صنعتیت کی رفتار ایسی حقیقت تھی کہ اس کی آبادی کی صرف دو فیصدی فیکٹری کی صنعت سے مستفیع ہوتی تھی۔ 48/

گورنمنٹ کے بعض مغربی نکتہ چین

یورپین مصنفین میں مارکس کا مکتبہ خیال ملکیت کے کلیتہً خلاف ہے اور مارکس مصنفین نے واقعات کے انبار لگا کر اور اعداد و شمار پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ کس طرح برطانیہ کی ملکیت پرستی نے ہندوستان کو ایک نوآبادیاتی اقتصادیات تک گرا دیا تھا اور وسیع پیمانہ کی صنعت کی نشوونما میں روکاؤٹ ڈالی مار پلے دت اور بی۔ اے۔ اسٹریکی (R. Palme Dutt and J. Strachey) مثال کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔

وہ جن نتائج پر پہنچے ہیں ان کی تائید میں غیر مارکس اگریز اور امریکن مصنفین نے ہندوستان کی اقتصادی تاریخ پر جو کچھ لکھا ہے اسے بھی پیش کیا ہے ویم ڈیگی (William Digby) نے اپنی کتاب (Prosperous British India, 1901) خوش حال برٹش انڈیا 1901 میں برطانیہ کی حکومت پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی مجلسی کے ذمہ دار ہونے کی فرد جرم لگائی ہے۔ سر گلفورڈ ماسور تھ (Sir Guilford Molesworth) جو ایک انگریز انجینئر تھے اور جنہوں نے ہندوستان میں ریلو کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا تھا انہوں نے لندن کے جلسہ میں 1909 کہا تھا۔

"وہ یعنی انگلستان اس کے (یعنی ہندوستان) وسائل کو مسلسل کھینچتا رہا اور اس کو اگر یزوں اور باہر کے ملکوں کے بنائے سامانوں کے سیلاب میں غرقاب کر دیا۔ اور بجائے اس کے کہ اس کی صنعتوں کو پالے پوسے ان میں ہر طرح کی روکاؤٹ پیدا کی۔ ہندوستان میں صنعتیں اس وقت تک

47- Visvesvaraya, Sir, M. December 1942. quoted by Wadia and Mor-

chant, op-cit. p. 6.

48- Wadia and Morchant, op-cit. p. 433.

قائم نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ ان کو نہ صرف بیرونی ملکوں کے مقابلہ میں بلکہ ہمارے مقابلہ میں بھی تحفظ نہ دیا جائے۔ 49/

دیر اینٹے (Very Anstey) نے صنعتوں کی سست رفتاری پر بحث کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ تیسری بنیادی مشکل ہندوستان کی صنعت کی ترقی کی یہ ہے حاکم اور محکوم میں باہمی تعاون نہیں ہے۔ آگے چل کر وہ فرماتی ہیں کہ ملک کی اقتصادی زندگی میں گورنمنٹ نے جو حصہ لیا ہے وہ ضرور ہندوستان میں دوسرے ملکوں سے زیادہ ہوگا۔ ہندوستان کے اکثر انتہائی ضروری اقتصادی مسائل کی بنیادی وجہ یہ تعلق (یعنی ہندوستان اور انگلستان کے مابین) ہے اور اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے حل تلاش کرنے کی کم سے کم جزوی ذمہ داری قبول کرے، 50/

گریفٹھ (Griffith) جو برطانوی راج کے ایک اور صفائی پیش کرنے والے نے تسلیم کیا ہے کہ "یہ بھی اس طرح غلط ہوگا کہ حکومت پر برطانیہ کو یہ نیکنامی دی جائے کہ جو کچھ ترقی ہوئی ہے اس کو اس نے بالارادہ پلان کیا ہے یا کسی بڑی حد تک اس کو ابھارا ہے۔ 51/۔ وہ کسی قدر ہچکچاہٹ سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ "معتدل تحفظ کی جو پالیسی آئی ہے وہ درحقیقت اس سے پہلے آ سکتی تھی جب وہ آئی۔ 52/

امریکہ کے لوگوں میں ڈی ایچ بوچانن (D.H. Buchanan) نے صنعت کی خفیف ترقی کے اسباب پر بحث کی ہے کہ 1934ء کے قریب اس کی آبادی کے صرف دو فیصدی فیکٹری کی صنعت سے مستفیض ہوئے تھے لیکن اپنے کو "جانبدار ذہنیت" کا ثابت کرنے کے لیے اس نے زیادہ تر اس پر قناعت کی کہ برطانیہ کے نقطہ نظر کو بھی لکھ دیا اور اس پر ہندوستان کے معترضین کے بیانات بھی درج کر دیئے۔

اس کے برخلاف حال کے بعض امریکن مصنفین نے اس طرح کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ ہینگس لے ڈیوس (Kingsley Davis) کی رائے کا اوپر حوالہ دیا جا چکا ہے ان کے کچھ اور اقوال کو بطور

49. Buchanan D.H. op-cit P. 468. quotes from The journal of the society of Arts. Vol L.P. 353.

50. Anstey v. op-cit. P 477

51. Griffith P. op-cit. P. 476

52. Ibid. P. 468

ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی اقتصادی پالیسی کو مسلسل دیہی بنائے رکھنا اس سماجی پالیسی سے پورے طور پر مطابقت رکھتا تھا جو اس اصول پر مبنی تھی کہ ہندوستان کے اداروں میں جہانگیر مکن ہو کم سے کم تبدیلی کی جائے۔ ہم کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں ایک ایسے ملک کی متابعت میں جس نے کہ صنعتی انقلاب کو آگے بڑھایا دو سو سال رہنے کے بعد بھی ہندوستان میں ایک ایسی پست اور کمزور تبدیلی پیدا ہوئی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ صنعتیت مکمل نہیں ہوئی بلکہ بے شمار روکاؤئیں (جن کا منبع دیسی سماجی ساخت کو قرار نہیں دیا جاسکتا) اس کی راہ میں بکثرت جمع ہو گئیں۔ 53/

ڈینیئل تھارنر (Daniel Thorner) نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ "ہندوستانی محاصل کے طویل المیعاد ہونے کا بھان" یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1970 سے 1940 تک کے سالوں میں ہندوستان کی فی کس آمدنی میں واقعی تبدیلی خفیف حدود تک محدود رہی ہے اگرچہ مجموعی غیر زرعی کا برباد شدہ ساٹھ سال کے اندر بڑا برتدیر بڑھتا رہا تھا لیکن اس کا بالکل صحیح طور پر شمار کرنا ٹھیک ٹھیک اعداد و شمار کی عدم موجودگی میں آسان نہیں ہے وہ یہ رائے ظاہر کرتا ہے کہ "کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ بیسویں صدی میں فی کس آمدنی بڑھ گئی ہے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھتی رہی ہے۔ ایک تیسرا منطقی امکان یہ بھی ہے کہ فی کس آمدنی گھٹتی رہی ہے۔ جب تک ہندوستان کی اقتصادیات اور اس کے ارتقا کا علم زیادہ ٹھوس بنیادوں پر قائم نہ کیا جائے اس تیسرے امکان کو مسترد کر دینا قبل از وقت ہوگا۔" 54/

اسی جلد میں ہیلن بی لیمت (Helen B. Limb) "ہندوستان میں حکومت اور اقتصادی ترقی" کے موضوع پر لکھتا ہے کہ "جبکہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے رسل و رسائل و ذرائع بار بار درباری میں انقلاب لانے کیلئے متحرک اور موثر ذرائع اختیار کیے لیکن ماڈرن صنعت کی نشوونما میں ایک جمہول رو بہ اختیار کیا" آگے چل کر وہ کہتی ہے کہ "ہندوستان کے حکام ہندوستان کے صنعتی قوم بن جانے کے امکان کو بد اعتمادی کی نگاہ سے دیکھتے تھے"۔ اس کے علاوہ "یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ مختلف اقسام کے بے شمار ارادوں کا پلان بلا سوچے سمجھے اور بلا یہ غور کیے کہ ہندوستان کے کس جگہ کے لیے

53- Davis, K, in Kuznets Moore and Spengler, op-cit, P. 293.

54- Thorner D, in Kuznets Moore and Spengler, op-cit, P. 128.

کن خاص چیزوں کے اقتصادی نشوونما کی ضرورت ہے قائم کر دیئے جانے لگے۔ اسی کی وجہ سے ہندوستان کی اقتصادیات کے مطابقت کے وقت دماغ پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کل اور جزو کے درمیان عضوی تعلق کے تنظیم کی خامی ہے۔ ہندوستان میں بہت سے برطانوی اداروں کا اوپری ڈھانچہ موجود تھا لیکن اندرونی حصہ ندارد۔ صرف سایہ لیکن ٹھوس حقیقت غائب اور آخری حوالہ یہ ہے۔ برطانوی صنعت برطانوی راج کے آخر تک اس بات پر براہِ امکانی زور دے رہی تھی کہ ہندوستان کی صنعتی ترقی کو روکے تاکہ برطانوی مہم باز تاجروں کے لیے بازار قائم کرے 55/

ولفرڈ میلن بام (Wilfred Melenbaum) نے ہندوستان میں صنعتی ترقی کی گتست رفتاری کے وجود یہ بیان کیے ہیں کہ یہ جزاً تو انتظام اور کنٹرول کے مسائل اور مالیات میں معز ہیں اور زیادہ تر ان کی اصل جڑ یہ ہے کہ ہندوستان ایک اہم صنعتی اور تجارتی ملک کی نوآبادی ہے 56/

رائیں تنہا نہیں ہیں۔ ان کی تائید ان کامل الفن ماہرین اقتصادیات نے کی ہے جنہوں نے صنعتی ترقی کے میدان میں گورنمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے مثلاً ڈبلیو ڈبلیو راسٹو (W.W. Rostow) گورنمنٹ کے اعمال کو حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔ "گورنمنٹ میں یہ اہلیت ہونی چاہئے کہ وہ قوم کو منظم کرے تاکہ متحدہ تاجرانہ بازار میں نشوونما پائیں یہ ایک ایسا ٹیکس لگائیں اور مالیات کا ایسا نظام قائم کریں جو وسائل کو جدید استعمال میں لائیں اور اگر ضروری ہو تو پارے ٹیکس وصول کرنے والوں کو بٹا دیا جائے۔ اور قومی پالیسی کے پورے پیکر کے ذریعہ۔ بحری درآمد و برآمد ٹیکس سے تعلیم اور صحت عامہ تک۔ صنعت اور سماج کو جدید بنانے کی راہ دکھائے جس کا وہ ایک نمونہ ہے 57/

پروفیسر آر تھریوس اسٹینس جونس (Arthur J. Jones) مینچسٹر یونیورسٹی کا پروفیسر اقتصادیات کہتا ہے کہ۔

اقتصادی نشوونما پر گورنمنٹ ایک نمایاں اثر رکھتی ہے اگر وہ صحیح قدم اٹھائے تو نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔ اور اگر وہ بہت کم کرے یا غلط راستہ اختیار کرے یا حد سے زیادہ کرے

55 - Lamb. H.B. "The State and Economic Development in India" in Ibid. pp. 486 and 494.

56 - Melenbaum, W op-cit. p. 155.

57 - Rostow. W.W. op-cit. p 30.

تو نشود نما رک جاتی ہے.....
 حکومت برطانیہ اقتصادی میدان میں جس جگہ ناکامیاب ہوئی وہ جگہ آزاد تجارت کے اجراء کی تھی نہایت
 میں کاشت کاروں کو نئے طریقہ نہیں سکھائے گئے۔ اور نہ ان کو جدید قسم کے پیچ یا کھاد کے سامان
 فراہم کیے گئے۔ اور صنعت میں بڑے پیمانے پر جدید اشیاء کی تیاری کی پرداخت نہیں کی گئی۔ اور ان
 کی نشود نما میں جو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں اسے اٹھایا۔ اس نے کل محاصل کی پیداوار کی ترقی کی رفتار
 سست رہی اور جس شرح سے آبادی بڑھ رہی تھی اس سے زیادہ تر رفتاری تو کبھی نہیں رہی۔ تمام
 جدید شہنشاہیتوں نے آزاد تجارت کی پالیسی اختیار نہیں کی ہے“ 58/

کلن کلاک (Colin Clark) کہتا ہے کہ، تحفظ ایسے ملک کے لیے مناسب ہے جس
 کی ایک کثیر تعداد منافع دینے کے قابل نہایت میں مشغول ہے اور جہاں مزدوروں کی کثرت مقابلہ
 کی مہم باز تجارتوں میں عام طور پر اس وقت تک نہ ہوگی۔ جب تک کہ ایسے وسیع پیمانہ پر اشیاء رتبار
 کرنے والے صنعتی نظام پہلے مصنوعی طور پر اس پیمانے کے بنانے کے لیے جائیں۔ جہاں ان کی روزانہ
 آمدنی اتنی کافی ہو کہ وہ دوسرے ملکوں کی صنعتوں کا مقابلہ کر سکیں، 59/

VII انجناد کی اصل وجہ آزاد اتحاد

گورنمنٹ ان پالیسیوں میں جن کی وجہ سے ہندوستان کے زر
 صنعتیت میں روکاؤ پڑی۔ سب سے اول ممالک متحدہ برطانیہ کی سیاسی اور اقتصادی پالیسی
 تجارت اور صنعت میں عدم مداخلت آزاد تجارت کی ہے۔ ان کا عہد کسی وقت انیسویں صدی کے وسط
 کے قریب سے شروع ہوا۔ جس زمانہ تک انگلستان نے اپنی تحفظ کی پالیسی سے ایک عظیم بھری درآمد
 برآمد میکس کی صنعت تعمیر کر لی تھی۔ باوجود اس کے دو موافق حالات اس میں مانع تھے (۱) نہ کہ انگلستان
 کے اپنے پاس کوئی چال نہ تھا۔ اور (۲) یہ کہ جو پیداوار ہوتی تھی اسے دور دراز ملکوں میں بچنا ہوتا تھا۔
 جس پر کئی بار برداری خرچ گلتا تھا۔ یہ پالیسی ہندوستان کی گھریلو صنعت کو اس طرح برباد کر کے کہ اب اس
 کی تلافی ناممکن تھی کامیاب ہوئی۔

58- Davis W. Arthur, *The Theory of Economic Growth*, PP. 408 & 413.

59- Clark, Colin, *The Conditions of Economic Progress*, P. 2.

آزاد تجارت کی پالیسی ہندوستان پر زبردستی تھوپی گئی۔ بعض مصنفین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کارروائی کسی خود غرضی کی نیت سے نہیں کی گئی تھی بلکہ وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کے ارباب نظم و نسق ایمانداری کے ساتھ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ انسانیت کی عالمگیر فلاح کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ امر شبہ ہے آیا اس قسم کی دلیل تجزیے کو برداشت کر سکے گی۔ کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ تجارت اور تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت جنگی نعرے تھے جو انگلستان کے نئے مہم باز خطرات مول لینے والے تاجروں نے اس وجہ سے لگائے تھے تاکہ مزدوری کو کم کرنے کے لیے بلا کوئی ٹیکس ادا کیے غلہ درآمد کیا جاسکے اور نہ زراعت پیشہ گروہ سے مزدور مل سکیں جن کی تعداد گھٹ رہی تھی۔

نہ تو یہی صحیح ہے کہ وہ دو فلسفی جن کی رائیں انیسویں صدی کی آخری چوتھائی تک بہت زیادہ رائج تھیں وہ کلیتہً عدم مداخلت کے حامی تھے۔ جرمی بینٹھم (Jeremy Betham) انفرادیت کے اصول کا پیش کرنے والا مانا جاتا ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں وہ غالباً آدم اسمتھ کے اس خیال کا پیرو تھا کہ افراد اپنے مفاد کی کارروائیوں میں مشغولیت رکھتے ہوئے فطرتاً اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے مل جاتے ہیں لیکن بعد کو اس نے یہ بحث کیا کہ افراد کے مفاد کا کامل طاقت رکھنے والے ضعان قانون کو خوش آئند تخمینہ کی بنیاد پر مصنوعی طور پر اشتراک پیدا کرنا چاہئے۔ بینٹھم اس امر کا مبلغ ہو گیا کہ حکومت کو انسانیت کی فرحت کے لیے قانون بنانا چاہئے اور اس نے قواعد و ضوابط اصول اجتماعیت کے مرتب کیے۔

ان کے شاگرد جان اسٹورٹ مل جس نے آزاد تجارت کے اصول کی وکالت کی۔ اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ فلسفہ بینٹھم کا پختہ ہے۔ بعد کو مداخلت کے فلسفہ کا حامی ہو گیا۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں وہ ایک آزلو خیال (لبرل) سوشلسٹ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لیکن اپنی کتاب "سیاسی اقتصادیات کے اصول" (Principal of Political Economy) میں اس نے دولت کی تقسیم کے اصول کے معاملہ میں حکومت کی مداخلت کی رعایت کی ہے۔ اپنی کتاب (Liberty) میں اس نے جمہوریت سے خوف اور سماج کے مظالم کا رد ظاہر کیا ہے۔ اور سماجی زندگی کے احوال سے افراد میں جو آزادی پیدا ہوتی ہے اس کے حدود مقرر کرنے کے لیے خیال کی توثیق کی ہے۔ جہاں تک تحفظ کا سوال ہے اس نے بچہ صنعتوں کے تحفظ کا اصول وضع کیا ہے۔

انیسویں صدی کے پورے دوران میں انگلستان کی گورنمنٹ۔ خواہ وہ قدامت پرست ہو یا لبرل مسلسل اس بنیادی پالیسی پر کار فرما رہی جس کا نام تجارت میں عدم مداخلت کا نام دیا گیا ہے لیکن باوجود اس کے برابر اقتصادی آزادی میں دخل اندازی کرتی رہی مثلاً فیکٹری کے ایکٹ۔ پورٹ ایکٹ

(Poor Law Act) اور ایکٹ جس میں صنعتی تنازعات کے لیے پجائیت کے ضوابط تھے۔ وہ قوانین جن میں مالکان کی ذمہ داریوں کی تفصیل دی گئی تھی، کم سے کم اجرت مقرر کرنے کے قوانین اور ٹریڈ یونینوں کو تسلیم کرنے کے قواعد اس طرح کے قوانین برابر وضع ہوتے رہے۔ صنعتوں کے بارے میں مختلف قسم کے ایسے ریگولیشن تھے جن میں جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور ان کے علاوہ ایسے ریگولیشن بھی تھے جن کا کلیسا کے حقوق اور ان کی مملوکہ جائدادوں پر اثر پڑتا تھا۔ ان سب پابندیوں کو دیکھ کر ڈیو میک باسن (H. MacMahon) پیچھے اٹھا کہ "تجارت میں عدم مداخلت کا فلسفہ ایک غیر آزمودہ خواب و خیال کی دنیا ہے 60

انیسویں صدی میں تجارت میں عدم مداخلت (آزاد تجارت) سے کثیر منافع حاصل ہوئے انگلستان مغربی ممالک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتی ملک ہو گیا۔ اور دنیا کی مالیات کا مرکز بھی بن گیا۔ لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت اور مقامی حکام کی مداخلت ابتدائی دنوں میں بھی کافی تھی اور جیسے جیسے کہ صدی بڑھتی گئی۔ یہ حقیقی بنتی گئی۔ جیسا کہ جی۔ ایم یونگ (G.M. Young) نے ظاہر کیا ہے کہ آزاد تجارت کا عہد درحقیقت بہت مختصر رہا افراد پر حکومت کا دباؤ 1830 میں تو مشکل سے محسوس ہوتا تھا لیکن 1870 میں وہ کافی محسوس ہونے لگا 61

صدی کے اختتام کے قریب ریفارم ایکٹ کے پاس بڑے اور غیر معاشی کارروائیوں کی نشوونما کے اثر نے جیسے کہ بحری اور لشکری استحکامات اور تعلیم۔ رائے عامہ روز افزوں دباؤ ڈال کر مظاہر کرنے لگی کہ گورنمنٹ ان لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے جن کے پاس اپنے تحفظ کے وسائل نہیں تھے۔ عمل پیرا ہو۔ علاوہ ازیں انیسویں صدی کے اختتام کے قریب برطانیہ کی برتری کا مقابلہ کرنے کیلئے ممالک متحدہ امریکہ اور جرمنی میں اقتصادی ترقیات ابھر رہی تھیں۔ 1870 کے اوائل میں نئی بازاروں کے حاصل کرنے اور بیرونی حکومتوں کی تاجرانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی

60 - The Discussion is based on J.B. Brebner's article on "laissez faire and State Intervention in Nineteenth Century Britain" "The Journal of Economic History, Supplement VII, 1948.

61 - Young, G.M. Last Essays quoted in Ashworth, William, an Economic History of England, 1870-1931. P. 217 note I.

امداد کا مطالبہ ہونے لگا۔ ان سب کا انجام محاصل درآمد و برآمد کے اصلاح کی تحریک کا آغاز ہوا جس کے قائد بیسویں صدی کے آغاز میں جوزف چیمبرلین تھے۔

18-1914ء کی جنگ نے اس تحریک کو تیز کر دیا 1915ء میں میکنا (Mekenna) نے نئے درآمد کے ٹیکس عاید کیے۔ قدامت پرست پارٹی اس سے پہلے ہی اقتصادی تحفظ کے لیے درآمد و برآمد کے ٹیکس کے سلسلہ میں ایک اصول تسلیم کر چکی تھی۔ اور یہ بھی طے کر چکی تھی کہ سامراج کے احوال کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے۔ 1919ء میں سامراجی ترجیح کو میکنا کے ٹیکس سے منسلک کر دیا گیا۔ 1921ء میں ”قانون تحفظ صنعت“ (Safeguarding of Industrial Act) پاس کیا گیا۔ تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت اور آزاد تجارت کی پالیسی نے اب دم توڑ دیا اور 1935ء تک اسکو دفن کر دیا گیا اور اب اس کے از سر نوجی اٹھنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔

تاریخ کی روشنی میں اس بات کا تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کہ انگریز لوگ تجارت میں عدم مداخلت (Laissez faire) کو اخلاقی حیثیت سے واجب سمجھتے تھے جس کے عالم گیر احاطہ سے ذرا بھی باہر جنبش کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ مناسب۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان تک میں بھی اس حکمت عملی سے کچھ نہ کچھ تجاوز کیا گیا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ریلوے کمپنیوں کے منافع کی گارنٹی دی گئی۔ کاشت کی کمپنیوں کو مختلف اقسام کی امداد اور حقوق دیئے گئے۔ جو پرائیویٹ برطانوی بینکوں کے دفتر ہندوستان میں قائم تھے انکو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی لیکن یہ سب وہ کاروبار تھے جن کو حکمران طبقہ کے اہل وطن چلا رہے تھے تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت کو صرف ان صنعتوں سے خارج کیا گیا جن کو یا تو ہندوستانیوں نے قائم کیا یا انکی شروعات کی تھی یعنی وہ صنعتیں جن کو ہندوستان کے مفاد کے لیے ترقی دینا چاہئے تھا اور غالباً اس وجہ سے بھی کہ برطانیہ کے تجارت کی حالت بھی بہتر ہو۔ راسٹو (Rostow) نے بتلایا ہے کہ پائدار اقتصادی ترقی کے لیے پیشگی شرط سیاسی ہے۔ 62۔ مالن ہام کے قول کے مطابق ”انتظامیہ کی پوری شکل ایسی ہونی چاہئے جس سے مستقبل کے بہتر زمانہ ہونے کے بارے میں پورا اطمینان ہو۔ 63۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا رویہ اس کے بالکل خلاف تھا اور پورے ہندوستان کے منظر پر مالوکی اور قنہ طیت کا ایک ایسا موٹا پردہ پڑا ہوا تھا جو کفن کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔

62. Rostow. W. W. op. cit.

63. Malenbaum. W. op. cit. P. 157

ہیلن لمب (Helen Lamb) کا فیصلہ یہ ہے کہ اس طرح وہ قدیم مقصد کہ ہندوستان کو ایسا بنا یا جائے کہ کچی غذا اور پکایاں کے بدلے میں وہ برطانیہ کے اندر تیار شدہ مال کا ایک بازار بن جائے۔ باربردی رسل و رسائل اور آبپاشی کی ترقی اور صنعتی نشوونما میں سرکاری عدم مداخلت کا نام دے ایک مجہول پالیسی اپنانے سے اور ان سب کے مجموعی اثر سے حاصل ہو گیا۔ اس طرح یہ ممکن ہو سکا کہ مرکز ٹائٹل ازم (بینا پن) کی قدیم منزل کو کسی طرح کی شرائط عائد کیے بغیر حاصل کیا جاسکا۔ 64

تجارت میں سرکاری مداخلت کی پالیسی ترک کر دی گئی

پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد گورنمنٹ نے حالات سے مجبور ہو کر ایک مبنیٰ قسم کی اقتصادی خود مختاری عطا کی۔ 1921 میں فیکل انانامی کنونشن (مواشی خود مختار کنونشن) سے بحری درآمد و برآمد۔ ٹیکس کوٹے کرنے کا حق وزیر ہند سے لے کر گورنمنٹ آف انڈیا کو دیدیا اور ایک مالی (fiscal) کمیشن کا تقرر عمل میں آیا جس کے مشورہ پر بعض موجودہ صنعتوں کو ٹیرف بورڈ (Tariff Board) (مصول نامہ درآمد و برآمد کی جماعت) کی سفارش پر امتیازی تحفظ دینا طے ہوا۔ لیکن جو موجودہ اقتصادی پالیسی مرتب کی گئی وہ بہت مختصر تھی اور بہت دیر میں آئی 65

ہندوستان کے ادبازاری کے اس بھنور میں بعض گہا جو عالم گیر تھا جس سے 1936-37 سے قبل اپنے آپ نکال نہ سکا۔ 1935 کے آئین کے مطابق صنعت کے قلدان کا صوبوں کے وزرا کے ہاتھ میں آنے کا کوئی نفع نہیں ہوا۔ جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہندوستان کی وزارتیں اتنے دنوں تک رہ ہی نہیں گئیں کہ اسکیم بنانے کے علاوہ کوئی کام بھی کر سکیں۔ لیکن دوسری خاص وجہ یہ تھی کہ صوبوں کو نا کافی وسائل حاصل دیئے گئے تھے جن میں وسعت ممکن ہی نہ تھی۔ ان سب کے اس واقعہ اسل میں یہ تھا کہ تھو ایلن کے محدود دائرے کے اندر ایک درم سے لے کر چالی سالم پلنگ جو ترقی کے لیے اس قدر ضروری ہے قطعی ناممکن تھی۔ جیسا کہ 1934 میں بوچانن (Buchanan) نے اظہار خیال کیا ہے "صنعت کی بہت افزائی کے لیے گورنمنٹ کی ایک دور رس ٹھوس پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف بچے مال اور پیداوار کے طریقوں سے تعلق رکھے۔"

64 - Lamb, H. B. in Kuznets, Moore and Spengler, op. cit. p. 484

65 - Ibid, p. 478.

بلکہ کھلے بازاروں سے بھی 56/ دوسری جنگ عظیم نے وزارتوں کی زندگیاں ختم کر دیں اور زمانہ جنگ میں اگرچہ چند صنعتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اور خاص کر ان کو جو مسلح فوجوں کی ضروریات کے سامان تیار کرتی تھیں لیکن پلان کے مطابق ایسی اسکیم تیار نہیں کی گئی جو مکمل صنعتیت کو فروغ دیتی۔

گورنمنٹ کی دیگر پالیسیاں جو صنعتی پسماندگی کی ذمہ دار تھیں

(i) ذخیروں کی خریداری

علاقہ اس کے تجارت کی عدم مداخلت یا ایسی قریب اسی سال تک یعنی بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی تک اپنے غلبہ کا اثر جماتی رہی۔ دوسری انتظامی پالیسیاں بھی تھیں۔ جنہوں نے ترقی میں یاروکار طے ڈالی یا اسے یک قلم روک دیا۔ ان میں ایک پالیسی یہ تھی کہ گورنمنٹ اپنی ضروریات کے لیے ذخیرے خرید لیتی تھی گورنمنٹ کی خریداری تو اس غرض سے ہوتی تھی کہ ملک کی صنعت کی ہمت افزائی کی جائے۔ جبکہ جاپان میں پہلے بد قسمتی سے برطانوی حکومت اول عالم گیر جنگ کے آغاز کے وقت تک فوج، سول ورکس، تار، شلیفون اور ریلوے کی ضروریات کی چیزیں انگلستان سے ہر سال خریدتی رہی۔ لڑائی نے گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ ہندوستان کے اندر سامان حرب و ضرب تیار کرے۔ اور اس کے لیے ہندوستان کے مال پر بھروسہ کیا۔ انڈسٹریل کمیشن رپورٹ 1918 نے ذخیروں کا ایک حکمہ قائم کرنے کی تجویز ہندوستان میں خریداری کرنے کی مناسبت کے تحت پیش کی اس حکمہ نے اپنا کام اپنے کیپ (Anchorage) کمیشن رپورٹ کے زیر سایہ ملازمتوں کی تحفہ سے شروع کیا۔ کھڑی تو اس نے سلامت رہنے دی لیکن لنگر لنگرانے صرف تھوڑی دور چلی۔ سات سالوں کے اندر یعنی 1928-29 تا 1935-36 اس نے ان کل اشیاء کی جو ہاتھ بندوستان میں کھلی تیار ہوتی تھیں یا جو تیار ہوتی تھیں ان کی خریداری 15.6 کروڑ کی 67/ حالانکہ اسی زمانہ میں گورنمنٹ نے انگلستان 400 کروڑ کا مال درآمد کیا۔ 68/ 1935-36 سے اور زیادہ فیاضانہ پالیسی اختیار کی گئی۔ ریلوے کے ذخیرے کے سامان پل وغیرہ بنانے کے لیے فہرست کے اندر آئے۔ اور انگلستان سے خریداریوں کی مقدار گھٹی۔ گورنمنٹ نے اپنے فرائض کا نہایت تنگ نظرانہ

66 - Buchanan, D.H. op. cit. p. 464

67 - Banerji, P.N. Indian Economics (1951) p. 524

68 Statistical Abstracts, 1938-39. p. 744.

رو یہ اختیار کیا اور ہندوستان کے کاروبار کو تنہا چھوڑ دیا۔ حالاں کہ اپنے اور فلاح عامہ کے آخری درجہ کے فائدے کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ 69

(ii) صنعتی مالیات

بینک کے بارے میں جو پالیسی اختیار کی گئی وہ بھی صنعتی ترقی کے حق میں نہ تھی۔ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں میں کارپوریشنوں نے صنعت کی نشوونما کی ہے لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا۔ جو بینک پریڈیسیوں میں قائم ہوئے۔ وہ یورپین حضرات کے سرمایے سے قائم کیے گئے جس میں گورنمنٹ نے بھی امداد کی۔ گورنمنٹ کے کاروبار پر اجارہ داری ان کے ہاتھ میں تھی۔ 1868ء کے ریگولیشن نے ان کو خارجہ زر مبادلہ میں حصہ لینے سے ممنوع قرار دیا تھا۔ اور مہینے سے زائد میعاد کا وہ قرض بھی نہیں دے سکتے تھے اور نہ بلا غیر منقولہ جائیداد کی ضمانت کے قرض دے سکتے تھے۔ اس طرح وہ صنعتی مہم بازیوں کی کوئی امداد نہیں کر سکتے تھے۔ ہندوستان میں تبادلہ کے بینک بیرونی ملک بینکوں کی شاخ تھے اور ان کو صرف بیرون ملک کی تجارت سے لگاؤ تھا۔ ہندوستان کے اندر کی صنعت سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔

1900ء تک تو کوئی دیسی بینک تھے ہی نہیں اور اس کی زندگی غیر مسلسل اور توازن سے محروم اور بوقلمونی رہی ہے۔ 17-1913ء تا 36-1922ء کے نازک زمانوں میں اور اس کے بعد بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے بینک ٹوٹ گئے۔ بہر حال غرض یہ ہے کہ ہندوستان کے جوائنٹ اسٹاک بینکوں کا کام تو بس اتنا تھا کہ روپیہ جمع کرنے کی کوشش پیدا ہو۔ تجارت کو سرمایہ دیا جائے۔ قابل اعتماد ضمانت بیکر قلیل المدت قرضے دیئے جائیں۔ یہ تبادلہ کاروباروں کی اصل قیمت سے کم ادا کرتے یا نظر انداز کر دیتے تھے اور بیرون ملک سے بخیر گاہ تک مال لے جانے یا وہاں سے مال لانے کیلئے بحری بیمہ کرتے تھے۔ ان کاموں میں سے کوئی کام بھی صنعت کی توسیع سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس طرح صنعت اس سرمایہ سے محروم ہو گئی جو بینکوں میں جمع تھا۔

(iii) سود

ہندوستانی صنعت کی ایک اور شکایت ہندوستانی سکے کے انتظام کے بارے میں تھی۔ انیسویں

صدی کے آخری چوتھائی میں ہندوستان کا سکہ جو چاندی پر انحصار رکھتا تھا وہ مشکل میں اس لیے مبتلا ہو گیا کہ چاندی کا دام مسلسل گھٹتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیمتیں بڑھنے لگیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ دیکھ کر کہ چاندی کے روپیہ کے زرمبادلہ کی رقم سونے میں تبدیل کرنے میں چاندی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وزیر ہند سے درخواست کی کہ اس معاملہ پر غور کرنے کیلئے ایک کمیٹی کا تقرر کیا جائے۔

چنانچہ 1893ء پر کل (Herchell) کمیٹی کا تقرر عمل میں آیا اس کے سفارشات کے مطابق سونے اور چاندی کے سکے آزادی کے ساتھ ڈھالنے والے ٹکسوں بند کر دیئے گئے اور صرف گورنمنٹ کو یہ اختیار رہ گیا کہ وہ چاندی کے سکے تیار کرے۔ ٹکسوں کا بند کر دیا ایک پہلا قدم اس منزل کی جانب جانے کا تھا۔ کہ سونا ہی معیار قائم کیا جائے اور سونے ہی کا سکہ چلے اس عبوری قدم نے طبقہ تجار کو مطمئن نہیں کیا۔ اور اس لیے 1898ء میں ایک دوسری کمیٹی ایچ آر فاؤلر (H.R. Fowler) کی صدارت میں مقرر کی گئی تاکہ وہ اس امر کا مشورہ دے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے مملکت برطانیہ اور ہندوستان کے کے مابین ایک پائدار تبادلہ کا قاعدہ مرتب ہو جائے۔

اس کی رپورٹ کی بنیاد پر ایک ساوٹن (طلائی پاؤنڈ) اور آدھا ساوٹن (لصف طلائی پاؤنڈ) پندرہ روپیہ فی پاؤنڈ کے حساب سے جائز سکے قرار دیا گیا اور چاندی کے روپیہ کو جائز سکے ہونے پر کوئی۔ پابندی عائد نہیں کی گئی۔ سکے کے میدان کی سختی نے گورنمنٹ کو اس امر پر مجبور کیا کہ اس نے چاندی کے ٹکسوں وسیع پیمانہ پر قائم کیے۔

1900ء میں ایک گولڈ اسٹینڈرڈ دیراز (ایک معیاری طلائی بیڑو) روپیہ کے سکے کے منافع سے قائم کیا گیا۔ جس کی جزئی غرض یہ تھی کہ نظام زرمبادلہ میں اضافہ نہ پیدا ہو۔ اور جزآن اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو وزیر ہند نے کیے تھے اور وطن کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اور جزاً اس لیے کہ چاندی کے سکے ڈھالنے کے لیے لندن میں چاندی خریدنے کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا جائے۔ تبادلہ کا نرخ ایک شلنگ 4 پنس فی روپیہ مقرر کیا گیا۔ برطانیہ اور انگلستان کی حکومتیں زرمبادلہ کی خرید و فروخت اسی سرکاری نرخ سے کرتی تھیں۔ انگلستان میں وزیر ہند کو نسل بل جاری کرتا تھا اور گورنمنٹ آف انڈیا بیڑو کو نسل بل جاری کرتی تھی۔ اس طریقہ عمل سے روپیہ کی قیمت تبادلہ میں مستقل رہی اور اس طرح گورنمنٹ اور برطانوی مفادات کی حفاظت ہوتی رہی۔

1913ء میں چیمبرلین کمیشن نے طلائی سکے کا جو معیار قائم کیا گیا تھا اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ لیکن ہوا یہ کہ قبل اس کے کہ کمیشن کی متعدد سفارشات پر عمل درآمد ہو سکے لڑائی شروع ہو گئی۔ اور اس نے

ہندوستان کے سکے اور تبادلے کی پوزیشن کو درہم برہم کر دیا چاندی کی قیمت میں بہت اتار چڑھاؤ ہو گیا اور جو 27 پنس فی اونس سے جو 1915ء میں تھا 89 پنس فی اونس ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 12 فروری 1920ء کو روپیہ کی قیمت دو شلنگ دس پنس ہو گئی۔ لیکن پھر بہت جلد اسٹادھاراپنہ لگا اور چاندی گھٹنے لگی حتیٰ کہ 1923ء میں یہ ایک شلنگ $3\frac{1}{8}$ پنس ہو گئی۔

افراط زر کے زور پکڑنے پر (Babington Smith) کمیٹی مقرر کی گئی جس نے روپیہ کی قیمت 2 شلنگ مقرر کر دی اس سے سٹے بازی شروع ہوئی اور گولڈ اسٹینڈرڈ ریزرو (سونے کے سکے کا جو معیار تھا اس کا ذخیرہ) تقریباً ختم ہو گیا۔ اس احمقانہ قمار بازی میں ہندوستان کو 38 کروڑ کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔

اس خرابی نے گورنمنٹ کو 1925ء میں ایک رائل کمیشن پلٹن ینگ (Hilton Young) کی صدارت میں بنایا۔ کمیشن کے گولڈ ایکسچینج اسٹینڈرڈ (طلائی معیاد تبادلہ) میں بہت سے نقائص پائے انھوں نے یہ سفارش کی کہ طلائی معیاد کو قطعی ختم کر دیا جائے اور سکے اور تبادلے پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک سنٹرل بینک قائم کیا جائے اور سونے چاندی کی اینٹوں کا نظام مرتب ہو۔ لیکن ایک سفارش جو بہت متنازعہ فیہ مسئلہ بن گئی تھی وہ یہ تھی کہ روپیہ کی قیمت ایک شلنگ 4 پنس قرار دی جائے۔

سرپرستو تم داس ٹھاکر داس جو کمیشن کے ایک ممبر تھے انھوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں اس امر کی جانب توجہ دلائی کہ جو شرح تبادلہ چاندی کی مقرر کی گئی ہے۔ وہ ہندوستان کی اقتصادیات پر بھاری بوجھ ثابت ہوگی۔ کیونکہ اس سے ہندوستان سے جو مال ہو باہر جاتا ہے اس کی قیمت کو یہ $\frac{1}{12}$ فیصدی بڑھا دے گی۔ یہ درآمد کی ہمت افزائی کرے گی۔ اور برآمد میں روکاؤ کا باعث ہوگی۔ اور تجارت کے ترانڈو کے پڑ لے کو ہندوستان کے خلاف جھکا دے گی ان دلائل کو ہندوستان کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے بیان کیا۔ جو گورنمنٹ پر اعتراض کرتے رہتے تھے اور اسکو انھوں نے ایک سیاسی مسئلہ قرار دیدیا۔ جو کساد بازاری 1929ء میں پیدا ہوئی اس نے حالت کو اور ابتر کر دیا۔ اور انیسویں سال میں جو مالی تباہی آئی اس کا ذمہ دار زیادہ تر اسی شرح کو قرار دیا گیا۔ جس کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں ہندوستان سے سونا باہر نکل گیا۔ 1939ء سے جنوری 1940ء تک 350 کروڑ سے زیادہ کا سونا باہر گیا۔ بدقسمتی سے کسی نسلوں سے جو رقم بچا کر رکھی گئی تھی جو باہر نکل گئی تھی وہ تکلیف دے کر جمع کیا ہوا سونا تھا جو غریب کسانوں کی جیبوں سے زبردستی نکالا گیا تھا اور اس طرح اپنی بچت

سے محروم ہونا پڑا تھا اس کے سونے کی فروخت کی وجہ قیمتوں کی مصیبت خیز کمی تھی جو ۱۹۲۹ء سے شروع ہوئی (اور قریب ۶۵ فیصدی دام گھٹ گئے) اور اس لیے اس کو اتنا روپیہ بچتا ہی نہ تھا کہ زمیندار، مہاجن اور گورنمنٹ کے مطالبات پورا کر سکے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے سونے کے زیورات جو خراب وقتوں میں کام آنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان سے انھیں اپنے کو محروم کرنا پڑا تاکہ آمد کی کمیوں کو پورا کیا جاسکے۔

(۱۷) ریلوے

ریلوے صنعتوں کی ترقی میں ایک اہم مددگار کی حیثیت رکھتی ہیں علاوہ اس کے کہ وہ دوسرے اہم کام انجام دیتی ہیں اور بالواسطہ بھی فوائد پہنچاتی ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ریلوے کی پالیسی اسی نہج پر تیار کی جاتی ہے کہ اس سے صنعت کی ترقی میں مدد ملے جیسے کہ جرمنی یا جاپان میں ہوا ریلوے کے نظام کا یہ پہلو ایسا تسلیم شدہ ہے کہ اس پر زور دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ۱۹۵۳ء جیسے ماضی بعید میں جب ہندوستان نے ریلوے لائنوں کو بچھانا شروع کیا مارکس نے تسلیم کیا تھا کہ ”یہ طریقہ عمل ماڈرن صنعت کا پیش رو ہے۔“ ۷۰/

لیکن ہندوستان کے حکمرانوں کو ہندوستان کی صنعت کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور انھوں نے بالکل مختلف اغراض کے تحت اپنی پالیسی مرتب کی۔ ہارڈنگ نے ۱۸۶۸ء میں ریلوے کی ترقی کی تائید اس غرض سے کی کہ فوجوں کو کسی مرکز پر جمع کرنے اور فوجوں کے لیے سامان رسد وغیرہ پہنچانے میں سہولت ہو، بغاوت کو روکا جاسکے، جنگ کو پوری طاقت سے جاری رکھا جاسکے اور مملکت برطانیہ کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن ڈلہوزی نے ریلوے کی اہمیت پر اس نے زور دیا تاکہ برطانیہ کے اندر مال بنانے والوں کی تیار شدہ اشیاء کے لیے بازار مہیا ہو سکے اور ہندوستان کے کچے مال کی برآمد میں آسانیاں پیدا ہوں۔

علاوہ ان باتوں کے ریلوے کی تعمیر نے برطانیہ کے بھت کے سرمایہ کو ایک منافع بخش کام بنانے کے مواقع فراہم کیے کیونکہ پرائیویٹ کمپنیاں جن کے سپرد ریلوے کی تعمیر کا کام کیا گیا تھا ان کو گورنمنٹ نے اس الحال سرمایہ پر پانچ فیصدی سود کی گارنٹی دی تھی۔

انیسویں صدی میں ریلوے ملکیت کے بارے میں پالیاں بدلتی رہیں۔ لیکن صدی کے آخر میں ریلوے کی توسیع میں جوش پیدا ہو گیا۔ کیونکہ ریلوے ۲,۴۷,۷۵۲ میل سے جو ۱۹۰۰ء میں تھی پھیل کر ۱۹۱۴ء میں ۳۴,۶۵۶ میل ہو گئی تھی۔

لیکن پہلی جنگ عظیم نے ایک دبا دینے والا اثر پیدا کیا۔ اور 21-1920 میں ایک کمیٹی نے جس کے چیرمین ایش ور تھ (Mr. Ashworth) تھے ریلوے کے انتظام کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانچ کی۔ اس کمیٹی کی خاص سفارشات یہ تھیں۔ (1) پرائیویٹ کمپنیوں کی ملکیت اور ان کے انتظام کو ختم کر کے ریلوے کو قومیا لیا جائے (2) ریلوے بورڈ اور اس کے اختیارات میں توسیع کی جائے (3) عام پبلک مالیات سے ریلوے مالیات کو الگ کر دیا جائے۔

ان سفارشات پر گورنمنٹ کے عمل درآمد کا نتیجہ خوش حالی بھی ہوا اور ریلوے لائن وسیع ہو کر۔ 42,000 میل تک پہنچ گئی لیکن دنیا میں جو کساد بازاری پیدا ہوئی تھی اس کا اس پر بھی کئی سالوں تک اثر رہا۔ 1936 میں وچ وڈر (Wedge Wood) کمیٹی مقرر کی گئی تاکہ ریلوے کے روزمرہ کے کام کا ج میں ترقی دی جائے اور اس کو ایک ٹھوس اور منافع بخش بنیاد پر قائم کیا جائے۔ جہاں تک کہ معاشی پہلو کا سوال ہے ترقی بہت جلد ہوئی اور دوسری جنگ عظیم تک جاری رہی لیکن اسٹاک جمع کرنے کے مسئلہ پر توجہ نہیں دی گئی۔

یہ پہلے ہی بتلایا چکا ہے کہ ریلوے کے نظام کا قیام برطانیہ کے مفاد کے مقصد سے عالم وجود میں لایا گیا تھا۔ ریلوے کی شرح آمدنی اس طرح مقرر کی گئی اس سے برطانیہ فائدہ اٹھا سکے۔ شروع کے زمانوں میں برطانوی کمپنیوں کا اصل مقصد منافع کمانا تھا۔ اس لیے چابکدستی سے شرحیں اس حساب سے رکھی گئی تھیں کہ برطانیہ کے اندر تیار شدہ مال کی درآمد اور ہندوستان سے کچے مال کی درآمد دونوں میں برطانیہ نفع میں رہے۔ لیکن جہاں تک ہندوستان کے مفاد کا سوال تھا ان سے امتیاز برتا گیا۔ اور کچے مال کو جہاں سے اس کو سپلائی کے لیے لے جاتا تھا تیار کرنے کی جگہ تک لیجانے اور اسی طرح اس کے برعکس پر حدت زیادہ چارج کیا جاتا تھا اور عذر یہ لیا جاتا تھا کہ تھوڑی دیر مال لے جانے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ ان ہی اعتراض کے راستہ کے روک ٹوک (بلک سسٹم) کا طریقہ بھی بنایا گیا تھا۔ بندر گاہوں کو خصوصی مراعات دی جاتی تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہی بندر گاہ کل صنعتوں کا مرکز بن جاتا تھا۔ اور بندر گاہ کے باہر کا داخلی علاقہ نظر انداز ہو جاتا تھا اور وہاں صنعتوں کی ترقی میں روکا دیا جاتا تھا۔

اگرچہ ریلوے کے نظام کا خاص مقصد تو ترک کر دیا گیا لیکن بعض ضمنی باتیں وجود میں آئیں جو بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کی سالمیت میں ترقی ہوئی۔ بہت سے علاقے جو ریل و رسائل کے فقدان کے باعث ایک دوسرے سے قطعی بیگانہ تھے اب آپس میں مل گئے اور ایک ملک اور ایک قوم ہونے کا تخیل مضبوط ہوا۔ ریلوے کے سفر نے مختلف صوبوں کے آدمیوں کو ایک دوسرے سے ملنے

کے مواقع فراہم کیے اور اس بات کے بھی موقع فراہم کیے کہ ایک دوسرے پر اثر ڈال سکیں اس طرح اختلافات
 جگے مٹنے اور آپس میں مل کر ایک ہو جانے کا سامان اکٹھا ہوا۔ سواری کی تیز رفتاری نے سماج میں بھی تیز
 رفتاری پیدا کی۔ جس نے قومی یک جہتی کے جذبہ کو فروغ دینے میں بڑی مدد کی۔
 ریلوے نے پیداوار میں اضافہ کرنے کے جذبہ کو بھی ابھارا انہوں نے زراعت کو تجارتی بنانے میں
 مدد کی اور داخلی اور تجارت کو ترقی دی۔

(۷) پبلک مالیات

چونکہ پبلک مالیات کی نوعیت گورنمنٹ کی پالیسیوں انتظامی، سماجی اور اقتصادی، کا ایک بڑی حد تک
 پتہ دیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے بجٹ پر اس غرض سے نگاہ ڈالی جائے تاکہ یہ
 معلوم ہو سکے کہ صنعتیت کے بارے میں گورنمنٹ کے رویے پر وہ کیا روشنی ڈالتا ہے۔ بیسویں صدی کے پہلے
 بیس سالوں کا بجٹ اس معاملہ میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں گورنمنٹ کی پالیسی تجارت
 میں عدم مداخلت کی تھی۔ اور سوائے اس کے کہ اس پر کوئی بالواسطہ اثر پڑ جائے صنعت پر براہ راست
 اس کی کوئی توجہ ہی نہ تھی۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد حکمرانوں کے دماغ میں جہاں تک صنعت کے تحفظات کی توسیع کا سوال ہے ایک
 تبدیلی واقع ہوئی۔ لیکن زمانہ جنگ کے بجٹ 21-1920 سے 39-1938 کا مطالعہ کرنے سے سخت
 حیرتناک حد تک اس معاملہ میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ کہ کوئی قابل لحاظ رقم کی مدد صنعت کی مدد کے لیے
 نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا اور صوبہ کی حکومتوں کے سالانہ محاصل اور اخراجات قریب قریب
 معمولی سی کچھ کمی بیشی سے 1215 کروڑ تھے۔ صرف گورنمنٹ آف انڈیا کے محاصل 2152 کروڑ
 اور اس کے اخراجات 1428 کروڑ 22-1921 میں تھے جبکہ 39-1938 میں محاصل 2107 کروڑ
 اور اخراجات 2111 کروڑ تھے۔ لیکن مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو ملا کر صنعت پر صرف
 پچاس لاکھ سالانہ اور سلطان بیسویں سالوں میں 1935ء کے آئین کے نفاذ سے قبل خرچ کے لیے رکھا۔
 جاتا تھا۔

مرکزی اور صوبائی دونوں کے خرچ کے لیے خاص مددات یہ تھے (۱) قرضہ جات کا سرکاری محکمہ
 (۲) دفاع کا سرکاری محکمہ اور (۳) سول انتظامات (ملکی نظم و نسق) 22-1921 میں 54
 8 کروڑ کے خرچ میں سے تینوں پر ملا کر خرچ 3606 کروڑ تھا یا تقریباً 80 فیصدی

39-1938 میں مرکزی حکومت کا کل خرچ جملہ حاصل میں سے 12.1 کروڑ تھا جس میں سے قرضہ جات کے سرکاری محکمہ پر 14 دفعہ کے محکمہ پر 52 کروڑ اور ملکی قلم و نسخہ پر 17 کروڑ یعنی مجموعی طور سے ان تینوں پر 83 کروڑ یا تقریباً 70 فیصدی تھا۔ جہاں تک قوم کی تعمیر کے کاموں کا سوال ہے تقریباً 24 لاکھ تعلیم پر 22 لاکھ طبی سہولتوں پر اور 14 لاکھ سے کچھ کم صحت عامہ پر یعنی کل کو ملا کر 60 لاکھ سے بھی کم 71٪ - علاوہ ازیں چونکہ یہ تمام محکمے صوبائی فہرست میں تھے ان کے اخراجات کا اصل بوجھ صوبائی حکومتوں پر پڑتا تھا۔ 1935 کے ایکٹ کے مطابق صنعتوں کو صوبوں کے زیر انتظام منتقل کر دیا گیا۔ 40 1939 میں ان پر مجموعی خرچ قریب ایک کروڑ تھا۔

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ اپنی حکومت کے آخری وقت تک برطانوی حکومت نے کوئی لائق ذکر کوشش ہندوستان کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے نہیں کی۔ جبکہ گورنمنٹ آف انڈیا کا وزیر مالیات ہر برٹشکائیت کرتا رہتا تھا کہ حاصل بے پلج نہیں ہیں۔ اور برابر بجٹ میں خرچ کی آمدنی سے زیادتی کی شکایت بجٹ کے اوقات میں کیا کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پبلک مالیات کے دو ضروری اجزاء ہیں۔ (1) وہ کون سے طریقہ ہیں جن کو اختیار کر کے ملک کی دولت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے تاکہ گورنمنٹ کے حاصل میں اضافہ ہو اور (2) کس طرح ان اخراجات میں جو نفع بخش نہیں ہیں کمی کی جائے۔ جبکہ یہی اخراجات ہندوستان کی معاشیات پر ایک بھاری بوجھ بنے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے لیڈران جو ہندوستان کی صنعت کی ترقی کی ضرورت پر زور دیا کرتے تھے اور تہلکا کرتے تھے کہ فوج، ملکی نظم و نسق اور قرضہ جات کی مدد پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے ان کے متبادرتاً پرکاش دھڑنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس طرح ایک مذموم چکر قائم ہو گیا۔ زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے کوئی رقم بچتی ہی نہ تھی اور بلا زراعت اور صنعت کی ترقی کے قومی دولت میں اضافہ ہو نہیں سکتا تھا اور اس لیے صنعتیں - نشوونما کے لیے کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں۔

اقتصادی ترقی کے لیے گورنمنٹ نے جو تنگ نظر پالیسیاں اختیار کیں۔ کسی تھیں ان کے بارے میں وبرا ایمنسٹے (Vera Anstey) اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کرتی ہے۔

”جہاں تک زراعت کا تعلق ہے (جس کے لیے گورنمنٹ نے دیگر اقتصادی مدد سے کہیں زیادہ کیا ہے) ان پر جو اخراجات گورنمنٹ نے فی کس باقی ایکڑ کیا ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں بہت ہی

کم ہے جیسا کہ ذیل نقشہ میں دکھلایا گیا ہے۔

گورنمنٹ کا خرچ زراعت پر

مزرعہ آراضی کے ایکڑ پر	فی 1000 کی آبادی پر	جبریتی
روپیہ	روپیہ	
705	945	مالک متحدہ امریکہ (1900)
210	1020	مالک متحدہ انگلستان (1919-1920)
1,380	960	پنجاب (1921)
56	74	(1921-22)

صنعت پر تو اس سے بھی کم خرچ ہوا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر زراعت، صنعت، صحت، علم اور تعلیم پر زیادہ خرچ کیا جائے ان کے بارے میں اچھے اصول بنائے جائیں اور ان کا نظم و نسق عمدہ ہو تو وہ آخر جا کر مالی حیثیت سے زیادہ تعداد میں پیداوار بڑھانے کا بھی باعث ہو گا۔ 72/

VIII تجارت

بین الاقوامی تجارت قومی معیشت میں قیصر اہم حصہ ہے۔ بیرون ملک سے تجارت ایک ملک کی معیشت میں ایک بنیاد اہم کار۔ منبھی انجام دیتی ہے کیونکہ تجارت کے دور رخ ہوتے ہیں۔ داخلی اور خارجی۔ اندرونی معیشت اور پیداوار کی ترقی اس کے برآمد کی نوعیت اور اس کے طریق کار کو طے کر سکتی ہے یا بیرونی ملکوں کی مانگیں اندرونی معیشت کی ترقی کو طے کر سکتی ہیں۔ پہلی صورت ان ملکوں پر لاگو ہوتی ہے جن کو آزادی حاصل ہے اور اس لیے اپنے معاملات کے لئے کے خود ہی مختار ہیں۔ دوسری صورت ان ملکوں سے تعلق رکھتی ہے جن پر بیرونی لوگوں کا تسلط ہے اور جن کی اقتصادیات غالب طاقت کی ماتحت ہیں۔

ہندوستان دوسرے زمرے میں آتا تھا۔ ہندوستان کی بیرونی ملک کی تجارت اس کی زرعی۔ معیشت پر زیادہ سے زیادہ منحصر تھی۔ اس کا خاص کام یہ تھا۔ ابتدائی ضرورت کی چیزیں یا کچا مال تیار

کرے۔ اس کی اس حیثیت میں بہت سے ممالک شریک تھے۔ بعض لوگ گرم ممالک تھے مثلاً ایشیا افریقہ اور لیشن امریکہ۔ دوسرے یا تو یوپین ممالک تھے یا ان کی نوآبادیاں تھیں جو زیادہ تر منطقہ حارہ سے باہر واقع تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر میں برطانیہ خاص برتاؤ کا فائدہ یا تو کوٹہ کے ذریعہ یا بحری ٹیکس کے تریجی اصولوں یا زیادہ مفید سیاسی اقرار ناموں سے اٹھاتا تھا۔

دوسرے زمرے کے ممالک کی خاص نوعیت یہ تھی کہ ان کا معیار زندگی بہت پست تھا وہ جو چیزیں برآمد کے لیے پیدا کرتے تھے وہ بیرون ملک کے کنٹرول میں ایسا کرتے تھے اور ان کے برآمد کی قیمت آبادی کے فی کس کے حساب سے نسبتاً قلیل تھی۔ وہ ممالک جو پہلے زمرے میں تھے وہ کم و بیش سیاسی اور اقتصادی حیثیت سے خود مختار تھے اور ان کا معیار زندگی بہت بلند اور ان کی برآمد سے آمدنی فی کس بہت زیادہ تھی۔ پہلے زمرے کے ملکوں کی بیرونی تجارت کو دوسری صنف کے ملکوں سے کم خطرات کا سامنا تھا۔

ہندوستان جو دوسرے زمرے میں آتا تھا اس کی پوریشن جہاں تک کہ برآمد کے فی کس قیمت کا سوال ہے سب سے کم تھی۔ کیونکہ اس زمرے میں قیمت 207 پرانے مونس کے ڈالر سے جو فرانسیسی فوجی افریقہ میں تھی 64 ملایا میں ہو کر آپس میں بہت مختلف تھی دوسرے زمرے میں۔ یہ اختلاف ایسا تھا کہ یونان میں 77 ڈالر تو نیوزی لینڈ میں 98۔

ہندوستان کو یہ ناقابل شک امتیاز حاصل تھا کہ اس کی فی کس قیمت 102 ڈالر تھی۔ یہ اعداد و شمار 1937 کے ہیں۔ دونوں زمروں میں جو اختلاف ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے زمرے کی قومی آمدنی فی کس زیادہ تھی۔ ہندوستان کے برآمد کی کم قیمت ہونے کی حالت یہ پتہ دیتی ہے کہ ہندوستان مال تیار کرنے والے ملکوں میں بہت پسماندہ تھا۔

اگرچہ ہندوستان جو مال ہندستان کے باہر برآمد کرتا تھا ان کی فہرست کافی لمبی تھی لیکن وہ مال اس طرح کے تھے کہ جن کی قیمتوں میں بہت زیادہ اور جلد جلد کمی بستی ہوتی رہتی تھی جس نے بیرون ملک کی تجارت کی ساحت کو قطعی غیر مستقل بنا دیا تھا۔

ہندوستان کی صنعت اور زراعت کی پسماندگی اور ان کے انجماد کی جزا وجہ اس کی بیرونی تجارت کے اثرات تھے جو ملک کی پیداوار کی ہیئت ترکیبی کی شکل تیار کرتے تھے۔

بیرونی تجارت

1869 میں نہر سوئز کے کھل جانے سے ہندوستان کی بیرونی تجارت میں غیر معمولی توسیع

ہونی۔ 69-1868 میں یہ قریب 90 ملین پونڈ (یعنی 90 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ۔ دس روپیہ) تھی لیکن 1913-14 بڑھ کر 200 ملین پونڈ (300 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ۔ پندرہ روپیہ) ہو گئی 1929 کی عظیم کمادبازاری سے قبل یہ تعداد 400 ملین پونڈ (604 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ۔ پندرہ روپیہ) تھی نندابن نے تجارت پر خراب اثر ڈالا اور اسے گھٹا کر 200 ملین۔ 321 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ پندرہ روپیہ) کر دیا لیکن 1946-47 پورے طور پر معاملہ سدھ گیا تھا اور تجارت سو ملین پونڈ ہو گئی (608 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ پندرہ روپیہ)۔

تجارت کی قابل لحاظ حیثیت سب ذیل تھیں۔

(1) برطانیہ سے جو مال ہندوستان میں درآمد ہوتا تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو مال ہندوستان برطانیہ کو برآمد کرتا تھا۔

(2) بیرونی تجارت میں ایک سے زیادہ کے ساتھ کاروبار کے نظام کی نشوونما جس نے ہندستان کو اس لائق بنادیا کہ برطانیہ سے درآمد کے اخراجات کی زیادتی کو برطانیہ کے علاوہ دوسرے ممالک کے برآمد کی آمدنی سے پورا کرے اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ دوطرفہ نظام نے لے لی۔ برہم ہو گیا جس کے بہت سے وجوہ تھے اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ دوطرفہ نظام نے لے لی۔

(3) برآمد کی بحدت کا سلسلہ کارڈ جیسے تجارت کو موافق توازن کہا جاسکتا ہے اس نے ملک کے سرمایہ کو یک طرفہ منتقل کرنے کا طریقہ اس پر مقبوظ دیا۔

1870 سے 1939 تک (سوائے دو سالوں 21-1920 اور 22-1921 کے) برابر درآمد و برآمد سے مسلسل فاضل رہنا غیر معمولی ہے۔ عام تبادلہ کے حالات میں درآمد و برآمد توازن چند سالوں کے اندر برابر ہونا چاہئے لیکن ہندوستان میں برابری کا توازن کبھی قائم ہی نہیں ہوا۔

ایک ملک سے دوسرے ملک کو اس کا سرمایہ یک طرفہ منتقل ہونا حسب ذیل وجوہ سے ہوتے ہیں۔

(1) ایک سیاسی خراج کی ادائیگی۔

(2) ان قرضہ جات کی مکمل ادائیگی جو جنگی قرضے ہوتے ہیں یا ان سرمایوں کی ادائیگی جو ترقیات کے لیے قرضے لیے گئے ہوں۔

(3) گورنمنٹ بیرونی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مثلاً قرضہ جات پیش،

ریلوے کی ضمانتوں وغیرہ کی ادائیگی۔

(4) بڑے بڑے سامانوں کی درآمد کے اقوام کی ادائیگی جیسے کہ مشینری اور

اور آئندہ کی ضرورت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا۔

اس طرح کے استقلالات تجارت کے شرائط کو اس ملک کے خلاف کر دیتے ہیں جو انتقال کرتا ہے اور اسکو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ درآمد کی مقدار میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستان کی بیرونی ملک سے تجارت کی نشوونما نے کاشتکاروں پر ایک غیر متوازن بوجھ لا دیا۔ اوزان کو مجبور کر دیا کہ وہ فصلوں سے "جن سے آمدنی نہیں ہوتی تھی" جیسے کہ کپاس۔ اس کا ناموفق واقعی شرائط پر تبادلا کریں 73

اقتصادی آزادی کی نمو کے نقطہ نظر سے دو میلانات بہت قابل توجہ ہیں۔ ان اشیا میں جو تجارت کی بنیاد تھے ان میں تبدیلی کی گئی۔ 138-39 اور 1945-46 کے درمیان درآمد و برآمد میں جو تبدیلی ہوئی وہ ذیل میں دکھائی جا رہی ہے / 74

درآمد	1938-39	1945-46
غذا	15.7	9.3
کپمال	21.7	48.5
تیار شدہ مال	60.8	40.6
برآمد		
غذا	34	22.5
کپمال	45	26.5
تیار شدہ مال	29.7	46.0

ان اعداد و شمار سے یہ ثابت ہے کہ ملک کے تیار شدہ مال کی مقدار بڑھ رہی تھی لیکن ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ برطانوی حکومت کے آخری ایام تک بھی صنعتی برآمد پچاس فیصدی کے نشانہ تک نہیں پہنچی تھی / 75

73 - Ganguli: B. N. Reconstruction of India foreign Trade Chapter I.

74 - Jathar and Beri, op. cit., p. 174.

75 - Banerji, P. N. op. cit., p. 575.

تجارت کی راہیں

دوسرا میلان یہ تھا کہ تجارت کی راہ برابر بدلتی رہتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل ممالک متحدہ برطانیہ ہندوستان کو 3% فیصدی مال درآمد کرتا تھا اور بطور برآمد 25% فیصدی مال لیتا تھا۔ 1939-40 میں ہندوستان میں برطانیہ سے درآمد کی مقدار گھٹ کر 25.2% فیصدی ہو گئی۔ لیکن ہندوستان سے برطانیہ کو برآمد کی مقدار بڑھ کر 55% فیصد ہو گئی۔ 1945-46 میں اور بھی کمی عمل میں آئی۔ برطانیہ سے ہندوستان کو درآمد تو وہی 25% فیصدی رہی لیکن برطانیہ کو جو مال ہندوستان نے بھیجا وہ گھٹ کر 28% فیصدی رہ گیا۔ جن اشیاء کی درآمد میں کمی ہوئی وہ زیادہ تر روئی، سوتی کپڑے، لوہا اور فولاد کی مشینری، دھاتی مال اور کاغذ تھے۔ جہاں تک برآمد کا تعلق ہے چار، سن کے تیار شدہ مال، پمپٹرا، ادھوٹری کھال اور سرسوں میں اضافہ ہوا جبکہ غذائی اشیاء کی مقدار بہت گھٹ گئی۔ ہندوستان کی میشت کا جو انحصار کھلی۔ برطانیہ پر تھا اس میں کمی نظر آرہی تھی۔ دوسرے ممالک جیسے کہ جاپان اور ممالک متحدہ امریکہ برطانیہ سے کامیاب مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس اجازہ داری کی جڑوں کو ہلا رہے تھے۔ جبکہ ممالک متحدہ۔ برطانیہ کی بیرونی ملک تجارت جو ہندوستان سے متعلق تھی مجموعی طور پر 40% فیصدی سے 308% فیصدی تک 1937-39 میں تھی۔ جاپان کی اوسط 5.5% سے بڑھ کر 8.8% فیصدی اور متحدہ امریکہ کی 5.2% سے 11% فیصدی ہو گئی۔ 76% - 1945-46 میں ممالک متحدہ امریکہ کی پوزیشن ممالک متحدہ برطانیہ سے اس لحاظ سے قدرے بہتر تھی کہ کل کا 28% فیصد درآمد اور 20% فیصد برآمد تھی۔ 77/1

تجارت اور وطنی اخراجات کا توازن

اس تادیب کی دوسری جگہ میں یہ دکھایا جا چکا ہے کہ عرصہ دراز تک برآمد کا درآمد سے زیادہ ہونا ہندوستان کی خارجہ تجارت کا ایک اہم نقصان تھا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ حال اس تجارت

76 - Jathar, and Beri, op. cit., p. 178.

77 - Ibid., p. 184.

کا تھا جو ہندوستان اور مملکت برطانیہ کے مابین تھی۔ اس میں دو قسم کی فہرستیں شامل تھیں۔ ایک فہرست تو وطنی اخراجات کی تھی، ذخیرے، قرضوں کی ادائیگی سالانہ رقوم کی ادائیگی پنشن اور وہ اخراجات گورنمنٹ انڈیا آفس پر کرتی تھی۔ یہ سب تو خاص خدمات پہلی فہرست کے تھے۔ دوسری فہرست میں ایسے خدمات شامل تھے جو دکھلائی نہیں دے سکتے تھے۔ بنکوں انشورنس اور جہاز کے مکینوں کی ملازمتیں بیرون ملک میں مہم بازی کے منافع جیسے کہ کاشت سن سے سامان کی تیاری پرائیویٹ طور پر معانیہاں وغیرہ۔

ان برآمد کے بعض خدمات ان ادائیگیوں سے تعلق رکھتے تھے جو اس مال پر کیے گئے تھے جو ہندوستان کو ملے۔ اور دوسرے وہ سامان برآمد تھے جو غیر ضروری تھے۔ اور جن سے ہندوستان کو اس کے مساوی معاوضہ اہم یا غیر اہم نہیں ملتا تھا۔ 1913-14 سے 1933-34 تک کے وطن کے املاک واجب الوصول کی کل میزان ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگی۔ 78/

پونڈ	2,03,11,673	1913-14
پونڈ	2,36,29,495	1918-19
پونڈ	3,18,88,776	1924-25
پونڈ	3,15,58,715	1928-29
پونڈ	3,15,58,715	1929-30
پونڈ	2,88,62,177	1933-34

ان اعداد میں ذخیروں پر گورنمنٹ کے قرضہ جات کے سوا ادا کرنے پر پابندی اور آبپاشی کے کاموں پر جو ادائیگیاں ہوئیں وہ سب شامل ہیں۔ اور ملکی نظم، نسق اور فوج کی ملازمتوں پر جو خرچ ہوا اور فوج کے متعلق اخراجات جو بارشابت کی جنگوں کے سلسلہ میں ہوئے وہ بھی شامل ہیں۔

ان کے علاوہ برآمد کی بحث میں جو چیزیں شامل تھیں وہ یہ تھیں (۱) اس بیرونی سرمایے پر سود اور منافع جو ہندوستان میں گورنمنٹ کی مداخلت کے بغیر لگا ہوا تھا (۲) بیرون ملک کے مالکان بینک بھانڈا اور بیمہ کمپنیوں وغیرہ نے جو خدمات انجام دی تھیں ان کا معاوضہ مگر ان خدمات کا کوئی۔

ریکارڈ نہ تھا۔ ممالک متحدہ برطانیہ سے ہندوستان کے درآمد و برآمد کا فرق بتدریج گھٹتا گیا جیسا کہ حسب ذیل اعداد سے معلوم ہوگا 79/

59 کروڑ	1913-14
36 کروڑ	1929-30
11 کروڑ	1932-33
کچھ نہیں	1933-34
16 کروڑ	1936-37
12 کروڑ	1937-38

صرف تجارتی اشیاء میں ہندوستان کی کل تجارت میں ممالک متحدہ برطانیہ کا حصہ ذیل میں دیا جاوے گا

درآمد	برآمد	میزان	89/
62.8	25.1	40.0	(1) قبل جنگ اوسط (1909-10)
56.5	31.2	41.2	(2) زمانہ جنگ کا اوسط
			15-1914 سے 19-1918 تک
57.6	27.7	39.5	(3) زمانہ جنگ کے بعد اوسط
			20-1919 سے 24-1923
30.5	34.3	32.5	(4) 1938-39
25.2	35.1	30.8	(5) 1939-40

زمانہ جنگ کے حالات نہ اسے تھے اور ان پر استدلال نہیں کرنا چاہئے۔

بیظاہر ہے کہ برطانیہ نے ہندوستان سے بیرونی ملک کی تجارت میں جو اجارہ داری تقریباً قائم کر لی تھی اور خاص کر درآمد میں جو بعد کے سالوں میں حاصل کی گئی اور پھر جب جاپان ممالک متحدہ امریکہ اور جرمنی نے تجارت کے اندر زبردستی مداخلت کی اور ایک کثرت تعداد کے اندر معاہدوں کا نظام بنایا اور اس طرح ہندوستان کو پیچھے گرا کر مجبور کر دیا کہ وہ ممالک متحدہ برطانیہ پر اپنا انحصار کرے۔

برآمد کی مسلسل بحث جو غیر ضروری اشیاء کے ایک بڑے حصہ کے برآمد پر مشتمل تھی اس نے

79- Ganguli, B. N. op-cit, P.

80- Jathar and Beri op-cit, P. 183.

ہندوستان کی معاشی ترقی کے لئے اس حد تک سرمایہ کی فراہمی کو کم کر دیا اور ممالک متحدہ برطانیہ کی معیشت کو فائدہ پہنچایا۔

یہ صحیح ہے کہ برآمد کی ترقی سے مجموعی طور پر زراعت میں بڑے پیمانہ پر سوداگری کی نشوونما ہوئی کاشت کی صنعتیں ابھریں۔ مثل چار، قبوہ اور سن۔ اور معدنیات کی پیداوار میں اضافہ ہوا لیکن ان تمام مہم بازوں سے جو منافع ہوتا تھا اس کا بہت بڑا حصہ برطانیہ بڑپ کر لیتا تھا۔ اور بھاری صنعتوں کی ترقی میں یہ روکاؤ کا باعث تھا۔

صرف اس وقت جبکہ بحری ٹیکس کی پالیسی بدلی اور صنعت کو امتیازی تحفظ دیا گیا تب ہی جہاں کرسوت اور سن کے علاوہ پارچہ باقی لوہے اور نولہ کی معدنیات سینٹ اور شکر کی صنعتوں نے ترقی کرنی شروع کی۔ اور تجارت کے توازن کے مذموم اثرات کی قدر سے تلافی ہوئی۔

اندرونی تجارت

اگرچہ ہندوستان کی سیر فی تجارت اہم ہے۔ اس کی اندرونی تجارت مقدار اور قیمت دونوں لحاظ سے اس سے زیادہ ہے۔ اقتصادی تحقیقاتی کمیٹی (Economic Enquiry Committee) کی رپورٹ کے مطابق ”اگر ہندوستان کی زرعی پیداوار کو زیر نظر لایا جائے تو حساب کتاب ظاہر کرے گا کہ ہر ایک ایکڑ زمین کے بدلے جس میں ان اشیاء خواہ وہ انہوں نے یا نہیں یا پار وغیرہ کی کاشت پر رونی تجارت کے لیے کی جاتی ہے۔ گیارہ ایکڑ کی کاشت غلامی استعمالات کے لیے کی جاتی ہے اور ان کے علاوہ غیر زرعی پیداوار بھی ہیں۔ مثلاً معدنیات اور صنعتی کارخانوں کی تیار شدہ اشیاء جو سینٹر ان گول کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔“

بدقسمتی سے تجارت کے اعداد و شمار اطمینان بخش حالت میں بالکل نہیں ہیں۔ 1923 تک ملک کی خاص پیداوار کی اشیاء کے درآمد و برآمد کو گورنمنٹ نے ایک مکتوب ”ہندوستان کی اندرونی تجارت (بندر یل و دریا) (Indian Trade, Rail & River Transport) میں شائع کیا جانا تھا۔ لیکن اس میں اس تجارت کا کوئی ذکر نہیں ہے جو سٹرکوں کے ذریعہ کی جاتی تھیں۔ اس کی اشاعت 1923 بند ہو گئی اور اس کے بعد 1933 سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ ”ہندوستان کی اندرونی

تجارت (بذریعہ ریل و دریا) کے متعلق حسابات (Account relating to the Indian Railways and River Board) - جو اعداد و شمار اس میں دیے گئے ہیں وہ اشیاء کی مقدار اور اشیاء کی قسم ظاہر کرنے میں لیکن قیمتیں درج نہیں ہیں ایسے ناکمل اعداد و شمار پر کسی نتیجہ کی بنیاد رکھنا مشکل ہے لیکن اندرونی تجارت 1937ء لغایت 1949ء کی مقدار کے متعلق جو اعداد دیئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہم اشیاء میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جو ریلوے گورنمنٹ کے انتظام میں ہیں تھی۔ اس کی مجموعی آمدنی کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ 1928-29 اور 1943-44 میں آمدنی - 1961ء کروڑ سے بڑھ کر 185.49 کروڑ ہو گئی 82/

اندرونی تجارت کی بیرونی تجارت سے کیا نسبت تھی اس کا طے کرنا مشکل ہے۔ ایک اندازہ - 5.2 کا ہے 83/ بہر حال جو بھی مقدار ہوگی زیادہ ہی ہوگی۔ 1928-29 میں بیرونی تجارت کا اندازہ 600 کروڑ کا ہے اگر یہ اندازہ کچھ بھی حقیقت کے قریب ہے تو اندرونی تجارت 1500 کروڑ سے کم نہ ہو گی۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بابر داری کے ذرائع اور رسل وسائل کی ترقی اور ریلوں کے پھیلاؤ اور سڑکوں کی میلوں کے اضافہ نے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو بہت زیادہ محرک کر دیا۔

صنعتیت اور سماجی تبدیلی

صنعتی ترقی نے کس طرح ہندوستان کے سماجی نظام پر اثر ڈالا؟ اس کے دو قابل لحاظ نتائج ہوئے ایک تو یہ تھا کہ اس نے صنعتی مزدوروں کے ایک طبقہ کو جنم دیا۔ اس بات کے شروع میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انیسویں صدی میں ہندوستان کے اندر صنعتی مزدوروں کی حالت اس سے بہتر نہ تھی جو انگلستان کے صنعتی مزدوروں کی صنعتی انقلاب سے قبل تھی۔ زیادہ گھنٹوں تک کام محقر اجرت، غیر صحت مند اور پرہجوم مکانات کی رہائش اور عورتوں اور بچوں کو انسانیت کو غلامی میں رکھنا۔

ہندوستان میں صنعتی مزدوری کا کام کرنے کیلئے کثرت سے بھوم ہین۔ مزدور تھے جو مزدور کہ۔

82- Jathar and Beri op. cit., Vol. II, p. 198.

83- Ibid., p. 199

فیکٹریوں معدنیات اور کوئلہ کی کانوں میں کام کرتے تھے ان کی ایک تعداد پہلے اپنے تعلقات گاؤں سے قائم رکھے ہوئے تھی اس کے بعد ایک واقعی صنعتی مزدوروں کا طبقہ ابھرا جو شہروں میں اور کوئلہ کے علاقوں کے قریب بس گیا۔

فیکٹریوں میں جو مزدور کام پر لگے تھے ان کی تعداد جو 1902 میں 5,42,000 تھی اس سے بڑھ کر 1947 میں 22,75,000 ہو گئی یعنی تقریباً چار گنا۔ لیکن تمام صنعتیں نظر میں رکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ صنعتوں میں جو مزدور کام کرتے تھے ان کی جو نسبت کل کام کرنے والوں سے یا کل آبادی سے تھی وہ گھٹ گئی تھی۔

صنعتی مزدوروں کی تعداد نسبتاً کم تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زرعی آبادی کے فاضل کام کرنے والوں کو صنعت ایک متبادل ہمیشہ مہیا نہیں کرتی تھی۔ 1921 اور 1945 کے درمیان کا نرخ کار ایکس ظاہر کرتا ہے کہ تھوک دام چڑھ گئے۔ 179 (کلکتہ) اور 98 (بھائی سے 289 کلکتہ) اور 219 (بھائی 1942)۔ لیکن روزانہ کی مزدوری کا 1926 لغایت 1942 تک کا انڈیکس یہ بتلاتا ہے کہ تھوک کے کوئلے کی کان میں 100 سے گھٹ کر 72 اور مالک متوسط میں میگنیز کی۔ کانوں میں 86 ہو گئی۔ 84۔ 1938-900 کے درمیان ہندوستان کے اندر کل ہند ایکس نیچے دیا جاتا ہے جس سے مصارف زندگی اور روپیہ کی کائی اور واقعی کائی کا پتہ چلے گا۔ 85

سال	مصارف زندگی	روپیہ کی کائی	واقعی کائی
1900	100	100	100
1900-1909	97	107	111
1910-1919	143	135	98
1920-1929	207	211	103
1930-1938	147	184	129

84- Subramaniam and Homfrey op-cit. PP. 76-77.

85- Wadia and Merchant. op-cit. P. 495.

اگرچہ ان اعداد و شمار کو بالکل قابل اعتماد نہیں مانا جاسکتا۔ اس لیے ان کی بنیاد پر جو نتائج نکالے جائیں وہ وہ یقینی نہیں ہو سکتے پھر بھی وہ ظاہر کرنے میں مفید ہیں کہ رجحان کیا تھا۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقدی مزدوری بڑھنے کی جانب مائل تھی اور واقعی ہجرت کا اگر مصارف زندگی سے مقابلہ کیا جائے تو وہ گھٹنے کی طرف جارہی تھی۔ اس قسم کے حالات کے اثرات مصارف زندگی۔ شل قوت بخش غذا، صحت، رہائش مکان، مزدوری کے شرائط۔ پر کیا ہوں گے ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کھانے پینے کے ناکافی ہونے کا عظیم اثر پیداوار پر پڑتا ہے ضرورت سے کم خوراک ضرورت سے کم کپڑا۔ خراب رہائش گاہ کے ساتھ ہندوستان کی آبادی کا ایک کثیر حصہ ایک سست اور فرمودہ زندگی گزارتا ہے۔ نسلاً بعد نسل جسمانی طاقت گھٹتی جاتی ہے اور جیسے جیسے جسمانی طاقت گھٹتی ہے ان کی اخلاقی قوت بھی روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور کی کام کرنے کی اہلیت جس پر پیداوار کا انحصار ہے بتدریج تیزی کے ساتھ گھٹنے کی جانب مائل رہتی ہے۔ 86

قومی آمدنی

اقتصادیات کے تین عناصر یعنی زراعت، صنعت اور تجارت کی ترقیات کا جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ برطانوی حکومت میں مختلف اطراف میں ارتقاء ہوا یعنی اونچے طبقہ کے لوگ ترقی کر گئے اور عوام الناس کے حالات بہت بڑھ گئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قومی دولت اور دونوں طبقوں میں اس کی تقسیم سے جو برطانیہ کی حکومت کے دو سو سال کے اندر ہوئی۔ مندرجہ بالا بات کو ثابت کیا جاسکے کیونکہ اگر کسی قدر صحت کے ساتھ یہ کیا جاسکے تو اس حکومت کے کیا معاشی نتائج ہوئے ان کا مظاہرہ اس سے بہتر طریق پر نہیں ہو سکتا۔

بدقسمتی سے علم تحقیق کے اصول سے دولت اور آمدنی کے حساب میں بالکل صحیح اعداد حاصل کرنا حساب کرنے والے کی گرفت میں نہیں آتا ہے۔ پہلے سو سالوں میں (1857-1957) اعداد و شمار کا اس درجہ فقدان ہے کہ صرف قیاس آرائی ممکن ہے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں واقعات کی معلومات میں کچھ ترقی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اس درجہ کافی نہیں ہے کہ اس سے قابل اعتماد نتائج نکالے جاسکیں۔ البتہ اس زمانہ میں قومی آمدنی کے چند اندازے موجود ہیں مثلاً داد بھائی

نیروی کا اندازہ 78-1876 کا ولیم ڈگبی کا 882 اور 899 کا اور ایف جے اٹکینسن —
(F.J. Atkinson) 1875 اور 1895 کا۔ یہ اندازے ناقص تھے۔ بیسویں صدی میں حالت
بہتر ہوئی۔ اعداد و شمار زیادہ بھی ملتے ہیں اور قابل اعتماد بھی۔

لیکن اس زمانہ کے اعداد و شمار بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں خلا اور
غیر یقینیت ہے اور اس لیے ان میں بھی قیاس ہی کی گنجائش ہے۔

اعداد و شمار کے علاوہ فنی اصطلاحات نتائج اخذ کرنے کے قواعد اور ان کو مرتب کرنے
کے ضابطے مختلف ہیں۔ کیونکہ قومی دولت اور بچت کا حساب لگانے کے مختلف نقطہ نظر ہیں کچھ۔
لوگ تو حاشیات کے مختلف معاملات کے راس المال سرمایے پر اپنے اندازے کا انحصار کرتے ہیں
اور کچھ دوسرے لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ قومی مصارف پر نتائج کو مبنی کیا جائے اور کچھ ایسے بھی ہیں
جو آمدنی پر حساب لگاتے ہیں جو حصہ داروں سے تعلق رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں دو یا دو سے زائد طریقوں
کا استعمال بھی ملتا ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف مختلف ماہرین اقتصادیات کے اندازے ایک ہی سال کے بارے میں مختلف
ہوتے ہیں بلکہ جب وہ کئی سالوں کا حساب لگاتے ہیں تو ان کے طریقوں میں بھی فرق ہوتا ہے اس
لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایسے سرتقی یافتہ ممالک جیسے کہ ممالک متحدہ برطانیہ ہے وہاں بھی
یہ اختلاف اعداد و شمار کے معاملہ میں مختلف ہوتے ہیں مثلاً برطانیہ 1814 کے بارے میں تین اندازے
حسب ذیل ہیں۔

سرال۔ جی ہوزامنی Sir, A. G. Chisozamoney 16,000 پونڈ

مسٹر کریمے مانڈ Mr. Edgar Car-emonnd 16,400 پونڈ

سر جوسیا اسٹامپ Sin Joesiah Stamp 16,300 پونڈ

مسٹر مکرجی / 87 نے تقریباً چالیس اندازوں کی فہرست تیار کی ہے لیکن کوئی دو بھی
یکساں نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی لارڈ کرزن کی بجٹ کی تقریر میں شامل ہے اور پورے ہندوستان
کے متعلق ہے۔ دوسرے حسابات ہندوستانی اور انگریز مصنفین کے 1901 تا 1950 - 1949

87- Mukherji, H. A preliminary Study of the Growth of National Income in
India 1857-1957. in Asian Studies in Income and wealth (1965) PP.82-83.

کی بابت ہیں اور اس سے بالکل مختلف کہانی بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً 1911 کے لیے تین اندازوں میں 989 کروڑ روپیہ تو ایف اے ہارن (F.A.Horn) کا ہے اور 1920 کروڑ جی ایف شراس (G.J. Sheras) کا اور 5 کروڑ (12 - 1911 کے لیے بالکرشن کا۔ ان میں جامع کرنے والوں کے نزدیک فی کس آمدنی سالانہ 178 روپیہ 339 روپیہ اور 89 روپیہ ہے (49-1948 کے نرخ ناموں کے مطابق) سر بی این سرما (Sir B.N. Sarna) نے 1914 کے لیے 86 روپیہ کا ذکر، 1921 میں کونسل آف اسٹیٹ کے اندر کیا ہے۔

1948-49 کے لیے دو اندازے ہیں یعنی ایک تو گورنمنٹ آف انڈیا کے محکمہ کارس - (تجارت) کی طرف سے اور دوسری قومی آمدنی کمیٹی (National Income Committee) کی آخری رپورٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے 1949 میں مقرر کی تھی۔ وہ اڑیا یونین کے مطابق ہیں۔ یعنی برما اور پاکستان کے ماسواہندوستان۔ قومی آمدنی کے اعداد 7059 کروڑ روپیہ اور 8650 روپیہ ہیں اور انفرادی آمدنی کے اعداد 297 روپیہ اور 247 روپیہ ہیں۔

بعید اوقات کی آمدنی کا اندازہ کرنے میں ایک سخت مشکل اس واقعہ سے بڑھتی ہے کہ مسٹر مکرجی نے جو فہرست تیار کی وہ کتایہ والے اندازے ہیں یعنی ان کا تعلق ایک سال سے ہے اور چونکہ مختلف حساب کرنے والوں کے حساب کرنے کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ سے وہ کئی سالوں کی آمدنیوں کو ملانے سے جو کچی پیدا ہوتی ہے اسے دور کر کے چارٹ تیار نہیں ہو سکتا۔ ان مشکلات کی وجہ سے اس کا بالیقین بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ قومی آمدنی کس رخ پر چل رہی تھی چند مصنفین نے جو سال بہ سال کے اندازے لگائے ہیں وہ ذیل کی فہرست میں درج ہیں۔ اور وہ اس کی مثال پیش کریں گے۔ 88/

سند	پٹیل	ارورا	کے مکرجی
1905-6 - 1915-16	100	100	100

88- Mukherji, K. A Note on the long term growth of National Income in India 1900-01 to 1952-53, See Vol II vide Bhatt KK Aspects of Economic Change and Policy in India 1800-1960 (1963)

سال	پٹیل	اورا	کے مکرچی
1916-17 — 1925-26	1,03.9	125	110
1926-27 — 1935-36	98.3	132	112
1936-37 — 1945-46	91.1	138	112

جیکہ اورا اور اسٹنگر 38% فیصدی کا اضافہ تقریباً اتنے ہی سالوں میں بتاتے ہیں مکرچی اس سے کم کی ترقی سست رفتاری کے ساتھ بتلاتے ہیں اور پٹیل کے قول کے مطابق آمدنی۔ 1905-06 — 1945-46 کے اندر گرتی جا رہی تھی۔

کے مکرچی نے جو نتائج برآمد کیے ہیں ان کو بھٹ (Bhatt) نے قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ بھٹ کی دلیل یہ ہے کہ مکرچی نے پیشوئی، خانگی ملازمتوں، مکانات کی جائداد دوسری قسم کی تجارتوں اور چھوٹی چھوٹی کمائی کی کوششوں کی آمدنیوں کی نشوونما کا اندازہ زیادہ کیا ہے اور اگر وہ اصلیت سے زائد اندازہ جو انھوں نے کیا ہے۔ اسے تسلیم کر لیا جائے تو فی کس آمدنی کی شرح کی ترقی اس سے بہت کم ہو جائے گی 89

ایک نتیجہ جو بالکل بدیہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 49-1948 کے نرخ کو معیار قرار دے دیا جائے اور کرن کے زمانہ (1901) تیشٹل انکم کیٹی کی پہلی رپورٹ 51-1950 کے لیے یکساں مانی جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ فی کس آمدنی میں اگرچہ 89 (بالکیشن 12-1911) اور 339 (جی۔ ایف۔ شٹرس 1911) کے درمیان بہت اختلاف ہے لیکن یہ تو طے ہی ہو جائیگا کہ بہت کم تھی۔ یہ ثابت کرنا مشکل نہیں ہے کہ بالکیشن اور شٹرس نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ مبالغہ آمیز ہیں۔ اگر ان اندازوں سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تب بھی میلانات کے بارے میں شکوک رفع نہ ہوں گے۔ کالن کلارک (Colin Clark) جیسے عظیم ماہر اقتصادیات فی کس واقعی سالانہ آمدنی پر 40-1939 کے نرخ کے لحاظ سے نظر ڈالتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ 40-1939 اور 48-1947 کے درمیان تقریباً مسلسل یہ آمدنی گرتی رہی ہے 40-1939 میں یہ آمدنی 200 او اسی تھی۔

1947-48 میں 185 او 90/

89- Bhatt, V.V. op.cit, 5. P. 2.

90- Clark, Colin, The Condition of Economic progress (1960) P. 203, C.

Calculation based on the Computations of eastern economist and R.C. Desai, -I.U. Stand for the international Unit O.U. for Orient Unit.

کلارک کل حالات کا اختصار یوں بیان کرتا ہے۔

”یہ معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کی ایک بہت بڑی بستی نے ابھر کر واقعی آمدنی فی کس 1931 تک تیزی سے بڑھی۔ لیکن اس کے بعد اس سطح کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے“ 91/

اس کا نقشہ 4 (XIV) ظاہر کرتا ہے کہ 1931-32 اور 1939-40 میں وہ 218

او۔ یو۔ 0. U سے گھٹ کر 200 او۔ یو۔ (0. U) رہ گیا تھا۔ لیکن اس کے قبل کے سالوں یعنی

1868 تا 1931 میں فی کس آمدنی 103 سے بڑھ کر 218 ہو گئی تھی اور دیکھئے نقشہ XIV

انیسویں صدی میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی کی ابتدا سے انیسویں صدی کے وسط تک ہندوستان

ایک صدمہ خیز جنگ، نزاع اور خون خرابہ کے دور سے گزرا اور اقتصادی پیداوار میں عظیم کمی آئی“ 92/

پچھلی صدیوں کے بارے میں وہ دریافت کرتا ہے کہ ”کیا انیسویں صدی کے لیے یہ بہت گری ہوئی

کہی جاسکتی ہے جبکہ پہلے سے یہی حال رہا ہے“ اور جواب دیتا ہے کہ ”بہت کافی زیادہ رہی ہے اور

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے“ 93/

او۔ یو۔ کے پیمانہ پر سلطنت مغلیہ کے زمانہ کی اوسط ماہانہ آمدنی اور حکومت برطانیہ کے زمانہ

کی مندرجہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوگی 94/

اکبر	جہانگیر	1895	1953	
67	87	24	48	غیر ہتھمند کھیتی کامزدور
101	131	32	55	چوکیدار۔ شہر کامزدور
203	262	57	82	بڑھی
236	284	78	97	ماہر اپنے کارگیر۔
400				سب اونچا محلوں کا اسٹاف

91- See Clark, op-cit Chapter II. Ibid, P.P. 204-05.

92- Ibid, P. 206.

93- Ibid, P. 205-6.

94- Ibid, P. 207.

آر۔ سی ڈیسائی کے حساب کے مطابق صارفین کافی کس خرچ 39-1838 کے نرخ اشیا سے لگانے پر معلوم ہوگا کہ نرخ 3.6 روپیہ کم ہو گیا کیونکہ 49.9 سے گھٹ کر 46.3-32-1931 اور 41-1940 کے مابین آگیا۔ 95۔ جو نتائج انہوں نے اخذ کیے وہ یہ تھے (۱) یہ اغلب ہے کہ فی کس آمدنی بڑھ نہیں رہی تھی۔ (۲) سب سے زیادہ سنگین بات تو یہ تھی کہ غذا کا صرف وہی تھا اور اور یہ صورت حال اس سے بھی بدتر تھی جس کا تصور مالتھوس (Malthus) نے پیش کیا ہے 96/۷

یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ہندوستان کی فی کس آمدنی کی بابت جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے اس کا مقابلہ ٹیکس کے قابل مجموعی آمدنی کی فی کس رقم سے اسے ایک نشانہ دہی کرنے والا عدد سمجھ کر کیا جائے۔ زمانہ کے حالات "نرخ" اور ٹیکسوں کی حد بندیوں کی کمی بیشی وغیرہ کو ترتیب دینے کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ ٹیکس دہندہ کی مجموعی آمدنی 90-1886 اور 41-1938 کے مابین تھی اس سے 90-1886 اور 43-1843 میں 65 فیصدی کم ہو گئی 97/۸ وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ "یہ بالکل ممکن ہے ہر ٹیکس دہندہ کی مجموعی آمدنی میں کمی اس وجہ سے ہوئی ہو کہ ہر شخص کی آمدنی میں کمی ہو گئی تھی" 98/۱

موجودہ غرض کے لیے ہر حال اسے مان لینا چاہئے کہ ٹیکس اور بھٹ جس نتیجہ پر پہنچے وہ غالباً غلط ہے اور آخری اندازہ جو مرکزی نے دیا ہے وہ شاید صحیح ہونے کے زیادہ قریب ہے اور یہ کہ نو سال کے پرلی طرف فی کس آمدنی 199 سے بڑھ کر 255 (مطابق نرخ 49-1941)۔ 1904-1896 اور 49-1948 کی طویل مدت میں ہو گئی۔ لیکن یہ بات تو مرکزی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی پر فی کس آمدنی بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک وہیں ٹھہری رہی اور اس کے بعد گر گئی۔ ن کے الفاظ یہ ہیں "مجموعی طور پر ہم کو نصف صدی تک تو معمولی سی زیادتی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد نشوونما پھر انجاذ اور پھر معمولی سی گراؤ طے دکھائی دیتی۔"

95- Desai, R.C. *Standard of Living in India and Pakistan* (1953) P. 284

96 - *Ibid.* P. 285-6.

97- Bhett, V.V. *ib-cit.* P. 260 and Table 3 (PP. 21-22).

98- *Ibid.* P. 27.

۹۹/۲

اگر آمدنی میں زیادتی کے بارے میں مرکزی کے نتائج تسلیم بھی کر لیے جائیں تب بھی برطانوی راج میں ہندوستان کی حالت کتنی دردناک تھی۔ اس کا اندازہ اسی زمانہ کے دوسرے ملکوں سے مقابلہ کرنے سے ہوگا۔ کلس کلارک (Colin Clark) کا نقشہ ۱۹ (XIX) ۱۰۵/۱۰۶ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان کی واقعی آمدنی فی کس سالانہ او۔ یو (U-0) کے پیمانہ سے ۱۹۵۰ میں ۱۰۵ اور۔ ۱۵۰ او۔ یو (U-0) کے درمیان تھی۔ دوسرے ملکوں کے اعداد کے جو حساب لیے گئے ہیں حسب ذیل ہیں۔

افریقہ کے تمام ملکوں کا حساب لگانے کے بعد سات ایسے ہیں جن کی آمدنی فی کس او۔ یو (U-0) ۱۵۰ سے کم ہے۔ دو ۷۰۰ اور ۱۵۰ کے پنج میں ہیں اور آٹھ ۲۰۰ کے اوپر ہیں۔ شمالی وسطیٰ اور جنوبی۔ امریکہ میں صرف ہیتی (Haiti) ایسا ہے جس کی آمدنی ۲۰۰ او۔ یو (U-0) سے کم ہے۔ یورپ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک اوشیانا یعنی برٹش اوشیانا اور یوہیرائے ڈیز (New Hebrides) ایشیا میں چار ملک کی فی کس آمدنی ۱۵۰ کی سطح سے کم ہے چار ملک تو ۱۵۰ سے ۲۰۰ کی صف میں ہیں اور دس ۲۰۰ او۔ یو (U-0) کی حد کے اوپر ہیں اس طرح ساٹھ ممالک جن کی فہرست تیار کی گئی ہے میں سے صرف چودہ ایسے ہیں جن کی آمدنی ہندوستان سے کم ہے۔ سات تو اسی صف میں ہیں اور بقیہ ۳۹ ہندوستان سے اوپر۔

اس سے بھی زیادہ وضاحت نقشہ ۷/ (VII) سے ہوتی ہے جس میں دنیا کی اصلی آمدنی تیار کرنے کی تیار کرنے کی حد سے ملین آئی۔ یو (U-0) میں دکھائی گئی ہے۔

۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ تک ہندوستان کی پیداوار ۲۹۳ سے بڑھ کر ۸۷۶ ہو گئی یعنی ۳۰۰ فیصدی بڑھی۔ جاپان کی ۱۰۵ سے ابتدا جنگ عظیم دوم تک ۳۹۳ سے بڑھ کر ۲,۸۳۵ یعنی ۸۲۶ فیصدی بڑھ گئی۔ آسٹریلیا کی ۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ کے درمیان ۱۵۰ سے ۱,۰۲۰ یعنی ۸۰ فیصدی بڑھ گئی اور کناڈا کی ۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ تک ۹۷ سے بڑھ کر ۲,۷۹۴ یعنی ۵۶۲ فیصدی ہو گئی۔

مجمعی آمدنی اور فی کس آمدنی سے زیادہ اہم اقتصادیات کے مختلف شعبوں میں دولت کی

99- Mukherjee, M. in Asian Studies in Income and Wealth (1965) P. 101.

100- Clark, Colin, op-cit, Table XXI to face P. 257.

نقیم کہے۔ یعنی زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمتوں میں بد قسمتی سے اس کا جائزہ قوی۔ دولت کے ان ازرے کے جائزے سے بھی شکل ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ظاہر ہے کہ اس معاملہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تاکہ تحریک آزادی کو فہم انداز میں سمجھا جاسکے۔

انڈیا بونین یعنی پاکستان کی آبادی 1901 سے 1941 تک 23.505 ملین سے بڑھ کر 37.4 ملین ہو گئی۔ مزدوروں کی تعداد سماریٹھ میں 117 ملین سے بڑھ کر 122.4 ملین ہو گئی۔ وہ زراعت اور غیر زراعت حلقوں میں حسب ذیل نسبت سے تھے۔

1901	37.6	42.4
1941	69.6	30.4

زرعی مزدوروں کی واقعی تعداد 73.7 ملین سے بڑھ کر 84.09 ملین ہو گئی لیکن غیر زرعی مزدوروں کی تعداد 43.5 سے گھٹ کر 37.4 ملین ہو گئی۔ زرعی مزدور کے حاصل کی قیمت فی مزدور 105 سے گھٹ کر 103 در فی کس مجموعی آمدنی 20 سے 15 ہو گئی۔ اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہیں تو ان سے صاف ظاہر ہے کہ اقتصادیات کے خاص شعبہ یعنی زراعت میں بلاشبہ تنزل کی جانب قدم اٹھا رہا تھا۔ اس نتیجہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کیلئے تائیدی شہادت پر غور کیا جاسکتا ہے۔

شعبہ زراعت

اس عہد میں انسان اور زمین کے موازنہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی کس رقبہ گٹھائے 1890 اور 1940 کے درمیان جبکہ ہندوستان (بشمول پاکستان) کی آبادی 285.3 ملین 1901 سے بڑھ کر 379 ملین 1941 ہو گئی یعنی 36.3 کا اضافہ ہوا۔ مجموعی مزدور رقبہ 201.2 ملین ایکڑ سے بڑھ کر 206.8 ملین ایکڑ 37-36/19 تا 46-45/19 یعنی 28 فیصدی سے بھی کم بڑھا۔ 108/

101- The Figures are taken from the article of Sinha, J.N. "Demographic Trends" in Sinha, V.B. op-cit and Davis, Kingsley, op-cit.

102- Blyn, C. op-cit, P. 129.

فصلوں کی پیداوار (غذائی) کا انڈسٹریس ظاہر کرتا ہے کہ 1883-84 سے 1995-96، نیز 1999 تک 100 سے گھٹ کر 7-1905 لغایت 16-1915 میں 99 اور 1936-37 لغایت 46-1945 میں 93 ہو گیا۔ 103-104۔ ماجرانا اعراضات کی پیداوار اسی زمانہ میں 100 سے بڑھ کر 122 ہو گئی اور 185 تک گئی اور مجموعی پیداوار 100 سے 1014 ہوئی اور پھر 110 تک گئی۔ اس طرح فصلوں کی پیداوار مجموعی طور پر دس فیصدی بڑھی یہ مقابلہ اضافہ آبادی کے 62 فیصدی بڑھی اور غذائی پیداوار بہت پیچھے رہ گئی درحقیقت غذائی پیداوار کے حاصل میں فی کس 29 فیصدی کمی۔ 1911 سے 1941 تک یعنی 1104 فیصدی فی سال 4/5 لیکن غیر زرعی پیداوار مجموعی طور پر بڑھی جس نے کسی حد تک غذائی پیداوار کی کمی کی تلافی کر دی۔ اس طرح برٹش انڈیا میں 41-1911 کے وقفہ میں فی کس تمام فصلوں کی پیداوار کی مجموعی آمدنی میں 72-50 فیصدی کمی ہوئی ہے 105/106 جب مجموعی آمدنی کے اعداد و شمار پر غور کیا جائے اور اس کے ساتھ اس پر بھی غور کیا جائے کہ زری طبقہ میں مزدوروں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا اور کس مقدار میں غلہ کی پیداوار ہوئی تب جا کر اس کا صحیح پتہ چلے گا کہ اس آبادی کی کیا حالت تھی جو زراعت کے پیشہ میں لگی ہوئی تھی۔

ہندوستان کے (بہ استثناء پاکستان) کام کرنے والوں کی تعداد 190 اور 1941 کے اندر 1172 ملین سے بڑھ کر 1224 ملین ہو گئی۔ یعنی 502 ملین یا 404 کا اضافہ ہوا۔ اور جو لوگ کھیتیاں میں کام کرتے تھے ان کی تعداد 73 ملین سے بڑھ کر 84 ملین ہو گئی یعنی 11-6 ملین یا تقریباً 16 فیصدی بڑھی۔ کھیت کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کی نسبت کل مزدوروں کے مقابلہ میں 494 سے 696 تک یعنی قریب 11 فیصدی اور مزدور رقبہ 174 ملین سے بڑھ کر 201 ملین ہو گیا یعنی 02-1901 سے 42-1941 کے درمیان 16 فیصدی اضافہ ہوا۔ 106/107

یہ رقبہ غذائی اور غیر غذائی کی پیداوار میں منہا ہوا تھا 02-1901 میں 146 ملین ایکڑ زمین غذائی

103. Ibid. P. 29.

104. Ibid. P. 102

105. Ibid

106. Ibid, PP. 346-17 (Appendix 4C) and PP. 349-350.

پیداوار کے لیے 28 ملین غیر غذائی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 1941-42 میں رقبہ بڑھ کر 162 ملین غذائی پیداوار اور 38.6 ملین غیر غذائی پیداوار کے لیے ہو گیا۔

اس طرح اگرچہ مزدور رقبہ میں گیارہ فیصدی کا اضافہ ہوا اور جو کچھ پیدا ہوتا تھا اس کی قیمت کی 6.1391 ملین سے بڑھ کر 7317 ملین روپیہ ہو گئی یعنی بارہ فیصدی کا اضافہ ہوا لیکن دوسری جانب غیر غذائی پیداوار کا رقبہ 36 فیصدی سے بھی زائد بڑھ گیا اور کل پیداوار کی قیمت 2.184 ملین سے بڑھ کر 3.411 ملین روپیہ ہو گئی یعنی 56 فیصدی اضافہ ہوا۔

اگرچہ تمام فصلوں کے لیے استعمال ہونے والی زمینوں کا رقبہ 1174 ملین ایکڑ سے بڑھ کر 201 ملین ہو گیا۔ یعنی 16 فیصدی کا اضافہ ہوا لیکن کل پیداوار کی قیمت 8383 ملین روپیہ سے بڑھ کر صرف 10,279 ملین ہوئی یعنی صرف 12.4 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ 107

غذائی پیداوار اور کل پیداوار کو ملا کر جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ آبادی کے اضافہ سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ خواہ اس لحاظ سے اس پر غور کیا جائے کہ کل مزدوروں کی تعداد کیا تھی یا یہ دیکھا جائے کہ زرعی مزدور کتنے تھے یا یہ دیکھا جائے کہ ان کی تعداد کیا تھی جو کھیتوں میں کام کرتے تھے اور نسبتاً وہ بہت زیادہ تھے۔ تمام فصلوں کی پیداوار قیمت میں آبادی کے ہر کس کی 15 فیصدی تھے اور غذا کے اعتبار سے 25 فیصدی گھٹ 108

یہ اعداد و شمار اس نتیجہ پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں جو ہندوستان کے باشندوں کی اکثریت کی معیشت کے بارے میں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ جن کی روزی کا وار و مدار زراعت پر تھا ان کی حالت بیسویں صدی کے آخری نصف حصہ میں روز بروز ابتر ہوتی جا رہی تھی یا کم سے کم ترقی نہیں کر رہی تھی۔

غیر زرعی شعبہ

دوسری جانب غیر زرعی شعبہ کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اتنی مایوس کن نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ صدی کی پہلی چوتھائی میں صنعت کی ترقی کی رفتار کی ہوئی تھی لیکن دوسری چوتھائی میں

107. Ibid.

108. Singh. V.B. op-cit. P. 116

یہ کچھ تیزی سے چلی۔ یہ ماننے کے بعد کہ قومی سرمایہ میں زرعی شعبہ جو حصہ ادا کرتا تھا وہ ایک ہی جگہ جما ہوا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ کم ہوتا جا رہا تھا لیکن بھر بھی مجموعی سرمایہ ہوا تھا خواہ کسی قدر آہستہ آہستہ رہا ہو اس لازمی نتیجہ پر پہنچنا ہو گا کہ یہ جو اضافہ ہوا وہ غیر زرعی شعبہ کی آمدنی سے ہوا۔ خاص کر صنعت، تجارت اور نقل و حمل کے بہتر انتظام سے۔ ڈیوس کہتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل مجموعی آمدنی میں اضافہ غالباً کسی حد تک صنعتیت کی ترقی، تجارت کی نشوونما اور تقسیم کے بہتر طریقوں سے ہوا ہے۔ 109/

بہت سی علامتیں ایسی ہیں جن سے اس نتیجہ کی توثیق ہوتی ہے۔ اول تو شہریت کی ترقی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے۔ صنعت میں ترقی ہوئی۔ ہندوستان کے شہروں کی آبادی 1901 میں 10.1 فیصد تھی لیکن 1911 میں یہ گزر کر 19.4 فیصد ہو گئی تھی۔ لیکن 1941 تک 5000 سے زیادہ آبادی کے شہروں میں آبادی 20.8 فیصد ہو گئی تھی۔ یہ زیادتی تمام قسم کے شہروں میں ہوئی تھی جن کی آبادی 5000 سے زائد یعنی 5000، 10,000، 25,000 یا 100,000 یا اس سے بھی زیادہ بننے والوں کی ہو۔ یہ جو شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوا وہ اتنا قدرتی وجود سے نہ تھا۔ جتنا کہ گاؤں سے ترک وطن کر کے شہروں میں جا کر آباد ہونے کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ یہ کشش تھی کہ گاؤں سے بہتر اجرت شہروں میں ملے گی جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہو گا۔ 110/

صنعتیت کی ترقی کا ثبوت بچے مال اور تیار شدہ مال کے درآمد و برآمد سے فراہم ہوتا ہے جس کا نقشہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔ 111/

1940-41

1914 سے پہلے

درآمد برآمد درآمد برآمد

109- Davis, K. op. cit., P. 212.

110 - Ibid. Chapter 15.

111- Ibid. P. 213.

55	41	76	22	خدا اور کچا مال
45	57	23	76	تیار شدہ مال

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی شہروں میں صنعتی مزدوروں کے ایک طبقہ کی نشوونما ہوئی۔ مزدوروں میں فن کاری نے ترقی کی توان کی اجرتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور ان کی حیثیت بھی سماج میں ادا ہو گئی۔

غیر زرعی کاروبار کی ترقی کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے اگرچہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ترقی ہوئی۔ این۔ اے۔ خان (N. A. Khan) نے صنعتی پیداوار کی بنیاد پر جو چند بڑے صنعتی کالوں کے قے ایک انڈکس تیار کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ انڈکس 1540-1914 سے 1923-24 بڑھ کر 1339 (40-1939) نوایہ (1946-47) ہو گیا جبکہ زرعی اور صنعتی دونوں کی پیداوار اسی زمانہ میں مشترکاً 8.5 پوائنٹ بڑھی (112)۔

دوسرا مفید ثبوت انکم ٹیکس ہے۔ اگرچہ ثبوت نامکمل ہے۔ اس معاملہ میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں نصف صدی کے اندر اضافہ یا تخفیف غیر زرعی آمدنی کی تخفیف پر روشنی ڈالتی ہے۔ بد قسمتی سے اس کا اندازہ کرنے میں ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ٹیکس سے کس حد کی آمدنی تک لوگ مستثنیٰ ہیں۔ اس میں برابر تبدیلی ہوتی رہی ہے پھر بھی انکم ٹیکس دینے والوں کی تعداد سے استثناء کو زیر نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر زرعی تخفیف میں آہٹ کیا رقم رقتی۔ خاص کر اس وجہ سے کہ زراعت سے جو آمدنی ہوتی تھی اس پر کم ٹیکس لگایا گیا۔ دی۔ وی۔ بھٹ نے ٹیکس دہندگان کی تعداد اور استثناء کی حدود کا (53-1952) کے بھاؤ کے لحاظ سے انڈکس تیار کیا ہے جو 1886 سے 1959 تک کا ہے اور تقریباً 1886-1959 کے سات سادوں میں استثناء کی مقدار 2100 کی جگہ رقم تھی اور اب انکم ٹیکس دہندگان کی تعداد 495000 تھی 1902-1886 سے 1936-41 تک بابت اس کے ٹیکس سے بری ہونے کی مقدار رقم بڑھ گئی۔ پھر بھی یہ حدود 100000 تک پہنچی ہیں اور پھر چڑھتی گئی۔ حالانکہ ٹیکس سے بری ہونے کی رقم 2020 روپیہ کر دی گئی تھی جنگ کے سالوں نے ٹیکس دہندگان۔

کی تعداد میں کمی کر دی اور جیب ٹیکس کے مستثنیٰ ہونے والوں کی حد گھٹا کر 46-1944 میں 3,000 کی آمدنی تک کے لوگ ٹیکس سے بری کر دیئے گئے تو ٹیکس دہندگان کی تعداد گھٹ کر 12,98,000 ہو گئی۔ ہر حال مجموعی سالانہ آمدنی جو ٹیکس کے قابل تھی وہ 1902-1896 میں تو 3 کروڑ تھی لیکن 46-1944 میں بڑھ کر 726 کروڑ ہو گئی۔ 113

دولت پیدا کرنے والے شیعوں میں آمدنی کی تقسیم کے طریقہ کار میں امتیازی سلوک برتنے کا ایک اور ثبوت ہے۔ جو اس سہانہ نشانی کرتا ہے کہ اگر ہر سال کی آمدنی کی مقدار اور اس سال اس قدر مجموعی آمدنی ہوئی تو تعداد آمدنی اور میزان کل دونوں سے ثابت ہو گا کہ اوپر کے طبقوں میں اضافہ زیادہ ہوا ہے یہ نسبت نیچے کے درجوں کے جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہو گا۔

میزان کل	میزان کل	تعداد اور قوم	تعداد ذریعہ آمدنی	ہر سال کی آمدنی کی سطح
(1944)	(1938)	(1948)	(1938)	
روپیہ طین کے حساب سے				

118	805	26161, 122	234	182	4,999	تک 1
798	222	112, 763	55,038	5,000	55,038	تک 2 سے 9999 تک
471	151	38,699	16,913	10,000	16,913	تک 3 سے 9999 تک
495	141	25,902	10,691	15,000	10,691	تک 4 سے 9999 تک
607	115	15,226	5,622	25,000	5,622	تک 5 سے 9999 تک
376	10	4,922	1,091	50,000	1,091	تک 6 سے 9999 تک
594	91	2,452	436	100,000	436	تک 7 سے اوپر تک

یہ کوئی بھید انہی قیاس میں لگایا گیا ہے کہ مختلف سطحوں میں جو آمدانہ ہوا ہے وہ رعایت دینا ہی کے باعث نہیں ہوا ہے بلکہ تجارت کی آمد نیو لاس سے ہوا ہے۔

113. Bull. V.V. op. cit. pp. 21-22.

114. Wadia and Merchant, op. cit. p. 52.

مال تیار کرنے والے ذرائع کی پیداوار میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بطور ثبوت زیادہ مدد دیتا ہے۔
 کلن کلا راک نے ایک نقشہ دنیا کی خالص آمدنی کا (۱۸۶۰ اور ۱۹۵۳ یا میں) تیار کیا ہے جو مال
 تیار کرنے والے ذرائع سے ہوئی وہ ہندوستان کے لیے اعداد ملین آئی۔ یو (۵۔۹) میں دیتا ہے
 اس نے جو پانچ سال کی اوسط نکالی ہے اس میں دکھایا ہے کہ ۱۸۹۵ سے ۱۹۰۰ تک ۱۸۴
 ملین آئی۔ یو (۵۔۹) میں ۱۹۴۸ میں ۵۳۶ آئی۔ یو (۵۔۹) آمدنی تھی اور ۱۹۲۵ لغایت ۱۹۲۹ کو بنیاد
 قرار دے کر ۵۵۹ ملین آئی۔ یو (۵۔۹) اوسط سالانہ خالص آمدنی ظاہر کی ہے۔

یہ تمام اعداد و شمار اس نتیجہ کی تائید کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ (۱) زراعت کی پیداوار
 کی قیمت کے حساب سے فی کس آمدنی گھٹ رہی تھی۔ اس کے نتائج یہ تھے کہ ہندوستان کی آبادی
 کی بیشتر تعداد بیسویں صدی کے پہلے نصف میں بتدریج مفاس ہوتی جا رہی تھی اور ایک قلیل تعداد
 جس کی روزی کا انحصار صنعت تجارت یا ملازمت پر تھا وہ آمدنی کی زیادتی سے لطف اندوز ہو رہے
 تھے۔ صرف ان کی فی کس آمدنی ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔

یہ صورت حال سیاسی جدوجہد کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ انیسویں صدی کے آخر تک عوام
 الناس ظاہری اکثریت اور طبقے۔ اور تخلیقی اقلیت دونوں دو الگ دینا میں بسے تھے۔ لیکن صدی
 کے اختتام کے قریب دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ عوام الناس اپنے مصائب
 کے بوجھ کے نیچے کراہتے ہوئے بھوک خوف اور غلامی سے پناہ کی راہ ڈھونڈ رہے تھے اور
 طبقات کو عوام الناس کی حمایت کی ضرورت بنا کہ شکایتوں۔ یعنی وہ پالیسیاں جو صنعت
 کی ترقی میں حائل تھیں ہندوستانیوں کو اپنی ملازمتیں حاصل کرنے میں مانع تھیں اور سلف
 گورنمنٹ کی جانب قدم اٹھانے میں زیادہ بھی دلچسپی ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ ان کو دور کرنے کے
 لیے تھی۔ متوسط طبقہ نے اپنی تعداد اور تمول میں اضافہ کے باعث اپنا اثر اپنے اہل ملک میں وسیع
 کر لیا۔ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی۔ قومی یک جہتی کو ٹھوس بنانے کی طرف قدم بڑھایا۔
 اور رائے عامہ کی طاقت کی تعمیر کرنے اور اسکو جدوجہد جاری رکھنے کے لیے ایک آلہ کے طور پر

115-Clark Colin. op-cit Table VIII facing P. 335. A.U. is defined as

the quantity of goods exchangeable in USA for 1 Dollar
 average of the decade 1925-34 (P. 18).

منتظم کرنے میں لگائیے۔

اینڈکس اے (A) ملحقہ الف

خاص اشیاء کی درآمد کی مقدار

درآمد	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
روٹی					
کچی روٹی (1,000 ٹن)	12	2	36	61	86
(ملین پونڈ) سمیت اور بٹا ہوا	41	34	50	34	123
(ملین گز) پارچے	2616	1810	1752	943	3
لہسے اور فولاد سے تیار شدہ سامان	808	423	992	370	48
(1,000 ٹن) شکر	634	472	798	223	35
(ملین گیلن) معدنیات کے تیل	90	82	209	201	1131

(1) Anstey Vera "The Economic Development of India" P. 534.
and Statistical Abstract for the year 1949, pp. 1658-59.

اینڈکس بی (B) ملحقہ ب

خاص اشیاء جو درآمد ہوئیں ان کی قیمت

درآمد	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
روٹی	5470	5,283	7,299	2,704	2,303

لوہا اور فولاد	1,248	1,011	1,907	638	162
اس میں معدنیات					
مشمول ہے					
شکر	1,317	1,476	1,637	211	1038
معدنیات کا تیل	394	403	1,014	616	785

(1). *Amity Visa. op. cit. P. 534. and Statistical Abstract for the year 1949. PP. 1658-59.*

اینڈکس کی ر (c) ملحقہ سی

خاص اشیاء کی برآمد (1)

اشیاء	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-20	-35	-46
پیشہ (ٹن 1,000)	430	391	610	615	136
سوت اور پٹا	192	129	31	12	15
کپڑے ایک ڈاکہ گر	90	156	71	57	457
سن	764	464	768	752	338
غله وال اور آٹا	4,411	3,141	2,967	1,765	55
تلمبن (ایک ہزار ٹن)	1,453	108	1,191	875	394
چام (ٹن 100,000)	266	322	347	324	356
کچا پیڑا کھال اور پکا پیڑا (ٹن 1,000)	50	57	56	40	33
دھات اور اسکی بنی ہوئی چیزیں (ٹن 1,000)	52	72	593	631	30
پکھا دھات (ٹن 1,000)	619	465	679	515	462

(1) *Ansley, Vera, op. cit. P. 536 and Statistical Abstract for the year 1949. pp. 1670-73*

اینڈکس ڈی (دہائیہ)

خاص اشیاء پر آمد کی قیمت

(1) (لاکھ روپے میں)

اشیاء	1913-14	1918-19	1928-29	1934-35	1945-46
روٹی	4468	4585	8147	3764	4522
سمن	4245	5299	8622	3234	1584
غلہ وال اور آٹا	4581	3741	4179	1184	2048
تمبن	2436	4217	2763	1054	1235
چار	1306	1754	2972	2013	3482
کچا اور پکا ہوا پیڑا	1460	1707	1602	861	835
ٹاٹا	220	257	711	330	421
دھات اور دھات کی بنی ہوئی چیزیں	54	82	537	319	14
اون اور اون کی چیزیں	294	410	534	219	519
کچا مال	114	189	253	272	312
افیون	996	216	181	7	2
تیل (معدنیات اور ترکاریوں کا)	91	187	155	55	17

(1) *Ansley Vera, op. cit. P. 536 and Statistical Abstract for the year 1949. pp. 1670-73.*

چوتھا باب

فلسفیانہ پس منظر

تمہید دو جماعتوں کے درمیان جن میں ایک حاکم اور دوسری محکوم اور تابع ہو مخالفت کا ہونا قطعی فطری اور ناگزیر ہے۔ خصوصاً جب کہ حاکم جماعت غیر ملکی ہو۔ حاکموں کی پالیسی اور طرز عمل سے مخالفت میں کمی بیشی تو ممکن ہے لیکن مکمل طور پر یہ شے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ افراد باجماعت کا طرز عمل بھی اس فطری اور لاینفک تعلق پر خواہ وہ کتنی ہی کم یا زیادہ مدت سے چلا آ رہا ہو بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ مخالفت تو دونوں جماعتوں کے یا تو باہم مل کر ایک ہو جانے یا کسی ایک کے خاتمہ پر ہی ختم ہوتی ہے ہندوستان اور انگلینڈ کے معاملہ میں پہلی بات تو قطعی ناممکن تھی اور برطانوی حکومت کی برطرفی کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔

میسویں صدی کی آمد پر یہ عداوت کچھ کم ہو گئی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ مخالفت آشکارا، گہری اور شدید ہوتی گئی۔ برطانوی حکومت پر ہندوستان کا دباؤ اور بھی شدید اور جاہلانہ ہو گیا اور دوسری طرف برطانوی حکومت کی قوت مدافعت کم سے کم ہوتی گئی علاوہ ازیں عالمی حالات بھی اس سلسلہ میں ہندوستان کے معاون ثابت ہوئے۔

جیسا کہ پچھلے باب میں بتایا جا چکا ہے کہ ان پچاس برسوں میں مملکت برطانیہ روزمرہ منظر کی طرف مائل تھی حتیٰ کہ عالمی حکومت کے نقطہ عروج سے گزر کر مختصر سے انگلینڈ تک محدود ہو گئی تھی اور انہیں دنوں برطانوی حکومت کے مختلف حصے مثلاً نوآبادیات اور دیگر مقبوضات برتر و اعلیٰ ہمسری اور بے قابو آزادی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہندوستان جو انگریزی عملداری کا سب سے بڑا سب سے زیادہ آباد اور سب سے قیمتی حصہ تھا اپنی آزادی کے لئے بے تاب و بے قرار ہو رہا تھا

ہندوستان میں اسی صدی میں ہونے والے سماجی، معاشی، سیاسی اور تصوراتی انقلابات کے چند نتائج بہت حیرت انگیز تھے۔ سماجی اختلافات اگرچہ کم ہو گئے تھے لیکن فرقہ وارانہ تعلقات اور بھی بدتر ہو چکے تھے۔ مختلف طبقوں کا ڈھانچہ جو مختلف طبقات میں مختلف تھا اگر گہری نظر سے نہ دیکھا جائے تو یکسانیت کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ امریکا پرانا حکمران طبقہ فنا ہو گیا تھا یا بالکل ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ یہ شاہی طبقہ کچھ بڑی ریاستوں مثلاً حیدرآباد اور کشمیر اور چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں مثلاً کاٹھیاواڑ میں بہت حسستہ حالت میں باقی رہ گیا تھا اور قطعی طور پر فرماں روا حکومت کے تابع تھا۔

لاکھوں گاؤں میں رہنے والے لاکھوں افراد نہ صرف یہ کہ سیاسی بے حسی کا شکار تھے بلکہ ذہنی طور پر مکمل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ افلاس اور بیماری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور سرکاری افسروں، زمینداروں اور مہاجنوں کے مظالم کے بری طرح شکار تھے۔ متوسط طبقہ جو برطانوی حکومت کا پروردہ تھا زیادہ تر تین طبقوں میں منقسم تھا۔ زرعی صنعتی اور پیشہ ور طبقہ ان تین طبقوں میں بھی بہت سے درجات تھے لیکن یہی متوسط طبقہ ہندوستانی سماج کا متحرک تھا تھا ان تینوں درجات کے افراد کے کچھ ذاتی مفادات تھے اور ان کی نفسیاتی اور مادی ضرورتوں کے سبب ان میں قومی بیداری اور حب الوطنی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ درمیانی طبقہ نہ تو کوئی نسلی فرقہ یا جماعت تھا اور نہ ہی کسی قسم کے رسمی قوانین کا پابند تھا لیکن اس طبقہ کے لوگ ذات، برادری کے قوانین کا پاس و لحاظ کرتے تھے اور یہی لحاظ ان کی وطن سے وفاداری میں مزاحم ہو جاتا تھا۔

قرون وسطیٰ کی ذمہ داری نے متوسط طبقے کے کندھوں پر آ پڑی تھی اور قدرتاں اسی طبقے نے آزادی کی مہم کی قیادت بھی کی۔ اس تمام بحث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اسی صدی میں خصوصاً صدی کے آخری نصف میں برطانیہ نے پناہ مضبوط شہنشاہیت کی حامی قوت بن گیا تھا جس کی اصل بنیاد اس کا صنعتی نظام تھا۔ اور اس کی اقتصادی پالیسیاں برطانیہ کی ملکیت پسندانہ ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی تھیں۔ اگرچہ ہندوستان جیسے علاقوں پر ان پالیسیوں کو لا کر برطانوی حکومت کو زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ لیکن ان پالیسیوں سے بڑی بے غیرتی کے ساتھ نوآبادیاتی اور ہندوستان کو لوٹا کھسکا گیا۔ ہندوستان میں نوآبادی کو مد نظر رکھ کر معاشی تنظیم بنائی گئی جس سے انجام کار ایک بے توازن اقتصادی پالیسی کا ارتقا ہوا۔

ان سرب کا انجام یہ ہوا کہ زرہ کی بیٹے سے متعلق عوام میں افلاس پڑنے لگا۔ جس سے زمینداروں میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور ان کے کاشتکار زیادہ تر مسلمان تھے وہاں پر جبر و فرقہ وارانہ فساد کی شکل اختیار کر گئے زمینداروں اور مسلمانوں کے تناسب کی بنیاد پر کم و بیش ہر جگہ ان جھگڑوں کا نتیجہ فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں ظاہر ہوا۔

سرکاری پالیسیوں کے ساتھ ساتھ کچھ دہے اسباب مثلاً ملازمتوں کے لئے مسابقت میں اور تعلیمی نا اہموباری، تہذیبی اور مذہبی اختلافات، لغو اور بے عمل خوف و دہشت، حسد تشویش اور رہنماؤں کی کوتاہ فہمی، حکمرانوں کے بجا بدلتی یا خشن ملن نے فرقہ وارانہ فسادات اور جھگڑوں کو اور بھی ہوا دی۔

اگرچہ یہ اختلافات خلاف معمول نہیں تھے کیوں کہ دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کے اختلافات کا وجود تھا لیکن ہندوستان میں ایک تیسری اور بیرونی پارٹی کے وجود نے جو کہ بے پناہ طاقت و ہتھیاروں سے لیس تھی ان اختلافات کو بڑھانے میں جلتی پیریں کا کام کیا اور مختلف فرقوں کی ملی جلتی کے درمیان ہمیشہ دیوار بنی رہی

سیاسی طور پر ایک بنیادی تغیر پیدا ہو گیا۔ قرون وسطیٰ کا سیاسی نظام اور نظریات جن پر وہ قائم تھا کلی طور پر منقود ہو گئے۔ محدود حکومتوں کے رسوم جو کہ آبائی فرمانرواؤں نے پائی تھیں مکمل طور پر بھلا دی گئیں۔ قبیلے، گروہ اور خاندان جو سیاسی اعتبار سے نہایت اہم تھے اور جنہوں نے بیرونی حملوں اور فتوحات کے دوران اور اندرونی جھگڑوں اور فسادات کے تباہ کن و خدوش حالات میں ملک کی یکجہتی اور طاقت کی برقراری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ اپنا وجود اور قوت عمل کھو چکے تھے۔

جیسے جیسے سیاست کے عرض و طول میں وسعت آئی اس کے ساتھ ساتھ قدیمی سماجی اور مذہبی اختلافات نے بھی سیاست کے میدان پر حملہ کر دیا۔ ملوکیت پرستانہ معمولوں نے ان اختلافات کو اور بھی بڑھایا۔ فکر اور تہذیب کی دنیا میں مذہبی تمدن بہت زیادہ گھر کرنے لگا اور اس کے نتائج مختلف حلقوں میں مختلف ہوئے۔ بہت باندہ تعلیم سے مزین افراد مائوسی اور تنقیدی نظریہ کے حامی ہو گئے لیکن انہوں نے ان خیالات کو مختلف مقاصد کے حصول میں استعمال کیا۔ زیادہ تر ہندوستانی فلسفیوں نے تو ہندوستان کی بنیادی اصولوں جو روحانیت اور مشاہدہ ذات پر مبنی تھے۔ اور مغربی باوی نظریات کے درمیان تلف کرانے کی کوشش کی۔ ان کی اس کوشش کو سزا گیا کیوں کہ مغربی طریقہ کار کے سبب سائنس صنعت و حرفت دولت اور طاقت میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ناقابل فراموش حقیقت ہے۔

اس میدان میں بھی یکساں تبدیلی نہیں تھی۔ تعلیم یافتہ افراد میں بھی مدرسے کے مختلف درجات تھے۔ کچھ ہندوستانی فلسفی، سائنس دان اور ادیب تو مغربی نمائندوں کے حامی تھے لیکن زیادہ تر تعلیم یافتہ افراد جن میں یونیورسٹی ٹرینڈ افراد بھی شامل تھے بس سطلی طور پر ہی مغربی تہذیب کی حمایت کرتے تھے جو دوسرا پارٹ ادا کر رہے تھے۔ یعنی گھروں میں تو اپنی روایات کے پابند رہتے تھے۔ اور مجلس عام میں مغربی تہذیب کے علم بردار بن جاتے تھے۔

بدقسمتی یہ تھی کہ ہندوستان کا بڑا طبقہ غیر تعلیم یافتہ تھا اور وہ مشکل سے ہی اپنے روایتی ماحول سے باہر نکل پاتا تھا اور ان لوگوں کا کردار پرانی روایات، اوصام پرستی اور خوش اعتقادی کے زیر اثر رہتا تھا۔ اس لئے انھیں بڑی آسانی سے جذبات کے دھارے میں بہا کر کچھ بھی کام نکالا جاسکتا تھا۔ حکام کے دماغوں میں بھی غلط تصورات کا عمل دخل تھا برطانوی یا انگریزی الاصل اپنے آپ کو سفید باشندوں کا عطر اور بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ خصوصیت کا حامل خیال کرتے تھے۔ یہ لوگ ہندوستان کے کالے آدمیوں کو اپنے سے کمتر نسل کا، کمتر عقل و دانش کا، کمتر عملی لیاقت کا اور حکومت خود اختیاری کے فن میں بہت کمتر خیال کرتے تھے۔

ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں اس قدر فرقے، مذاہب، زبانیں اور تہذیبیں پائی جاتی ہیں کہ یہاں پر کسی متحدہ قومیت NATION کا قیام ناممکن ہے اور اسی اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ہندوستانی عوام کے لئے خود اختیاری حکومت کا تصور بھی ناممکن ہے اور یہ ضروری ہے کہ انگریز ہندوستان پر حکمراں رہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ تعلیم یافتہ ہندوستانی ایک حقیر جانور کے مانند ہیں۔ وہ ہندو جو سیاسی ذہن رکھتے تھے وہ انگریزوں کے لئے وبال جان اور باغی تھے خواہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے۔

مسلمان اگرچہ انگریزوں سے کمتر سمجھے جاتے تھے لیکن ہندوؤں کے مقابلہ میں انھیں برتری حاصل تھی۔ اور چونکہ مسلمان ہندوؤں کی اکثریت سے خائف رہتے تھے اس لئے حاکموں سے وفاداری میں انہوں نے اپنا تحفظ تلاش کر لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ مراعاتی رویہ کے لائق سمجھے جاتے تھے۔

فرقہ وارانہ رجحان کے مخالف ہندو رہنما نامذہبی قومیت پروری پر اعتماد رکھتے تھے ایک متحدہ ہندوستان اور ایک ہندوستانی قومیت میں ان کا یقین تھا۔ انھیں یقین تھا کہ زبان مذہب اور رسم و رواج کا اختلاف سیاسی معاملات میں بے معنی ہے اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ کوئی

وجہ نہیں جو اقلیتیں اپنے عقائد، اپنی تہذیب اور اپنے طریق عبادت کے معاملات میں اکثریت سے کسی قسم کا خوف کھائیں۔ دونوں کے مفادات یکساں ہیں۔ سیاسی اقتصادی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ خصوصی حقوق، تناسب سے زیادہ حق نمائندگی اور جداگانہ رائے دہندگی کا قوم کی بنیادی سالمیت کو منتشر کرنے اور قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جانب قدرتی رجحان ہے انھوں نے مسلمانوں کی جائز پریشانی کو جو انھیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی مناسب اندازہ نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ انہوں نے بیرونی ممالک کی اقلیتوں کے مسائل کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی انجمن بین الاقوام کے مقرر کردہ اقلیتی کمیشن کی رپورٹ پر ہی کوئی توجہ دی تھی اس لئے انہوں نے اقلیتوں کے مسائل کو کبھی کبھی وہ اہمیت نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے۔

فرقہ پرست ذہنیت کے حامی اور تنگ نظر ہندو رہنماؤں کا نظریہ قطعی بے کار ثابت ہو چکا تھا وہ بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے اتنے ہی خائف تھے جتنے خود مسلمان ہندوؤں سے تھے۔ ماضی کے عکس نے جو محض ان کے تصور کی پیداوار تھا اور جس کا واسطہ حقیقت سے برائے نام ہی تھا۔ انھیں اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ دونوں کے درمیان عمل اور رد عمل نے برائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا مذموم سلسلہ بنا دیا تھا۔

مسلمانوں کا ذہن بھی عجیب بیجانی کیفیت میں مبتلا تھا ایک مدت تک سرکار کے غیر مناسب رویہ اور مخالفت کے سبب ان کے ذہنوں میں مظلومیت کے احساس سما گئے تھے۔ وہ خود کو سب سے الگ تھلگ اور کم قیمت سمجھنے لگے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ماضی کے دو خطا کی شان و شوکت، اسلامی حکومت کی وسعت، آرٹ، سائنس اور ادبی محاذ پر حیرتناک ترقی کے خواب رکھتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ ہندوستان کے بڑے حصہ پر حکمراں رہ چکے تھے۔ اس لئے فطری طور پر اس کے مشتاق تھے کہ انھیں ابھرتے ہوئے ہندوستان میں ایک اہم پارٹ ادا کرنے کا موقع ملے۔ وہ قدرتی طور پر کسی بڑی قوت کے سہارے کے متلاشی تھے تاکہ ترقی اور طاقت کی طرف بڑھنے کے لئے راہیں درخشاں ہو جائیں۔ ہندوؤں نے تعلیم، ملازمتوں اور دیگر پیشوں میں جو ترقی کی تھی اس سے حسد ان کے دلوں میں سما گیا تھا اور اسی خوف و حسد کے زیر اثر وہ ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے کہ ہندو اکثریت انھیں کسی موقع پر کچل کر نہ رکھ دے۔ جب بذہنی اور جوش و بہجان ذہن پر سک جالیتے ہیں تو عقل و دلائل کی ایک نہیں چلتی سمجھ بھی سیاست کے فارم احساسات و جذبات سے قطعی نہیں ڈگمگاتے۔ جذبات اور حالات

کے طوفان کا مقابلہ کرنا اور ان پر فتح پانا ہی سیاست دانی ہے۔

تیسری پارٹی نے ان اوہام اور خوف زدگیوں کو اور زیادہ بڑھایا۔ انھوں نے مسلمانوں کی تاریخی اہمیت اور مختلف مفادات کو تسلیم کر کے ان کے اختلافی میلان اور رجحان کو ہوا دی اور دوسری طرف ہندوستانیوں کے فرقہ وارانہ اور تمدنی جھگڑوں کا ذمہ دار خود ہندوستانیوں کو ٹھہراتے ہوئے ہندوستانیوں کے اس دعویٰ کی نفی کی کہ وہ ایک قوم ہے۔ مارلے MORLEY کو یہ مناسب نہیں معلوم ہوا کہ انگریزی سیاسی اداروں کو ہندستان میں بننے والی اقوام کے مزاجوں کے مطابق بنا دیا جاتے۔ قوم پروری کے منافی اصولوں پر جداگانہ انتخابات کی پالیسی اس وقت بھی تبدیل نہیں کی گئی جب ۱۹۱۹ اور ۱۹۳۵ میں برطانوی طرز کی نمائندہ حکومت کو عطا کیا گیا تھا سابق بدگمانیوں اور مختلف اوہام کے سبب حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے کہ کوئی معجزہ ہی ان کو سلجھا سکتا تھا۔ پھر بھی تمام پس و پیش کے درمیان ایک بات ایسی تھی جس پر تقریباً تمام جماعتیں متفقہ طور پر راضی تھیں اور وہ بات تھی مکمل آزادی کا مطالبہ۔

آزادی کی جدوجہد صرف سیاسی حقوق غلامی سے رہائی کی کوئی معمولی تحریک نہیں تھی بلکہ عام طور پر یہ کوشش تھی کہ قدیم جامد اور بے جوڑ سماج کی جگہ ایک متحرک نظام۔ آزادی، انصاف، انفرادیت انسانیت اور سیکولرزم کی نشوونما کے لئے قائم کیا جائے۔ مقصد یہ کہ سماج جن بندھنوں میں بندھا تھا ان کو توڑ کر نئے بندھنوں میں ان کو بدل دیا جائے یعنی قبائلی تنظیم کے نظریہ کو نظام ملکی میں علاقائی کو سیکولرزم میں اور فرقہ پرستی کو قوم پروری میں۔ یہ کام بڑا مشکل تھا خصوصاً ان روکاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت ترقی کی راہ میں حائل تھیں۔

اس لئے آزادی کی تحریک کی تاریخ محض ان حادثات کی کہانی نہیں ہے جو سیاست کے لہجے پر ظہور پذیر ہوئے بلکہ ایک مستقل مضمون ہے جس میں سماجی ارتقا کے تمام رواج سلسلہ وار موجود ہیں۔ مثلاً نئے نظریات کے آغاز اور ان کی افزائش کے ساتھ ساتھ مختلف مقابل جماعتوں کے مفادات اور طاقتوں کے ٹکراؤ کی مسلسل روداد ہے۔

تاریخ کا مطالعہ عالمی ترقی اور ہندستان اور انگلینڈ میں ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر کرن پڑے گا۔ تحریک میں رونما ہونے والے تغیرات دراصل ان تینوں یعنی ہندستان، انگلینڈ اور عالم کی باہمی اثر اندازی کا نتیجہ ہے۔ ریاست برطانیہ اور ہندوستانی تحریک کا معاشی پس منظر الگ الگ ابواب میں مذکور ہے۔ اس باب میں ان خیالات کے ارتقا کی جھلک دکھانا مقصود ہے

جنہوں نے تحریک آزادی کے نظریات کی بنیاد رکھی اور آزادی کے جاننازوں میں جوش پیدا کیا رہا یہاں ہندو گروہ ہندوستانی سیاست میں انقلاب کی اہمیت اور ضرورت سے پوری طرح آشنا تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بنیادی مسائل جیسے اپنے مستقبل کے آزاد سماج اور نئی تہذیب کی ہیئت اور کردار کے تعین میں بھی الجھے ہوئے تھے، سماجی تعمیر نو کا سوال اسی باعث بہت گہرائی کے ساتھ زیر بحث رہا اور نئی تہذیب کے مسئلہ کو نئے رسم و رواج پر مغربی اثرات کے تصادم سے پیدا شدہ نتائج کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی محض مال روٹی کے حصول کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلق زندگی کے نئے معیاری اصولوں اور نئے انداز فکر کی جستجو سے تھا۔ مختصر ہندوستان کی آزادی کا سوال درحقیقت اس مقصد کا حصول تھا جس کے لئے ہندوستانیوں کو جینا اور مرنا تھا۔

بیرونی غلبہ کے خلاف اس جنگ آزادی کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو قوت سے متعلق تھا اور دوسرا انداز فکر کی جستجو سے۔ جنگ آزادی اخلاقی اور مادی دونوں اعتبار سے لڑی جا رہی تھی، یہ جنگ ایک بیرونی دشمن سے کہیں زیادہ اندرونی طور پر ذہنوں میں جاری تھی۔

اس لئے تحریک آزادی کی تاریخ میں سیاسی جدوجہد کے حقائق کے ساتھ تحریک کے رہنماؤں کے نظریات، خیالات اور طرز فکر کا اظہار بھی موجود ہے۔

ان رہنماؤں نے جو نظریات قائم کئے تھے ان میں یکسانیت بھی ملتی ہے اور اختلاف بھی کیونکہ وہ گہرے غور و فکر اور وسیع دماغوں کے مسائل کو حل کرنے کے منظر پر جن کا ان کے ملک کو سامنا تھا اس لئے ایک طرف تو انہوں نے تحریک آزادی کی مہم کے لئے طریقہ کار کا تعین کیا اور دوسری طرف مقاصد اور ذرائع کے قومی اور اخلاقی بنیادوں کے مناسب اور جائز ہوتے پر زور دیا۔

یہ آزادی کی دورخی جستجو کوئی خلاف معمول بات ہرگز نہیں تھی۔ بنی نوع انسان کی تمام عظیم شورشیں یا بغاوتیں دورخی وضع و قطع کی حامل رہی ہیں ۱۸۵۹ء کے انقلاب فرانس کی قیادت والٹر وولٹیر Rousseau ڈیڈیرٹ Diderot اور ارباب ان سائیکلو پیڈیا

Encyclopaedists کے نظریات نے کی تھی۔ روس کا بالشویک انقلاب ۱۹۱۷ء مارکس MARX انجیل Engels اور لینن Lenin کے نظریات کا نتیجہ تھا۔ مزید یہ کہ جرمن اور اٹلی کی تحریک بھی جرمنی ادیبوں گوٹے Goethe اور ہیگل Hegel وغیرہ اور اٹلی کے مینزنی Mazzini تحریروں کا رد عمل تھا۔ ان کی تحریروں نے رہنماؤں کے لئے مبدان عمل تیار کیا تھا۔ حالیہ دور میں ترکی اور عرب ملک کو کئی اپنی آزادی اور تعمیر نو کے لئے ان کے ادیبوں کی تحریروں اور فلسفیانہ

کے نظریات نے حوصلہ بخشا۔

جس طرح یورپ اور ایشیا کے قومی تسکین پھل کے معنی اور اس کی عملی کارروائیوں کو بغیر وہاں کے بنیادی نظریات کو جانے ہوئے سمجھنا ناممکن ہے، ٹھیک اسی طرح ہندوستانی تحریک آزادی کی اہمیت اور کردار کی جانچ کے لئے یہاں کے فلسفیانہ نظریات کا تجزیہ نہایت ضروری ہے۔

بیسویں صدی کی تحریک میں حصہ لینے والے تمام قابل ذکر رہنماؤں میں سے یہاں صرف انہیں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے خیالات اور نظریات غوام کی کارکردگی پر زیادہ حد تک اثر انداز ہوئے۔ ان میں بال گنگا دھر تلک (پیدائش 1856ء) رابندر ناتھ ٹیگور (پیدائش 1861ء) ایم۔ کے گاندھی (پیدائش 1869ء) اور آر بیو گھوش (پیدائش 1872ء) کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے آزادی کی مہم میں نمایاں پارٹ انجام دیا۔ مسٹر بنماؤں میں محمود الحسن (پیدائش 1851ء) اور دیوبند سے متعلق ان کے کچھ اہلیوں کے ساتھ ساتھ ابوالکلام آزاد (پیدائش 1888ء) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ محمد اقبال (پیدائش 1873ء) نے مسلم ذہنوں کو اس قدر متاثر کیا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے ایم۔ اے جناح (پیدائش 1876ء) کی قیادت میں ہندوستان ہی کو خیر باد کہہ دیا۔

یہ افراد محض سیاسی رہنما نہیں تھے بلکہ نئے نظریات کی بنیاد اور قیام کا سمہرا بھی انہیں کے سر پہ اور ان لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ان کے اخلاقی، سماجی اور سیاسی نظریات اور سرگرمیوں سے لگایا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات میں حیرت انگیز یکسانیت تھی پھر سرکاری معاملات اور طبقہ کار سے متعلق کچھ بنیادی اختلافات تھے لیکن دونوں اپنے اپنے نظریات کی روشنی میں الگ الگ راستوں سے ایک ہی منزل کے لئے کوشاں تھے اور وہ منزل بھی ہندوستان کی آزادی۔

بال گنگا دھر تلک

بال گنگا دھر تلک 23 جولائی 1856ء کو مہاراشٹر کے ایک ساحلی قصبہ رتن گری میں چتپاؤن (CHITPAVAN) برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ایک اسکول میں ماسٹر تھے لیکن ان کے اجداد مرہٹہ کے شیواؤں کے یہاں انتظامیہ امور سے متعلق اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اپنے بچپن ہی سے مرہٹہ سرداروں اور 1857ء کی انقلابی تحریک کے رہنماؤں کے غلیظ کارناموں کا ذکر سنتے آئے تھے اور ان کارناموں نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔

تلک بہت جوشیلا اور ضدی لڑکا تھا جو عام فضا بطوں کی آسانی سے پابندی کرنے والا یا معمولات

پر عمل کرنے والا نہ تھا۔ لیکن اس کا دماغ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ وہ سب سے جدا تحقیق پسند اور تجزیہ کرنے والی بے پناہ تیز، حساس، زیرک اور فیصلہ کن عقل و فراست کا مالک تھا۔ اس کا تحمل اور رکون فطرت بھی قابل ذکر خصوصیات تھیں۔ وہ نہ تو پریشانیوں سے ہراساں ہوتے تھے اور نہ کامیابیوں پر مگن۔ ان کا جسم ضرور کلیتہوں کا احساس کرتا تھا لیکن ان کی روح ذرا بھی مصائب سے تنگ یا ہریشان نہیں ہوتی تھی۔ وہ حقیقت پسند اور علمی ذہنیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سمجھوتہ کرنے کے خواہش مند رہتے تھے انہوں نے تحریک آزادی کو چلانے کے لئے ایک صاف اور موثر طریقہ جنگ اختیار کیا تھا جو ان کی وفات کے بعد گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس پارٹی نے اپنایا۔

ملک نے اپنی نو عمری میں ہی اپنی زندگی کو ہندوستان کی آزادی پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 1876ء میں انہوں نے علم الحساب میں بی۔ اے (B.A.) کی ڈگری حاصل کی اور پھر قانون کا مطالعہ شروع کیا۔ لیکن ان میں ہندوستانی افراد کے مسائل گھر کر گئے تھے۔ اس لئے آخر کار انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مسائل کا علاج ہے آزادی یعنی سورا جیہ۔

اس راہ میں دو بڑی دشواریاں تھیں۔ ایک انگریزی حکومت کی دنیا کی سب سے بڑی مسلح طاقت، اور دوسری تعلیم یافتہ طبقے کا احساس کمتری، خود اعتمادی کی کمی اور لوگوں میں برطانوی حکومت کی برتری اور بے پناہ قوت کا احساس۔

یہ دشواریاں لوگوں کی خودداری، ان کے حوصلے اور احساس فخر کو ابھار کر اور افراد کی عظیم قوت کو جگا کر دور کی جاسکتی تھیں اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں بے خوف لوگوں کی ایک فوج بنا کر جاں نثار، خود اعتماد اور مضبوط طرز ہماؤں کی قیادت کے ذریعہ ناممکن کو ممکن بنایا جاسکتا تھا۔

مسئلے کے حل کے لئے دو چیزیں لازمی تھیں۔ (۱) تعلیم یافتہ افراد کی ذہنیت کو بدل کر ان میں خودداری کو جگانا، ان کی انا کو ابھارنا اور ان کے ذہنوں میں ملک کی موجودہ لیاقت میں یقین اور مستقبل کے مقصد کے حصول کا جذبہ پیدا کرنا (۲) عوام کو سیاست کے میدان میں مگروں کے ساتھ حصہ لینے کے لئے آسانا۔ پہلی بات اخلاقی تغیر منہمک تھی۔ انگریزی حکومت کے تاراج ہی ہندوستان کے لوگ اس مسئلہ کا سامنا کر رہے تھے۔ پرانے رسم و رواج نئے سماج کی بیکار اور ناکارہ لگنے لگے تھے۔ اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نئے نظریہ حیات کی تلاش کے لئے جان توڑ کر کوششیں کی جا رہی تھیں رام موہن رائے، دیانند کشیپ چندر سین، رام کرشن پرساد، ویکانند، بنکم چندر چٹرجی وغیرہ نے ایک ایسا مل تلاش کیا تھا جس سے مغرب کی لٹاکا سامنا

کیا جاسکے۔

ان افراد کی قیادت اور رہنمائی میں بال گنگا دھرتی ملک نے اس تلاش میں حصہ لیا۔ وہ سماج میں رہنے والے ان افراد سے جو بیرونی غلامی کے جوئے کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکنے میں جان کی بازی لگائے ہوئے تھے اور بھی شدت سے منسلک ہو گئے۔ انھوں نے یہ محسوس کیا کہ مسئلہ کے حل کے لئے اس سے زیادہ فلسفیانہ غور و فکر کی ضرورت ہے جتنا اب تک کیا گیا تھا۔ انھوں نے تمام مسائل کی تحقیق اور استفسار طالب علمی کے دور میں ہی شروع کر دیا تھا۔ انھوں نے اپنی ذاتی ترقی سے قطع نظر اپنے ملکی عوام کی بھلائی اور بہبودی کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دینے کا جو تہیہ کیا تھا۔ اس کی درستی کے لئے انھیں جواز کی تلاش تھی کہ وہ ایسا کرنے میں کہاں تک حق بہ جانب ہیں۔ ان کی جستجو انسان کے ذہنی اطمینان کے لئے نہیں تھی بلکہ ان کی علمی جدوجہد کی رہنمائی میں یہ تلاش نہایت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ بے پناہ عاقل اور بے حد سنجیدہ متین شخص ہونے کے ناطے انھوں نے انسانی اطوار کے بنیادی اصولوں کو سمجھانے کی سعی کی اور اس سے کچھ نتائج بھی اخذ کئے۔

وہ اس کے قائل تھے کہ بھگوت گیتا میں مذکور اخلاقیات کی تعلیم ہندوستانیوں کے لئے لازمی چیز تھی۔ اس سے اخلاقی عمل کے لئے ایک ایسا جامع لائحہ عمل مل گیا جو نئے دور کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ لیکن ملک کی زندگی انتہائی مصروف اور پریشانیوں اور ہنگاموں سے بھری تھی جب انہیں منڈالے (Mandalay) کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ صرف اس وقت انہیں اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کا موقع مل سکا تھا۔ انھوں نے مراٹھی زبان میں گیتا کی تفسیر جس کا نام گیتا رسہ (رموز گیتا) رکھا۔

ان سے پہلے بہت سے لوگوں (فلسفیوں) نے گیتا کی تعلیمات کو سمجھانے کے لئے اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر رسالے لکھے ان میں شنکرا (Shankara) اور رامانوج (Ramamujam) کی تشریحات زیادہ مقبول تھیں۔ شنکر کا یقین مثالی اصولوں پر تھا جنہیں جنانا مارگ (شاہراہ علم یا علم باطنی) کہا گیا ہے۔ اس کے مطابق زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ آتما یعنی فرد یا ایغور پرتما یعنی ذات مطلق و لامحدود میں جذب ہو کر اپنی حقیقت کو پا جائے۔ اس راہ کے راہ گیر کو غیر حقیقی اور بے کار دنیا سے دست بردار ہونا چاہیے اور غور و فکر اور مراقبوں کے ذریعہ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے جو آزادی عطا کرتا ہے۔

رانا ج نے بھگتی (عبادت) کے راستہ کو بہتر سمجھا۔ بھگتی کے ذریعہ سے اپنی ذات کو خدائے واحد کے حوالہ کر کے بھگت دعا ہے اپنی خودی کو اعلیٰ خودی (ذات بالا) میں ضم کر دیتا ہے اس انضمام کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا بندے کی روح میں بس جاتا ہے اور روح خدا کے پر مسرت نظارے سے محفوظ ہوتی رہتی ہے یہ زندگی سب سے بڑا مقصد ہے جو نظام اخلاق میں اخلاقی عمل کی غایت ہے یعنی خیر اعلیٰ ہے۔

اور بھی شارحین مثلاً وسطی زمانہ میں مادھو، ولہو، اور سمبر اکا وغیرہ اور حالیہ دور میں مغرب ممالک کے کئی اور ہندستان کے بھی دیگر لوگ گذرے ہیں لیکن ملک ان شرحوں سے مطمئن نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گیتا کی تعلیمات کے حقیقی مفہوم کے سمجھنے میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں۔ انھوں نے اپنے مطالعہ سے کچھ دوسرے ہی معنی اخذ کیے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ۔

گیتا کے شارحین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے ذاتی نظریے کی تائید نہ کی ہو اور اپنے نظریات کو گیتا کی تعلیمات سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے مطابق گیتا ہر شخص کو اور اس شخص کو بھی جس نے علم یا بھگتی کے ذریعہ ذات مطلق میں سکر بے پناہ بلند مرتبہ حاصل کر لیا ہو۔ ہر لمحے عمل پیرا رہنے کی تاکید کرتی ہے اس عمل کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا بھینٹ دیت کی بنائی ہوئی ترقی کی ارتقا راہوں پر گناہ، بارے جس کے لئے اسے ولایت کیا گیا ہے۔

گیتا رہسہ (Gita Rahasya) میں شکر اور راما جی کے نظریات کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے پرکھنے کے بعد ناقص قرار دیا گیا ہے گیتا رہسہ کے ذریعہ ملک نے یہ بتایا ہے کہ ان کی جہد وجہد کا مقصد نہ تو سربہ علم ہے اور نہ محض بھگتی۔ علم سے خدا کے وجود اور اس کی ربوبیت کا علم ہوتا ہے لیکن اس علم کے حصول کے بعد عمل قدم کیا ہو۔ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہی سوال بھگتی کو مقصد سمجھنے کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ شکستہ خیالی ہیں گیتا اس کے آگے کی ایسی شے جو غور عمل جسے شکام کرم (Sakama Karma) کہا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس انسان کا پلڑا عمل جسے کرم پوگ کہا گیا ہے۔ مقصد ان کی تکمیل ہے۔ وہ مکمل صداقت (جہانا) کے ساتھ نسبت بھگتی اس کے سربہ علم پر مشتمل رہتا ہے یا ساتھ لکھتا ہے۔ اس طرح جہانا اور بھگتی کرم عمل کا نتیجہ ہے۔ بھگتی و سربہ علم کرم (Gita Rahasya) میں اس کے نتیجے میں ترقی تکمیل کی تاکید ہوتی ہے۔ یہاں سے ہذا حساس ہونا چاہیے کہ اس کا خودی، آفاقی خودی یعنی ذات مطلق

سے مماثلت بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ اور یہ کہ یہ مماثلت ملکتی محبت میں آشکارا ہے یا نہیں۔

گیتا یہ تعلیم بھی دیتی ہے کہ کرم (عمل و حرکت) زندگی کے لئے ضروری اور نگہِ حقیقت ہے اور ہر انسان خواہ وہ جاہل ہو یا عاقل ہر وقت عمل پیرا رہنے کے لئے قانونِ فطرت کے تحت مجبور ہے اس لئے عمل چھوڑنے کے بعد کسی بھی طرح انسان کی تکمیل ممکن نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کل محض پر عمل کر بھی کوئی شخص زندگی کے عظیم مقصد کو نہیں پاسکتا۔ حقیقی مسرت صحیح طرزِ عمل پر مبنی ہے اس کا حصول مستقل مزاجی اور فطری قوتِ ارادی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے فہم و ذکاوت کا برابر کھلے اپنی خواہشات اور فطری طور پر بات کو چلے رہے، کسی لالچ میں نہ پڑے، دل و دماغ کو ذہنی رغبت و نفرت سے آزاد رکھے اور سکھ و دکھ میں فائدے و نقصان کی حالت میں اور فتح و شکست پر کبھی مزاجی کیفیت کو مقلد رکھے۔

انسان کا مقصد: بات ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل لوگوں کی بھلائی اور معاشرے کی فلاح کے لئے ہو اس کی تمام تر قومیں ذات سماوی کے لئے وقف کر دے اور اس کے احکام اور عائد کردہ فرائض کی پابندی اور انجام دہی میں مصروف ہو۔

انہیں اصولوں کی بنیاد پر کیشن نے ارجن سے کہا تھا کہ کوٹس سے اپنی حکومت یا ترقی کے لئے نہیں بلکہ انصاف پسندانہ اصولوں کے قیام کی خاطر جنگ کرو۔ اس طرح ارجن نے اپنی خودی کو خدائے آگے جھکا کر اس شرط کو پورا کیا اور زندگی کا بلند و عظیم مقصد حاصل کر کے لوگوں کے لئے مثال قائم کی۔

تلک کی نظر میں گیتا میں دراصل اخلاقیات کی وہ پاکیزہ نقاشی ہے جو لوگوں کو بہت عظیم اخلاقی اصولوں پر گامزن ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ گیتا کوئی فرقہ وارانہ کتاب نہیں ہے کیوں کہ اس کے عظیم خطبات تمام انسانیت کے لئے ہیں۔ اس کی بنیادی تعلیمات اسلامی، عیسائی اور دیگر مذہبی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ کوئی بھی فرقہ یا جماعت گیتا میں فلسفہٴ حیات کا اعلیٰ نمونہ دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے معقول فیر حکماذ فرقہ پرستی کے عناصر سے بری، اور وحدت پرستانہ عقائد موخوہ قدر و قدر مثلاً آزادی، مساوات اور انسانی بھائی چارگی کی تائید کرتے ہیں۔ کائنات کی شان اور سیکل امپیریمینٹ

اور گریں کا کنسپشن آف کائنات کنسپشن پرپل *Can'ts Categarical imperation* جو کہ منوں پر قابو، خواہشات اور ضروریات کی مقبولیت اور علم کے حصول کے لئے بنیاد بنانے پر زور دینے والے اصول منربنی اندازِ فکر کی ایسی مثالیں ہیں جو گیتا کی تعلیمات کے جن مطابق ہیں گیتا کے فلسفیانہ نظریات تمام ہندوستانیوں کے لئے یکساں طور پر اپنی دو الفاظ کی دعوت عام دیتا ہے تلک نے شک اور ایمان کے جن کی تشریحات وحدانیت اور گیتا کے بارے میں انفرادیت پسندانہ تعبیریں تسلیم نہیں کیا اس کے برخلاف تلک نے گیتا کے اندر اس عقیدے کو پایا کہ انسان کا ہر عمل نہایت معقول، بے غرض، آفاقی

حیثیت کا عامل اور معاشرے کی فلاح کے لئے ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے، 'روحانیت اور پرستش یا بھگتی سے مخلوط کرم یوگ Karmayoga ہی گیتا کا اصل مقصد ہے۔ 2/ کرم یوگ کا مطلب ہے۔ اعمال صالحہ، اس کے مطابق انسان کے ظاہری رویہ کی اخلاقی بلندی کی جانچ کے لئے اس رویہ کے اسباب یا محرکات ہی معیار کا کام دیتے ہیں اور وجہ صاف اور عیاں ہے تو عمل درست ہے ورنہ غلط ہے۔

عمل کے اسی فلسفہ کی روشنی میں انھوں نے ہندوستان کے مسئلہ کو بھی دیکھا۔ ہندوستان کے لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے اس کے لئے ان کے واسطے ان ناسازگار حالات کے اسباب معلوم کرنا اور دنیا کی بھلائی کے لئے کام کر کے اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کی سعی کرنا لازمی امر تھا۔

سماج کا بھلا کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں کو دور کرنا مذہبی فرائض اور ہدایات یعنی دھرم کے مطابق کسی سماج کی سیاسی حیثیت اس سماج کے قیام اور اس کے مفادات کے تحفظ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ معاشرہ جو کسی بیرونی مملکت کا محکوم ہو اپنی ترقی کی اہم ضرورت سے محروم رہ جاتا ہے وہ وہ اپنا بھلا سوچنے کی ذمہ داری تک سے محروم رہتا ہے اور بھلائی کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ ہندوستان کے معاملے میں اس کے محاکموں نے ہندوستانی عوام کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا تھا۔

انگریزوں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا کہ کچھلی کسی حکومتوں کی عمل داری میں ہندوستان میں سیاسی اتحاد پیدا ہو چکا تھا اور یہ کہ ہندوستان کی آبادی اور اس کے رقبہ کی وسعت کے اعتبار سے یہاں مذہبی اور زبان سے متعلق اختلافات نسبتاً دنیا کے دیگر ممالک سے زیادہ نہیں تھے یورپ کے نسلی نظریات نے اس حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ ہندوستانی عوام بنیادی طور پر وحشی اور غیر مہذب تھے بلکہ بے پناہ اعلیٰ تہذیب کے علمبردار تھے جنھوں نے مذہب، فلسفہ، آرٹ، ادب اور سائنس میں انتہائی شاندار نظام ترتیب دیے تھے۔ ان کی انجینئرنگ کتائی، اور بنائی اور دیگر شاندار دستکاری میں کمال اور کارہائے نمایاں نے دنیا کی تمام مہذب اقوام سے اپنے طرز فکر اور عقل و فراست کا لوہا منوایا تھا۔

اگرچہ ہندوستان کی تاریخ عظیم سیاستدانوں، بہترین ناظموں، بہادر سپاہیوں، عظیم پیغمبروں، شاعروں زندگی کے ہر شعبہ میں عقل و فراست کے ماہرین کے قابل فخر کارناموں سے مزین تھی۔ پھر بھی انگریزوں نے ہندوستان کو ایسے طفل مکتب کی طرح سمجھا۔ جسے آہستہ آہستہ مشکل سے تدریج ترقی کرنا ہے۔

اور انتہائی نہیں بلکہ انھیں اس میں بھی شک تھا کہ ہندوستانی عوام کبھی کسی بلند مرتبہ کو حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ انگریزوں کے پاس لامحدود قوت تھی لیکن یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے حالانکہ وہ ہمیشہ اس بات کا دعویٰ اور شہنہ کرتے رہے کہ وہ ہندوستان کو خود اختیاری حکومت کے قابل بنانے کے لئے کوشاں ہیں لیکن ان کا طرز عمل اور طریقہ کار بالکل اس کے برعکس تھا یہ بھی سچ ہے کہ ہندوستان کے حالات یورپ کے دوسرے ممالک سے مختلف نہیں تھے۔ اقوام وسطیٰ کے سماج کا موجودہ سماج میں ارتقاء ایک عالمی صورت تھی۔ یہ پہلے مغربی یورپ میں شروع ہوا اور پھر دنیا کے دیگر ممالک میں پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے جو ممالک یورپ کی غلامی سے بچ گئے تھے۔ انھوں نے بذات خود اپنے آپ تبدیل کر لیا تھا۔ ان ممالک میں ترکی، ایران، جاپان اور چین قابل ذکر ہیں اور جو ممالک بد قسمتی سے یورپ کی غلامی کا شکار ہو گئے۔ انھوں نے اپنی حکومتوں میں ایک مزاحم عنصر کو موجود پایا۔ ان ممالک انڈونیشیا (Indonesiā) انڈوچین (Indochina) ملایا (Malaya) برما (Burma) مغربی ایشیا کے عرب ممالک، شمالی افریقہ اور ہندستان آتے ہیں۔

انگریزوں نے سیاسی اتحاد کو نولاد کی مانند مضبوط بنا دیا۔ نظم و نسق اور امن قائم کیا اور جدید دور کے تمام آلہ جات، تعلیم، ادویات اور آمدورفت کے ذرائع یکساں طور پر نہ سہی لیکن پھر بھی تمام ملک میں پھیلا دیے۔ لیکن انھوں نے جدید صنعتی اور خود اختیاری سماج کے ارتقا میں مزاحمت پیدا کی۔ دوسری طرف ہندوستان کی کمزوری کو اس کے فرقوں کے درمیان خلیج بڑھانے اور صنعتی ترقی کو روکنے میں استعمال کیا۔ 3/

ملک ان سیکھے ہوئے رہنماؤں میں تھے جو شہنشاہیت پسند حکومت کی فطرت کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انھوں نے ملک کو حکومت سے چھٹکارا دلانے کے لئے ایک جنگی طریقہ ایجاد کیا وہ جانتے

3. Some British and American writers have questioned the correctness of this judgment among them are many British officials like Chesney Strachey, Curzon and non-officials like Theodore Harrison Findlay Shiras Knowles Vera Ansley and Griffi-
-the, Among their American Supporters is Morris D. Morris. But against them is a vast host of anti imperialist writers and what is more over wholming factual evidence.

کا پورا ڈھانچہ تونوں پر نکال دیا گیا ہے ایک نو مسلم قوت کا دباؤ یا خوف اور دوسرے نفسیاتی احساس برتری۔ ان کا نظریہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں صرف جنگ و امن کے معاملات ہی نہیں تھے بلکہ غلامی، چالوسی یا خوشامد بھی ذہنی نظام میں رچ بس گئی تھی۔ اس لئے خود اعتمادی، حوصلہ، سرگرمی، اور ذاتی ترقی سے دل چسپی پیدا کرنے کے لئے ہندوستانی عوام کے ذہنوں کو بد کن انہایت ضروری تھا۔ انیسویں صدی میں مذہبی پیشواؤں، سماجی مصلحین، ماہرین تعلیم، صحافی، اور سیاسی شعور رکھنے والے افراد (۱) مرحلے کی پہلی منزل پہلے ہی سر کر چکے تھے۔ اور اب تحریک میں شہریا، اونٹیزی سے اس کو مزید مقصود کی جانب موڑنے کا وقت آگیا تھا۔

ملک کی معاونت پر نظر ثانی کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ان کی عملی زندگی دو برابر حصوں میں منقسم تھی۔ پہلا حصہ ۱۸۵۵ء سے ۱۹۰۵ء تک انیسویں صدی سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ ۱۹۰۵ء سے ۱۹۴۷ء تک، کے درمیانی وقفہ یعنی بیسویں صدی کے دودس سال مدت سے مذاک سہ پہنچے حصہ کے دوران ان کا تعلق خصوصی طور پر مہاراشٹر کے عوام سے رہا اور دوسرے حصہ میں انھوں نے ہندوستان کے صف اول کے رہنماؤں کا پارٹ لیا۔

لوگوں کے ذہنوں سے احساس کمتری مٹانے کے لئے انھوں نے مختلف طریقے اختیار کئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ انھوں نے ایسے اسکول و کالج قائم کئے جہاں جدید تعلیم اس ماحول میں دی جاتی تھی جو کہ نوجوانوں میں جدید حب الوطنی اور اخلاقی برادری پیدا کرے اس لئے ایک نیا انگریزی اسکول تلک، چیلنکار (Chiplunkar) اگر کر Agarwal نام جوشی Namgoshi، منتر کر سرپرستی میں کھولا گیا۔ ان کا مقصد اپنے مادر وطن کی تجدید شباب کرنا تھا۔ پانچ برس (۱۸۸۱ء سے ۱۸۸۵ء تک) میں طالب علموں کی تعداد میں گنتی ہوتی گئی (۳۳۶ سے ۱۹۰۹) پھر اس کو مستقل اور مضبوط بنانے کے لئے ۱۸۸۶ء میں دکن ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے اگلے برس مغربی علوم کو عام کرنے کے لئے ڈوگرسن، کالج FERGUSON شہر راعی کیا گیا جس میں ہندوستانی مشرق سے متعلق اساتذہ تعلیم دیتے تھے ان اساتذہ میں تلک بھی تھے جن کے سپرنٹنڈنٹ اور علم الحساب (Mathematics) کی تعلیم بھی۔ رائے کی تربیت کا دوسرا بڑا ذریعہ پریس لئے ۱۸۸۱ء میں کیسری "KESARI" ایک ہفت روزہ اخبار شائع کیا گیا اس کی شاعت کا موقع ان افغان میں بتایا گیا تھا۔ خوشامد اور چالوسی جیسی برائیاں لوگوں کے ذہنوں میں شاہی حدود کے آغاز سے ہی نشوونما پاتی رہی ہیں اور ہر ایک ملکہ شخص تسلیم کرے گا کہ چرائیاں ہمارے ملکی منکوبیئے، ہندوستانی نفسانہ و عیال کے اسی غرض کا حامل ایک دوسرا اخبار انگریزی زبان، مہاراشٹر (Maharashtra) کے نام سے شائع کیا گیا یہ دونوں اخبارات سماجی اور سیاسی میدان کے بڑے گھلاڑی تھے ان کا بچا

استعمال نہیں کیا گیا مثلاً تو غریب، کمزور اور نچلے طبقے کے لوگوں پر ان کے ذریعہ سے شوق ستم کی گئی اور نہ اونچی ذات والوں کی اجارہ داریوں سے حکمرانہ دعووں کی وکالت کی گئی۔ یہ اخبارات انگریز حکومت کے نسلی بڑی کے دعووں اور ہندستان کو ایک برطانوی نو آبادی میں تحلیل کرنے کی کوششوں کی ملامت کرنے اور *Condom* کرنے میں بھی قطعاً بھی نہیں چکپائے اور جب انھوں نے ہندستان کے تہذیبی پہلوؤں پر زور دیا تب بھی وہ مغربی تہذیب کے اندھے مداح اور مقلد نہیں بنے۔ ان دونوں ہی اخباروں نے عوام کی بے چارگی اور پریشانی کے اسباب پیش کئے۔

تیسرے یہ کہ تک، گیتا کے مذہبی اور اخلاقی نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اپنی تقریروں اور اخباری مضامین کے ذریعہ انھوں نے ان نظریات کو عوام میں پھیلا دیا اور گیتا کے بتائے ہوئے کرم یوگ پر عمل کی دعوت دی جو کبھی بات یہ بھی کہ تک نے دی اور *Shree Ved* ویدوں کا قطبین وطن (*The Arctic Home in the Vedas*)

اور گیتا ریس *Gita Rahasya* جیسی کتابیں لکھ کر ہندستان کے تعظیم یافتہ طبقے کی انا کا دبھارنے کی کوشش کی۔

آخر میں یہ سہا جاسکتا ہے کہ تک نے اپنے مصمم حوصلے ہندستان کی آزادی کی راہ میں ہر صیبت بلا چہرے پر ایک سکن لائے اور اپنی بے غرضی، عقیدت اور جان نثاری اور ثبات قدم خدمات سے ایک کرم یوگی (*Karma Yoga*) کی مثال پیش کی۔ گاندھی کے الفاظ میں "جدید ہندستان کے عمار کی حیثیت سے ان کی یاد آنے والی

نسلوں تک باقی رہے گی۔" 5/

دوسرا ستون جس پر انگریزی حکومت قائم تھی اس کی مسلح افواج کی قوت تھی حکومت کے پاس بہت بڑی تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایسی فوج تھی جسے مملکت برطانیہ کی بحری اور بری افواج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ دوسری جانب ہندستانی مکمل تھے 1857ء کی انقلابی تحریک میں انھیں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انگریزوں نے اپنی بڑی کاشفیدہ احساس تھا اور وہ وقتاً فوقتاً ہندوستانیوں کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ ان پر بڑا دشمنیہ فتح حاصل کی گئی ہے اور ان کا ملک تلوار ہی کے ذریعہ "بجاری پر آمادہ کیا گیا ہے۔"

ان کے حالات کے پیش نظر ہندستانی رہبروں نے سوچا کہ مسلح قوت کا قیام اور ترقی قطعی ناممکن ہے اسی خیال کے پیش نظر انھوں نے اپنی کوششوں کو کسی حور ہی کی اور انگریزوں کے کسی دشمن ملک سے ہی مدد لی اور نہ باہر سے ہتھیار، مگناے البتہ کچھ مستثنیات ضروریں۔ مثلاً ۱۱ دلیو ہند کے محمد الحسن کی ٹرکی اور افغانستان سے مدد کی کوشش ۱۹۱۱ء میں قائم کی گئی عارضی حکومت کے لئے ہر دیاں اور ہند پر تپاؤ وغیرہ کی افغانستان سے مدد مانگنے کی تجویز۔

(۵) جرمنی کی مدد سے بغاوت برپا کرنے کی جہن سکھ جی اور زرنیدر بھٹا جیاریہ کی کوشش۔ ان کے علاوہ ایک چوتھی اور غیر معمولی مثال جاپانی افواج کی مدد سے جس نے برما پر قبضہ کر کے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا۔ بھاش چندر بوس کی قیادت میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے نیشنل آرمی *National Army* کی تنظیم

ان تمام کوششوں کی ناکامیوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ تحریک آزادی کی کامیابی کے لئے پر امن طریقے پر عدم تشدد اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کے لئے بھی ہندوستانی رہنماؤں کے سامنے پہلی اور اہم شرط یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی بے پناہ آبادی میں جو کہ تحریک کا آغاز کرنے کے لئے واحد ناٹ تھی حرکت عمل اور اتحاد پیدا کیا جائے۔ اگر وہ ایک جا ہو جاتے تو برطانوی مسلح قوت کا مقابلہ کر کے ہندوستانی عوام کے اتحاد کا مظاہرہ کیا جاسکتا تھا ان کی مقاومت مجہول بھی سرکار کو مغلوب کر سکتی تھی۔ اس لئے ملک نے ایک ایسی تحریک چلانے کا ارادہ کیا۔ جس میں عوام شامل ہوں لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ عوام کی توجہ کو وہی اسباب اپنی طرف منخطف کر سکتے ہیں جو عوام کو کھیلے معلوم ہوں مثلاً مہاراشٹر کے مواضعات میں ریسے والے سادہ لوح لوگوں کی توجہ گپنتی (Ganapati) کو یوتا کے اعزاز میں کوئی تیوہار مناکر یا شیواجی (Shri Chhatrapati) کے کارناموں کی خوبصورت جھلکیاں دکھا کر ہی اپنی طرف کی جاسکتی ہے

ان کا عقیدہ تھا کہ سیاست دانوں کو عوام کے فرسودہ رسم و رواج پر تنقید کر کے ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہونچانی چاہیے۔ فوری ضرورت قانون وضع کرنے کے لئے طاقت کا حصول تھا نہ سماج کی اصلاح جس کے چکر میں پڑ کر آزادی کا حصول اور بھی دیر طلب بن جاتا۔ ملک کا خیال تھا کہ اگر زیادہ تعداد میں عوام کو کانگریس میں شامل کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ بالواسطہ یا براہ راست اپنی امداد سوشل کانفرنس (Social Conference) کے حق میں نہ دیں۔ اس لئے ملک نے کانگریس پر زور دیا کہ ایسے پروگرام بنائے جائیں جن سے عوام کی حمایت حاصل ہو سکے۔ اس پروگرام کی وضع قطع، خود اعتمادی اور بندہ اپنا پرستی تھی لوگ ایک بڑے پیمانے پر انگریزوں کی مزاحمت پر آمادہ ہو سکیں۔ اس کے لئے ان چار پہلوؤں قومی تعلیم، سودیشی، بائیکاٹ پر مشتمل پروگرام تجویز کیا گیا۔ دراصل اس پروگرام کا مقصد تہذیبی اقتصادی، عدلی اور انتظامی امور میں حکومت برطانیہ کی حمایت سے تدریج دست برداری تھا۔ ان دائروں میں سے جس سے بھی حکومت کو خارج کر دیا جاتا ان کا مکمل نظام قومی منتظم اس وقت تک کے لئے اپنے ہاتھ میں لے لیتے جب تک کہ مکمل نظام حکومت ہندوستانیوں کے ہاتھ میں نہ آجائے۔

یہ ایک بہادرانہ منصوبہ تھا لیکن ملک سمجھتے تھے کہ ملک کو تدریج ہی اس کے لئے تیار کرنا پڑے گا اس لئے تدریج و ترقی کے حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ انگریزوں سے فوراً اور مکمل تخلیہ کرایا جائے گا۔ بلکہ وہ سیاسی طاقت تدریج حاصل کرنے کے حامی تھے انھوں نے اس پر ضرور زور دیا کہ طاقت کی یہ

منطقی حقیقتی ہو اور ۱۹۵۹ اور ۱۹۱۹ کے ایکٹ (Act) کی طرح خیالی اور رسمی نہ ہو۔ اس منطقی کے دوران انھوں نے جوابی تعاون کی وکالت کی۔ اور انھوں نے حکومت برطانیہ کے زیر سایہ نوآبادیات کے طرز کی حکومت کے آگے نگاہ نہیں دوڑائی اور وہ شہنشاہ انگلستان کو محض برائے نام سربراہ مانتے تھے جن کا اقتدار متحدہ مملکت اور نوآبادیات پر یکساں تھا۔

نیونس کے مطابق (Neonson) انھوں نے سیاسی تحریک کے لئے فوری اصولوں کا دھندلا سا خاکہ ان الفاظ میں پیش کیا "بے شک یہ ایک مختصر سی جماعت ہے جو برطانوی حکومت کو مکمل طور پر اور یکدم نکال دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ شاید یہ بہت دور مستقبل سے متعلق ہے۔ غیر منظم، غیر مسلح متحد ہوتے ہوئے ہم کو حکومت برطانیہ کو ہلا دینے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے..... ہمارا مقصد بالآخر اپنے ملک پر زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کرنا ہے۔ تمام شہنشاہیت سے متعلق سوالات کو مرکز پر حکومت انگلینڈ کے لئے چھوڑتے ہوئے ہمارا خیال مستقبل بعید میں اپنے ملک کی منفرد اور خود مختاری کے ایک وفاق قائم کرنے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہوم رول (Home Rule) شروع میں نامزد یا بواسطہ پرچنے ہوئے ممبران اور تعلیم عام ہو جانے کے بعد عام انتخابات کے ذریعہ منتخب شدہ ممبران پر مشتمل صوبائی کونسلوں (Provincial Councils) کی شکل اختیار کرے" 7/

اعتدال پسندوں Moderate اور اپنی جماعت کے اختلافات کے متعلق انھوں نے کہا "وہ یعنی اعتدال پسند وفد بھیج بھیج کر اب بھی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی توقع رکھتے ہیں..... اور ہمارے معاملات کے حق میں منصفانہ دلائل دیتے ہیں دراصل دونوں جماعتوں نے بہت عرصہ پہلے ہی ایکلوٹڈ رائے کو ہموار کرنے کی امید چھوڑ دی تھی..... ہم اتہا پسندوں Extremists کے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ یہ معاملہ مزاج سے متعلق ہے اور ہمارے ساتھ نوجوان خون ہے۔ ہمارا اصول خود اعتمادی نہ کہ گڈگریڈ 8 اعتدال پسندوں کا مطالبہ بھی زیادہ مختلف نہیں تھا وہ اپنی کامیابی کا انحصار برطانوی حکمرانوں کی نیک نیتی پر رکھتے تھے اور ملک کے طرز عمل تو برچھپی نظروں سے دیکھتے تھے ان کے نزدیک عوامی تحریک قابل ملامت اور مردود شے تھی۔

ملک کے بدخواہوں نے ان پر الزام لگایا کہ ملک تشدد کے حامی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ شیوا جی

7- Neonson, H.W. New spirit in India pp. 32-33.

8. Ibid. p. 73.

فرید ہونے والے افضل خاں کے قتل کی انھوں نے جائزہ قرار دیا اور چیلپیکر *Chellick* برادرز کی جنہوں نے رینڈ (Rand) کو قتل کیا تھا حوصلہ افزائی کی۔ لیکن ملک نے شیواجی کو اس لئے حق بہ جانب قرار دیا تھا کہ عظیم شخصیتیں اخلاقیات کے عام اصولوں سے بلند و بالا اور مبرا ہوتی ہیں۔ ۱۹۱۱ اور چیلپیکر اور بنگالی بمباری کرنے والوں کے متعلق "کیسری" اخبار نے لکھا تھا "قتل کے یہ واقعات عام قتلوں سے مختلف پہلو رکھتے ہیں کیوں کہ قاتل نے ان کو جرم سمجھ کر نہیں کیا بلکہ کار خیر سمجھ کر کیا تھا" ۱۹

۱۹۰۷ء میں پونہ کے اندر رینڈ (Rand) کے قتل کے بعد ملک پر بمباری کے مبلغ ہونے کا الزام پہلے پہن اینگلو انڈین پولیس نے لگایا تھا۔ "ٹائمز آف انڈیا" نے *Times* نے جو کہ اینگلو انڈین پولیس کا نمائندہ تھا۔ اس شک کا اظہار کیا کہ ملک کی تحریروں سے متاثر ہو کر پونہ کے برہمن خفیہ سازشیں کر رہے تھے انجام کار ملک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی اور انھیں تبرم قرار دے کر قید کر دیا گیا ۱۹۰۸ء میں ملک پر حکومت کو خفیہ یا کھلے عام بمباری کی دھمکی سے مرعوب کرنے کے الزام میں پھر مقدمہ چلایا گیا۔

۱۹۱۰ء میں لندن ٹائمز کا ایک بیرون ملک مسائل کا نامہ نگار ولینٹائن چرول *Valentine Chirrol* سیاسی بد امنی کا ہینچ کے لئے ہندوستان آیا۔ برطانوی افروں نے جو ملک کو برطانوی حکومت کا دشمن سمجھتے تھے اس کی بھرپور امداد کی۔ یہاں تک کہ پولس رپورٹ اور تمام خفیہ کاغذات کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ چرول نے یہ الزام لگایا کہ مدعی (ملک) اور رینڈ (Rand) اور آرسٹ منڈے (Arrest Mundy) قتلوں میں بالواسطہ رشتہ پالیتا ہے اور ملک مجرم ہے یہ الزامات رولیت کمیٹی *Rowley* کی رپورٹ میں دوبارے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ "رینڈ اس دوران قتل کیا گیا جب کہ دکن کا مشہور صحافی ملک اپنے ملک کی آزادی کے حصول کے لئے نہایت کوشاں تھا اور برطانوی حکومت سے ٹکرانے کے لئے استعمال انگیز مواد شائع کر رہا تھا" ۱۲

جب تک کہ اس بدنام کن بیان کے مد نظر چرول کے خلاف عدالت سلطانی (*Kings*) میں جو کہ عدالت عالیہ کے جج *Justice Darling* اور خصوصی ججوں کی جماعت پر مشتمل تھی ازلاء حیثیت عرفی کا دعویٰ دائر کیا تو وہی ہوا جو متوقع تھا یعنی طرفداری کا رجحان رہے ورنہ جج اور جوری نے

9. *Kesari*, June 15, 1897.

10. *Ibid.*, May 12, 1908. *Trial Exhibit*. M.P., 51.

11. *Chirrol Valuation Indian unrest* P. 48.

12. *Selection Committee Report* (1918) P. 13.

ملک کو قصور وار ٹھہرا کر مدعا علیہ چرول کے حق میں فیصلہ سنا دیا کیوں کہ حکومت برطانیہ کی تمام قوت اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔

لیکن نمایاں طور پر سیاسی تعصب کی بنیاد پر دیے گئے اسٹریچی (Stretchy) ڈاور (Davey) اور ڈارلنگ (Darling) کا یہ فیصلہ ان کے ابناء وطن کے دلوں میں ملک کی قدردانی اور مدح سرائی کو کمزور سکا۔ ان کے لئے قتل کے اشتعال اور اعانت سے انکار ان کی بریت کے لئے کافی تھا کسی مزیت یا نیند کی ضرورت نہ تھی۔ کیا انھوں نے 27 ستمبر 1904ء کے "کیسری" اخبار میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کسی کو افسروں کے قتل کے لئے اکسانا ایک نامردی کی بات ہے" 13!

1914ء میں انھوں نے ایک بیات شایع کیا تھا مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہوتی کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہونے والے تشدد کے یہ واقعات میرے لئے نفرت اور ناگواری کا باعث ہی نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں ان واردات نے ہماری سیاسی ترقی بہت حد تک سست کر دی ہے" 14!

تاہم یہ سچ ہے کہ ملک گاندھی کے مشیل نہ تھے یعنی وہ عدم تشدد کے اصول میں کامل یقین نہیں رکھتے تھے وہ گرین (Green) کی طرح جنگ کو "تل عوام" سے تعبیر نہیں کرتے تھے۔ لیکن گرین کی طرح وہ بھی مدافعاۓ جنگ کو جائز قرار دیتے تھے۔ گویا کہ مدافعاۓ جنگ اور جارحانہ جنگ میں امتیاز کرنا ممکنات سے ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لئے مسلح خروج کرنے کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ انھوں نے ان لوگوں کو سراہا جنہوں نے ملکو و مفاد کے مد نظر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا نظام و جلد فرما رو اڈوں کے قاتل کے لئے صدیوں سے نعرہ بائے تحسین بلند ہوتے رہے ہیں مثلاً قدیم یونان میں ہیراکلش (Hipparchus) اور ہرموڈیس (Harmodius) وغیرہ کے قاتل اور مسیوس صدی میں ریسٹوین (Raspain) کے روسی قاتل اسی نمبرے میں آتے ہیں۔ اگر جیسا کہ ملک کا خیال تھا کہ اخلاقی فیصلے محرکات (Motives) پر مبنی ہوتے ہیں تو کسی بیرونی عمل پر۔ تو پھر یہ معائنہ کردار کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کسی پسندیدگی (Approval) یا ناپسندیدگی (Disapproval) کی پرواہ نہیں کرتا۔

کسی بھی معاملہ میں ملک نے تشدد کے استعمال کی حمایت نہیں کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہندوستانی

13 - Tilakanche Kesaritu, Vol. II p. 538.

14 - Mohantra, August 30, 1914.

تحریک عدم تشدد کے ذریعہ سے چلائی۔

ملک کے نام نہاد بستی اخلاقیات کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ دراصل اپنی کتاب گیتا راسیہ *Gita Rahasya* میں انھوں نے مغربی اخلاقی فلسفے کی خامیوں، مادہ پرستی، افادیت پسندی اور مقاصد پرستی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انھوں نے ان حصائص کا گیتا کی تعلیمات سے موازنہ کیا ہے جن کا مطالبہ فرد کی بستی کو کامل و اکمل بستی میں فکا کرنے، اس کا علم مطلق حاصل کرنے، اور اس کی رضا جوئی میں گم ہو جانے کا ہے جو کہ کرم یوگ کا حقیقی رنگ و روپ ہے۔

اپنی صوبہ جاتی زندگی میں ہندو فرقہ کی حمایت دراصل ملک کی بڑی بڑی بستی رہی۔ وہ جانتے تھے کہ گائے کشی، مسجدوں کے سامنے گانے بجانے کی ممانعت اور مذہبی جلوس میں جھنڈا وغیرہ کے کرچلنا جیسی حرکتوں میں انتہا پسندی انگریزوں کی "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کی پالیسی کا نتیجہ تھی ان حرکتوں کے نتائج میں جو فسادات ہوئے وہ غیر ملکی اقتدار کے قیام کے لئے بے حد اہم تھے۔ مسلمان انگریزوں کے ہاتھ کے کٹھ پتلی بن کر رہ گئے تھے۔

یہ سب جاننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے غصہ کا اظہار وہ حاکموں پر کرتے نہ کہ ان کے کارندوں پر۔ بد قسمتی سے مسلمانوں کو ان کے غیر دانشمندانہ اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی بجائے اور انہیں اپنا ہم نوا بنانے کے بجائے انھوں نے ہندوؤں کو ان کے خلاف منظم کر کے اور مجرم کے جلوس کا جس میں ہر سال بڑی تعداد میں ہندو حصہ لیتے تھے مقاطعہ کر کے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے علیحدہ کر کے ان کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا۔ یہ حقیقت ان پر روشن ہونی چاہئے تھی کہ مسلمانوں کو جبر و استبداد سے ہندوؤں کی محبت پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ گپتی تیوہار اور شیواجی کی ساگرہ وغیرہ نے اقلیتوں کے ذہنوں میں یقیناً تشویش اور خدشات پیدا کئے ہوں گے خصوصاً جبکہ حکومت کے نظم و نسق کے ارباب حل و عقد ان اندیشوں کو ہوا دینے پر تلے ہوئے تھے۔

لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے۔ ۱۸۸۸ کے شروع میں 'کیسری' میں ایک مضمون کے ذریعہ مسلمانوں کو سیر سید احمد خاں کی صلاح کانگریس کی شمولیت سے بچنے کی۔ پر اظہار غم کرتے ہوئے انھوں نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ ہونے پر روشن دماغ افراد قومی تحریک میں ضرور حصہ لیں گے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ۱۹۱۶ کا لکھنؤ معاہدہ خاص طور سے ملک کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سلف گورنمنٹ کی تجویز پر بات کرتے ہوئے انھوں نے اس معاہدے کے بارے میں کہا تھا۔

"کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ ہم ہندوؤں نے مسلمان بھائیوں کو حد سے زیادہ بہت کچھ دیا ہے جب میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو جو بھی دیدیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا بلکہ آزاد حکومت کے کل اختیارات

مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیے جائیں تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہندوستان کے تمام ہندوؤں کی آواز ہے۔ جب ہم دونوں ایک میسرے مخالف جماعت کے خلاف برسرِ پیکار ہیں تو ہم آپس میں نسلی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین کے اعتبار سے۔ غرض ہر لحاظ سے متحد ہیں یہ آج کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ 15/

پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ پر ترکی کے شہنشاہ کی نسبت اپنائے گئے رویہ سے ہندوستانی مسلمان بہت زیادہ آزرده خاطر ہو گئے تھے کیوں کہ انھیں خوف تھا کہ سلطان کی حکومت کی تباہی کے ساتھ ہی نظامِ خلافتِ روم کے پاپائی نظام کی مانند دینی امور تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ گاندھی جی ہندوستان میں برطانوی عزائم اور ترکی کے متعلق اتنی دلیوں کے فیصلے سے بہت زیادہ متاثر تھے ان نازک فیصلوں کی اصلاح کے لئے انھوں نے حکومت کے خلاف عدم تعاون کی مہم شروع کی۔ مرکزی خلافت کمیٹی نے اس پروگرام کی تائید کی اور گاندھی جی کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ ملک اگرچہ انتہائی بیمار تھے اور بسترِ مرگ پر پڑے تھے لیکن انھوں نے پھر بھی مسلمانوں کی عثمانی حکومت کی حمایت کے تحفظ کے مطالبے کی پوری پوری اور مخلصانہ حمایت کی۔ انھوں نے کہا۔

”ہندوستان چاہتا ہے کہ ترکی میں مسلم قوت جوں کی توں قائم و برقرار رہے۔ میرا خیال ہے کہ خلافت کی اس تحریک میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا ارادہ نہایت معقول ہے۔ اور اس سلسلہ میں مہاتما گاندھی کی قیادت کو سب کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔“

یہ بذریعہ کی بات ہے کہ ملک کے خیالات سے خصوصاً ابتدائی زندگی میں فرقہ وارانہ عناصر کو قدرے تقویت ملی۔ ان کی قیادت نے باہمی تعلقات میں درشتی پیدا کر دی۔ ان کے درمیان خلیج بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں اور سکوک مضبوط ہو گئے۔ سید احمد خاں نے مسلمانوں کو علیحدگی پسندی کی جو بغیب دی اس کا رد عمل ہندوؤں پر بھی ویسا ہی ہوا اور سیاسی مقاصد کے لئے بھی الگ تنظیم کے قیام کی خواہش میں بھی شدت آگئی۔ مہاتما گاندھی نے انڈیا ہاؤس اور رابندر ناتھ ٹیگور، آرنلڈ گھوش اور جی۔ کے۔ گوکھلے وغیرہ دیگر رہنمایان قوم اس معاملے میں ملک سے بہت آگے تھے۔

خود غرض سیاسی جماعتوں نے ملک کی سیاست کو ٹھکرا کر انھیں بہت زیادہ بدنام کر دیا تھا۔

15. Tilak. B. G. Indian National Congress Lucknow Session -

December 1916. Writing & Speeches op.cit PP 223-24.

16. Jhmanakar D.V. op.cit P. 303.

تک کوئی سماجی مصلح نہیں تھے دراصل وہ سنان دھرم کے کٹر پیرو تھے لیکن وہ ایک غیر ملکی حکومت کے شدید مخالف تھے اور اس کی قوت کو ایک طرف تصادم اور دوسری جانب سماج کو متاثر کرنے والے غیر اخلاقی معاملات کی اصلاح کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن راسخ الاعتقاد لوگوں نے ان اصلاحی کارناموں کی مخالفت کی اور چوں کہ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ اس مخالفت میں شامل تھا اس لئے ملک کی یہ توشیشیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ ایسی دور از کار ترقی کے لئے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا قطعی دانشمندانہ نہیں کہا جاسکتا۔

دراصل ملک خواتین کی تعلیم، روزمرہ کے معاملات میں ان کی شرکت اور شادی کے لئے غریبی کم سے کم عمر کی حدیں کا تعین کر کے، ان کو سماج میں سر بلند کرنا چاہتے تھے۔ ذات پات اور چھوت، چھات کی وبا کے بارے میں تو ان کے خیالات کسی بھی سماج مصلح کو مسرور کر سکتے تھے۔ انھوں نے اس بحث و تکرار کی بھی مخالفت کی کہ ویدوں کی رسوم کا منانا صرف کچھ مخصوص ہندو ذاتوں کی اجارہ داری، دینی چاہیے اور ساتھ ہی چھوت چھات کی برائی کو ہندو سماج کے نام پر ایک شرمناک دھندہ تصور کیا انھوں نے بمبئی کی ۱۹۱۵ء کی تجلے طلبیوں کی کانفرنس

Depressed class conference میں یہ اعلان کیا کہ

... اگر خدا ہی چھوت چھات کو برداشت کر لیتا تو میں اسے قطعی خدا تسلیم نہ کرتا۔ چھوت چھات کے واپس تخلیق کے کچھ بھی اسباب رہے ہوں لیکن اس نظریہ کی گنہگارانہ اور مجرمانہ حیثیت سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ چھوت چھات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ پرانے دور کے ضابطہ پرست برہمنوں کی غلطیوں کی لمائی کی جانی چاہیے۔“ ۱۷

جب پرینچپا Phanjpe نے ان سے ایک ایسے مسودہ پر دستخط کرنے کو کہا جس میں چھوت کو قابل ملازمت ٹھہرایا گیا تھا تو ملک نے انھیں لکھا: "میں چھوت چھات سے متعلق تمام برائیوں کے خاتمہ کے درپے ہوں۔ خواہ وہ ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں ہو یا چھوت چھات کے سلسلہ میں" ۱۸

۱۹۱۹ء میں پرینچپا اور ملک میں بہت شدید اختلاف تھا۔ پرینچپا کو ملک کا جواب ایسا تھا جیسے کہ گویا وہ ان کے اعتقادات کا ضابطہ تھا۔

میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ سماجی تعمیر نو کے پروگرام سیاسی آزادی سے پہلے شروع کئے جائیں میرے نزدیک دوسری چیز زیادہ اہم ہے۔ اپنی قسمت خود بنانے کی قوت کو حاصل کے بغیر میرے خیال میں قوم

17. Bhupat's (ed), Tilak Reminiscences Vol II, pp. 204-5 and The Mahatma, March 20, 1918.

18. Tilak reply to Phanjpe, December 12, 1919. in all abid Tilak, p. 323.

کی ٹریس پیادہ پر اصلاح ناممکن ہے اور میں نے تمام عمر اسی نظریہ کی ترغیب دی ہے۔ ایک سچا قوم پرست۔ پرچہ نمبر کی خواہش کرتا ہے۔ ایسی اصلاحیادہ اصلاحی تحریک جس کی بنیاد طبعی طور پر عہد نامہ کی روایات اور اصولوں کی توہین پر رکھی گئی ہو ان کے نزدیک کسی حال میں بھی پسندیدہ نمبر کا نام نہیں کہی جاسکتی۔ اس لئے وہ کسی بھی اصلاحی کام کے آغاز سے پہلے بالکل واضح طور پر ملکی مفاد کی برقراری اور اس کے فروغ کو مد نظر رکھتا ہے۔ ہم سماجی اور سیاسی اصلاح کے نام پر اپنے ملکی اداروں کو انگریزیت کے رنگ میں رنگ کر ان کی قومی خصوصیات کو زائل نہیں کرنا چاہیے، 19/

1920ء میں کانگریس ٹیوٹو کریٹک پارٹی (Congress Democratic Party) کے افتتاح کے سلسلہ میں جو محضر نامہ انھوں نے نکالا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی راسخ الاعتقادی سے کس قدر منور جا چکے تھے۔ اس میں یہ تحریر تھا کہ یہ پارٹی "ذات پات" رسم و رواج پر مبنی تمام سماجی، سیکولر یا سماجی برائیوں کے خاتمہ کی وکالت کرے گی، 20/

تہذیب و تمدن کو مہر پر رنگ میں رنگنے کے سلسلے میں "ملک" بہت قدامت پسند تھے ہندوستان کی "قدیم روایات" جیسے "ہندو مذہب" کے فلسفے اور اخلاقیات کا بہت احترام کرتے تھے لیکن انھوں نے ان کی توجہ و تشریح کے لیے جدید ناقدانہ اور نقابانی طریقے اختیار کئے تھے۔ سماجی سوالات پر ان کا جواب یہ تھا کہ ذات پات کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بلکہ غالباً ان کا یہ خیال ہو کہ اسے بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن تبدیلیاں ایک غیر ملکی حکومت کے بنائے گئے آئین کے ذریعہ نہیں کی جاتی چاہئیں سیاسی معاملات میں پارلیمانی نظام حکومت یعنی خود مختار سوبوں کے وفاق کے علاوہ ان کے خیال میں اور کوئی دوسرا بہتر راستہ نہیں تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سماج اور ریاستوں کی تنظیم میں انقلاب کے خواہاں تھے لیکن ان اصولوں اور جوہر روحانی میں جوہر وستان کو قدامت سے میراث میں ملے تھے کوئی تبدیلی نہیں چاہتے تھے بہر حال روح و جسم اور انداز فکر و طرز عمل کے مابین اس تقسیم کی صورت پس کوئی بھی جائز طور پر شک کر سکتا ہے۔ جیسے کہ افلاطون اور ارسطو نے کہا ہے۔ سماج تو دماغ ہی دماغ ہے اور جو کچھ سوسائٹی کے منظر میں سر بلے کا پچھلاؤ ہیں۔ اس لئے یقین کرنا مشکل ہے کہ جس قسم کے سماجی انقلاب کا منصوبہ ملک بنا رہے تھے وہ دماغ کی مکمل تبدیلی کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے۔

اربند گھوش

اربند گھوش Arbin du Ghose قومی تحریک میں حصہ لینے والے ایسے نو عمر رہنما تھے جو تقسیم بنگال کے سبب ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے تھے وہ حکومت کو لاکارٹے اور عوامی تحریک شروع کرنے والے ذہین رہنماؤں کی کہکشاں کے سب سے درخشندہ ستارے تھے۔ سی، آر، واس جنہوں نے علی پور ذمہ باری کے مقدمہ میں ان کا دفاع کیا تھا انھوں نے گھوش کو "وطن پرست شاعر قوم پرستی کا پیغام بر" اور انسانیت کا حامی لکھا ہے اور تاریخ کی عدالت عالیہ سے ان کے حق میں فیصلہ دینے کی پرزور اپیل کی تھی۔

اس اپیل کو 6 برس ہو چکے ہیں اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ ان کے کارنامے نمایاں کر کسی حد تک آزادی رائے سے تبصرہ کیا جائے۔ اگرچہ تاریخ نے کچھ ایسے حقائق پیش کئے ہیں جو کم و بیش آفاقی طور پر تسلیم کئے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے بد نصیبی سے انسانوں کی ذات اور ان کی حرکات پر ایسے فیصلے صادر کرنا جو عوام کی رضامندی کے عین مطابق ہوں آسان نہیں ہیں۔ اس معاملہ میں جب کہ سیاسی جماعتوں کے نظریات اور یورخوں کے ذہن بیسویں صدی کے پہلے عشرہ میں پائے جانے والے اختلافات سے آج تک متاثر ہیں تو یگانہ اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ بہر حال تحریک آزادی کی تاریخ کو سمجھنے کے لئے اربند گھوش کے نظریات پر سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے بنگال میں عدم تقسیم تحریک Andri Paridhina Capitalism کو نظریاتی اور عملی دونوں طرح سے جوادی اور ہندستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بل گنگا دھرم لک نے اور انھوں نے تحریک کے نظریات اور پروگرام کو ترتیب دیا۔ جس نے گاندھی جی کی قیادت میں عملی شکل اختیار کر کے وطن کو آزادی کی سولج سے ہمکنار کر دیا۔ قوم پروروں کے سیلاب میں ان کی ذات کے اثرات بہت قوی تھے جنہوں نے ملک کو ہلکا کر رکھا دیا تھا۔

اربند گھوش ایسے غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے جو بہت کم پایہ ہے گھوش کی عقل و فراست وسعت اور گہرائی دونوں اعتبار سے عظیم تھی۔ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ انگریزی زبان ان کے لئے مادری زبان کی طرح تھی اور وہ اس کے الفاظ کے خزانے با فرہنگ اور الفاظ کے صحیح انتخاب اور مناسب استعمال پر حیرت انگیز قدرت رکھتے تھے۔ وہ لاطینی سے بھی بخوبی واقف تھے اور انھیں یونان میں اس زبان پر وظیفہ ملا تھا۔ انہیں فرانسیسی زبان کا بھی بخوبی عام تھا اور وہ برمن اور اطالوی زبانوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ہندستان واپس آگئے پر انھوں نے بنگالی اور سنسکرت زبانیں بھی سیکھ لی تھیں اور ان میں مہارت حاصل کر لی تھی ان زبانوں کی مہارت کے باعث انھوں نے تاریخ اور ادب۔ ہندستانی اور یورپین۔ کا وسیع علم حاصل کر لیا تھا۔

چونکہ ادب اپنے خالق کی دماغی کیفیات کا مظہر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی معاشرے اور زندگی کی عکاسی بھی کرتا ہے اس لئے آرہند و گھوش کے وسیع مطالعہ نے انھیں انسانی نفسیات کا ماہر بنا دیا تھا۔ مثلاً وہ محرکات جو انسان میں جوش عمل پیدا کرتے ہیں، وہ مقاصد جن کے حصول کے لئے سماج کو نشانا رہے ہیں، اور وہ جذبات احساسات جو زندگی کی جنگ میں کامیابی اور ناکامی کے سبب پیدا ہو کر انسان کو انبساط اور مایوسی سے ہلکا کرتے ہیں بہر حال ان کی پیشگی ادبی وابستگی نے فطری طور پر ان کے ذہن کے احساساتی، تصوراتی اور جذباتی میلانات پر اور بھی جلا کر دی لہذا ان کے تاریخ اور فلسفہ کے مطالعہ میں ان کی پر جوش اور غیر معمولی ذہانت سے بھرپور کوششوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ بد نصیبی سے اس یکطرفہ ادبی رجحان کی سائنس کے ذریعہ اصلاح نہ ہو سکی تاریخ میں وہ ان انقلابی تحریکوں کے سماجی اور سیاسی تنظیم سے جس کا افتتاح کلیس تھینس کے ذریعہ ہوا اور روسی لینن Roman Constitution جس کا افتتاح گر کی gracchi نے کیا سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی لئے جون آئی آرک John of Arc کی ان دلیرانہ کوششوں کے جو فرانس کو انگریزی قبضہ سے آزاد کرانے کے لئے اس کے بڑے مداح تھے۔ پھر انھوں نے آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کے لئے امریکی انقلاب اور آئرلینڈ کی تحریک کو بے پناہ سراہا انھوں نے ایک نظم پارسل Parson کی موت پر لکھی "نجات دہندہ جس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے اور جس سے لوگ نفرت بھی کرتے تھے" دوسری نظم آئرلینڈ کے قوم پرور لوگوں پر جنہوں نے اپنی مادر وطن آئرلینڈ کو مجبور زخمی اور عذاب میں مبتلا دیکھ کر اسے ہنگامہ خیز کرک اور دشت ناکی سے مسلح کر دیا تھا۔

سب سے زیادہ انھوں نے فرانسیسی انقلاب کی تشکیل اور حمایت کی جس نے پانچ برس کے مختصر عرصہ میں تیرہ صدیوں سے بنجہ سماجی اور سیاسی انتشار کو دھوڑالا۔ اس انقلاب نے رولس پیئر Robespierre اور دانتے دانتے جسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے بے درد کلہاڑوں کے قومی وار سے جاگیر داری اور مطلق السنا حکومت کے زیر یلے و زخموں کو گرا ڈالا۔ وہ ایک ایسے نیولین کی تمنا کرتا تھا جس نے فرانس کے اداروں میں انقلاب لاکر فرانس کو حیات تازہ بخشی تھی۔

انگلینڈ میں جہاں انھوں نے اپنی زندگی کے چودہ برس گزارے۔ اس کے بارے میں عجیب متضاد جذبات رکھتے تھے۔ انگریزی ادب سے انھیں بے پناہ لگاؤ تھا۔ جسے وہ انسانی ذہن کی سب سے اعلیٰ تخلیق تصور کرتے تھے۔ لیکن انگریزی تہذیب بلکہ پوری مغربی تہذیب ان کے نزدیک مادہ پرست اور رو کو پر مردہ کوڑے والی تھی۔ اور انگریزی معاشرہ اور اس کے تمام دستور قطعی ناقابل تقلید تھے اسی طرح اس کی اندرونی سیاست بالکل بے کیف تھی۔ انگلینڈ کو جمہوری نظام قایم کرنے میں رانی میڈے (Ranny mede) سے مل

۱۸۵۷ء تک بارہ صدیاں لگیں۔ ان کی برف کے چشمہ جیسی سست زقناری کا فرانسیسی انقلاب کی طوفانی
 رومی سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ فرانس کے انقلابی رہنماؤں کے سامنے پم (Pum) اور پیپٹن
 (Hampden) باطل ہونے لگے تھے۔ ہندستان میں جو انگریز حکام تھے وہ متوسط درجہ کے ناشائستہ
 اشرافیہ تھے جن کے ذہن دور بینی سے خالی اور جن میں کوئی فیاضانہ جذبہ نہ تھا اور ان میں اپنے محکوم لوگوں کو
 سمجھنے کی لیاقت بھی مفقود تھی وہ لوگ خود پسند اکثر فوں خود ستا اور صرف اپنے ہی مفاد کو مد نظر رکھنے
 والے تنگ دل لوگ تھے۔ دنیا پرستی میں ڈوبی ہوئی انگریز تہذیب ہندوستانی روحانیت سے بھرپور
 تہذیب سے بالکل اسی طرح مختلف تھی جس طرح قطب شمالی سے قطب جنوبی۔ ان دونوں میں کسی بھی
 قسم کی تہذیبی یا سیاسی مصالحت ناممکن تھی۔

آرہندو کا دل جذبات کے ابلتے ہوئے کڑھاؤ کے مانند تھا۔ ان کی محبت اور نفرت کھولتے ہوئے
 سفید لاوے کی مانند تھی۔ ان کے دل میں ہندستان سے محبت بالکل ایک پجاری کے مشابہ تھی جس نے
 خدا کے حضور عبادت کے لئے تمام علاقائی دیوی سے کنارہ کشی کر لی ہو۔ غیر ملکی حکومت کے خلاف ان کے دل
 میں نفرت اتنی ہی شدید تھی جتنی کسی بیٹے کے دل میں اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ کسی راکش کو شمشیر کف
 اپنی مال کی چھاتی پر سوار دیکھ لے۔ انہیں قومی عظمت کا بہت شدید احساس تھا اور وہ ہر نامردی کے کردار
 سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ اگر ہندوستانی لوگ غلطی پر ہوتے تو وہ ان کو بھی سزا
 سے نہیں بخش سکتے تھے حکومت کے ناقہ کردہ تمام قواعد و اعمال کی مخالفت میں خاص طور سے بہت زیادہ تند خوئی
 اور بے رحمی کا ثبوت دیتے تھے لیکن وہ اپنی برہمنی کو اس قدر نہیں بڑھنے دیتے تھے کہ وہ بہک کر نازیبا بات استعمال
 کر جائے یا کسی سوجیان پن کا اظہار کرے اور اس طرح وہ مغرور و خود پسند حکمرانوں کے انتظامی احکام کے ناشائستہ
 طور وار اسے اپنے کو متاثر رکھتے تھے۔

ان کا دماغ ہر لمحہ چین رہتا تھا وہ اپنے وطن کے لوگوں کی کمزوریوں پر اور ان لوگوں پر جنہوں
 نے ہندوستان کو آزادی سے محروم کر دیا تھا۔ صرف ناراض ہی نہیں تھے بلکہ عمل کے لئے بھی چین تھے تاکہ
 ہندوستان کی آزادی کو جلد سے جلد حاصل کیا جاسکے۔ ان کی تحریریں اور تقریریں ان کی ذہنی کشمکش کی آئینہ دار
 تھیں

انہی ان کے ذہن میں اس کشمکش میں توازن پیدا کرنے کے لئے ان کے دماغ کی مشین کی ساخت میں
 ایک بڑا وسیع توازن کے ذہنی توازن کے برقرار رکھنا تھا خواہوں میں رہنے والے پر اسرار طور پر خیال پرست
 انسان تھے۔ وہ اپنی ان پر مکمل تہائی اور خاموشی کے دورے پڑھتے تھے۔

بڑودا میں انھوں نے "یوگ" کی مشقیں شروع کیں۔ بعد ایک شخص سے مشورہ کیا، جو "یوگ" کی مشقوں کے علم میں ممتاز تھا۔ اس نے ان کو اپنے اندر کی آواز پر نچھتہ یقین رکھنے کی صلاح دی ویدانت اور بھگوت گیتا کے مطالعہ نے ان کے صوفیانہ میلانات کو بہت تقویت دی۔ بنکم چندر چٹرجی کی تحریروں نے انھیں مسحور کیا اور فرد کے کردار اور قومی معاملات کے بارے میں انھوں نے جو نظریات قائم کئے وہ زیادہ تر بنکم کی آندھ (Anand Hall) چتر (Chaitanya) اور دھرم تولا (Dharm Tola) کتابوں سے متاثر ہونے کا نتیجہ تھے۔ بنکم کے بارے میں ان کی رائے تھی "میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ بنکم نے اسی طرح اپنے طور پر کامیابی حاصل کر لی تھی جیسے کہ افلاطون (Plato) نے اپنے طور پر یا سسرو (Aeschylus) یا ٹیساٹس (Tasso) نے اپنے طور پر یا فرانسیسی ادب میں وولٹیئر (Voltaire) فلاسٹ (Flaubert) اور اناٹولے فرانس (Anatole France) نے "21۔ وہ سسٹر نویدیتا (Sister Nivedita) بھی وہ ممنون تھے جن کے "کالی" پر لکھے ہوئے مضامین Essays نے ان کو بہت متاثر کیا تھا۔ بنکم کی تعلیمات سے — اخلاقی قوتوں کے حصول کے لئے انھوں نے جو سرخی فارمولا بنایا تھا۔ وہ انھوں نے بنکم سے حاصل کیا تھا۔ (۱) ایشار اور بھگتی (۲) خود انضباطی و مداومت عمل اور تنظیم (3) حب الوطنی ہی کو مذہب قرار دینا۔ ہندوستان کی کیا تصویر ان کے دماغ میں تھی اس کی وضاحت انھوں نے "بندے ماترم" کے گانے میں کی ہے۔

"یہ اس وقت تک نہیں ہو گا جب تک کہ وہ (یعنی مانا) ایک عظیم الوہیت کی شکل نہ اختیار کرے اور اس کی خوبصورتی کا وہ روپ ہو جو دماغ پر چھا جائے اور دل کو مسح کرے جس سے امید اور خوف جیسی ادنیٰ چیزیں مائتکی محبت اور خدمت کے جذبہ سے سرشار ہونے کے باعث کافور ہو جائیں تاکہ وہ حب الوطنی نمودار ہو جو معجزہ دکھانے کی اہل ہو۔ اور جو ایک قوم کو تنہا ہی ویربادی جس جس کی تقدیر بن چکی ہے فنا ہونے سے بچالے" 22

ان کی علی پور جیل میں ایک برس تک قید تنہائی نے ان کے اندر کے انقلابی عمل کی کیبل کھڑی۔ وہ جب جیل سے نکلے تو بالکل بدل چکے اور اس کے کچھ دن بعد غور و فکر اور مراقبہ کے لئے اپنی سسریم سیاسی زندگی کو خیر آباد کہہ کر اوتھام علی معاملات اور مطالبات سے آزاد ہو کر پانڈت پجری میں آگئے اور آخر میں تارا

21. Surendro Ghose, Essays Vol III, P. 330.

22. Surendro Ghose Bankim, Tilak, Dayananda, P. 13.

وجوش کی جگہ ایک پرسکون استقلال و پختگی نے لے لی۔ انھوں نے باقی زندگی قدیم رشیوں کی طرح اپنے آشرم میں گزاری جہاں وہ اپنے شاگردوں کی رہبری کرتے تھے جو کوئی بھی علم کی پیاس لے کر آتا تھا اس کے مسائل کو حل کرتے تھے اور انسانیت کی فلاح کے لئے مذہبی فلسفے پر رسالے یا کتابیں لکھتے رہتے تھے۔

اس طرح آریہندو کی علمی زندگی تین دور ہیں۔ پہلا دور ۱۸۸۹ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں ان کے داخلہ سے شروع ہو کر ۱۹۰۵ء میں ختم ہو جاتا ہے۔ یتیماری کا زمانہ تھا وہ اس دور میں مطالعہ، تعلیم و تجربات اور غور و فکر میں مصروف رہے۔ دوسرا دور جس میں ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۰ء تک کا وقفہ شامل ہے بڑا مختصر اور طوفانی لیکن ہندوستان کی تاریخ میں بڑا اہم تھا۔ وہ قومی تحریک کے سب سے اہم رہنماؤں میں تھے لیکن وہ اس تحریک کے سب سے زیادہ فیض و خوش بیان نمایندہ ضرور تھے

۱۹۱۰ء میں انھوں نے کلکتہ چھوڑ کر پانڈیچری میں سکونت اختیار کر لی تھی ان کی علمی زندگی اور آخری زندگی کے حالات سے مختلف قسم کے قیاسات کئے گئے ہیں۔ جو ان کی مدح و ستائش پر مبنی نہیں ہیں۔ بھگود گیتا کے کرم یوگا کا پیغامبر بن کر کسی کرم (Karma) کے 'یوگ' میں مستند ہو گیا تھا۔

ان چالیس سالوں کے دوران 'یوگ' کی ان مشقوں کو پھر سے شروع کر کے جاری رکھا جن کو بڑودا (Baroda) میں شروع کر کے ختم کر چکے تھے۔ انھوں نے "گیان"، "اورودھیان"، "مراقبہ" اور "تصور" کے ذریعہ کامل ہونے والا اور اراء العقل جذبات و حسیات کے حصول کے لئے ریاضتیں کیں انھوں نے طویل مضامین اور زندگی کے مسئلہ پر طویل رسالے بہت لکھے۔ مثلاً بھگود گیتا کی ایک طویل تفسیر اور ویدوں کی تشریح۔ اپنی بے پناہ خط و کتابت میں بھی انھوں نے ذاتیات، مذہب، اخلاق، اور ادب وغیرہ سے متعلق طرح طرح کے مضامین پر طبع آزمائی کی۔ ان کا لامحدود فہم و ذکا سے بھرپور مشرقی و مغربی مصنفوں کا مطالعہ متعدد صفحات پر مشتمل ہے۔ ان کی تحریرات کا اسلوب دلکش نثر کی ایک عمدہ مثال ہے۔

لیکن حقیقت ہے کہ بیانات اور کتابوں کی تصنیف سے قطع نظر ان چالیس سالوں کا وقفہ تاریخی اہمیت کے لحاظ سے بالکل لا حاصل یا بنجر نظر آیا ہے کیوں کہ اس دوران جب ہندوستان کرو یا مرو کے دہشتناک دور کے گزند سے گزر رہا تھا تو یہ زمین ترین انسان جس کی جادو بیانی نے کبھی پہاڑوں سے سمندر تک کو ہلکا کر رکھ دیا تھا۔ اب ہمالیہ کی غاروں میں رہنے والے پرانے درویشوں کے مانند تنہائی میں اپنے مرکز کی جستجو اور غور و فکر میں اپنے تقریباً پورے آشرم میں مقید تھا۔

ان کی پراسرار کوششیں ان کے فوق البشر کے نصب العین کے کتنے قریب لاسکیں اس کے بارے میں کچھ کہنا تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہندوستان کے تباہ حالات پر ان کی ذات کا اثر بس برائے نام ہی پڑا

اگرچہ انھوں نے ہندوستانی تحریکوں میں عملی طور پر حصہ لینے سے انکار کر دیا لیکن پھر بھی ان کی دلچسپی اور توجہ اس طرف سے کم نہیں ہوئی، لیکن جب ملک نے ان سے ایک عمومی اخبار کے ایڈیٹر کی جگہ سنبھالنے کو کہا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ 1923ء میں سی۔ آر۔ واس، آرنہو سے ملے اور سورا ج پارٹی کے پروگرام پر تبادلہ خیال کیا تو آرنہو نے ان کی مدد کی لیکن واس نے فرقہ وارانہ مسئلہ کا جو حل تجویز کیا تھا اس سے انھوں نے اختلاف کیا۔

وہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے خلاف تھے اور کلکتہ کارپوریشن میں مسلمانوں کے لئے کچھ جگہیں مخصوص کرنے کے بھی مخالف تھے۔ خلافت سے متعلق گاندھی جی کے نظریہ کو بھی منظور نہیں کیا۔

لاچپت رائے اور پرشوتم واس ٹنڈن 1925ء میں پانڈیچری گئے 1932ء کی گول میز کانفرنس کے موقع پر انھوں نے کانگریس کے فرقہ وارانہ اصولوں کی منظوری کے سلسلہ میں اپنی مخالفت کو پھر سے دہرایا۔ انھوں نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ ان اصولوں کی منظوری مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ایک جدا سیاسی ہستی بنا دے گی۔

دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر انھوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا۔

”ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لڑائی صرف اپنے تحفظ کے لئے ہی نہیں لڑی جا رہی ہے بلکہ یہ تہذیب اور اس کی حاصل کردہ بلند پایہ سماجی، اور ثقافتی، اور روحانی قدروں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے مستقبل کے تحفظ کے لئے بھی ہے۔ اس لئے اب کچھ بھی ہو ہماری بے لوث حمایت اور ہمدردی اس کے ساتھ ہے۔ ہم برطانیہ کی فتح کی توقع کرتے ہیں تاکہ عالم کی تمام اقوام میں امن و اتفاق و اتحاد کے دور کا آغاز ہو اور ایک بہتر اور زیادہ محفوظ نظام حیات دنیا میں تشکیل ہو سکے۔“

ماہ 29 جولائی 1942ء میں سر اسٹیفورڈ کرسچن، صدر ہندوستان، حکومت برطانیہ کی جانب سے جنگ میں ہندوستان سے امداد کا مطالبہ کر آئے۔ آرنہو نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا اور کرسچن کو مبارکباد بھیجی۔ انھوں نے راج گوبال آچاریہ اور مونجے کو اپنی طرف سے ایک خبر بھیجی اور دہلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے پاس اپنا پیغام بھجوا کر اس پیشکش کو منظور کر لینے کی صلاح دی اگرچہ ان کا مشورہ مانا نہیں گیا۔

جب پندرہ اگست کو ملک کا اقتدار مکمل طور پر ملک کے ہاتھ میں آیا تو آرنہو نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آخر کامیاب سب سے بڑے خوابوں میں سے ایک شرمندہ تعبیر ہو گیا اور میرے دوسرے خواب انیشیا کے لوگوں کی آزادی، بہتر، دلچسپ اور معیاری زندگی کے حصول کے لئے عالمی تنظیم، ہندوستان کی تعلیمات اور رسوم کے مطابق انسانوں کی روحانی ترقی اور سماجی و انفرادی کمال کی سمت میں انسانیت کا ارتقاء بھی تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچنے والے محسوس ہوتے ہیں۔

اس لئے تحریک آزادی کی تاریخ میں ان کی زندگی کے پہلے دو دور ہی قابل لحاظ ہیں اور ان پریشانیوں اور کشمکش کے اوقات میں ان کے سیاسی خیالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

یکمہج یونیورسٹی جانے سے پہلے آرنہدو گھوش ہندستان سے بالکل الگ رکھے گئے تھے (St. Paul's) نام کے ایک دن کے اسکول میں وہ اپنے مطالعہ میں غرق رہتے تھے اس لئے انھیں اس کراپے مشکل حالات کے باعث دوسرے بڑوں میں خلط ملط ہو جانے کے مواقع بہت کم مل پاتے تھے لیکن جب وہ یونیورسٹی گئے تو وہاں ان کو ایک کشادہ ماحول ملا۔ وہ ہندستانی طالب علموں سے ملتے اور ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ تاریخ میں انقلابی تحریکوں کے مطالعہ نے ان کے باغیانہ جذبات کو مشتعل کر دیا تھا۔ اور ان کے دل میں انہی مادر وطن کی آزادی کا اشتیاق پیدا کر دیا۔

یونیورسٹی میں انھوں نے دو فیصلے کئے۔ وہ ٹولس ایڈوکیٹ (Tolus & Daggers) نام کی خفیہ جماعت میں جو کہ نئی سی وجود میں آئی تھی شامل ہو گئے اور دوسرے انھوں نے اپنے ملک کی خدشا کے لئے زندگی کو وقف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اپنے والد کے مجبور کرنے پر وہ انڈین سول سروس کے امتحان میں بے دلی سے بیٹھے ضرور اور دانستہ ناکامی کی کوشش کی تھی اس طرح سہ کاری ملازمت سے جس سے انھیں شدید نفرت تھی بچ گئے۔

1893 میں ریاست بڑودا کی ملازمت کا چارج لینے کے لئے وہ ہندستان آئے لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد انھیں بڑودا کالج میں انگریزی پڑھانے کے لئے منتقل کر دیا گیا۔ زندگی کے اس دور میں آرنہدو جو کہ مغربی تہذیب ہی رچے بسے تھے۔ تیزی سے مشرقی بنتے جا رہے تھے۔ وہ بیروں کے حامی اور سناتن دھرم (Kali) کے پیچھا چاری بنتے جا رہے تھے۔ 1894 اور 1893 میں اپنے دوست ویش پانڈے کے حکم پر انھوں نے ممبئی کے "اندوپرکاش" اخبار میں جو مضامین لکھے ان میں انھوں نے کانگریس سے مایوسی کا اظہار کیا۔ اور کہا کہ کانگریس اب حیات کا نواں میدان جنگ میں قومی معیار اور اتفاق و محبت کی مثال پیش کرنے میں کام رہی تھی" 23۔ اس کی کارگزاریوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا ہے۔ کیونکہ اس نے مل کر کام کرنا نہیں سیکھا بلکہ صرف باتیں کرنا سکھا یا تھا" اس نے اپنی تحریک کو متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ لوگوں تک ہی محدود کر لیا تھا۔ اور عوام کا تعاون نہیں لیا تھا۔ اس طرح کانگریس

نے خود کو اس جگہ پہنچا دیا تھا جہاں وہ غیر اہم اور بے فیض ہو گئی تھی۔ 24 کا انگریز اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ ہماری امیدوں کی تکمیل اور ہمارے مستقبل کی بنیادیں سوڑ چکی ہیں۔ 25۔ کانگریس کے تمام نظریات برطانوی لوگوں سے مستعار ہو گئے تھے جو کہ محض سیاسی تبدیلی ہی سے مطمئن تھے لیکن اس کے برعکس ہندوستانی عوام صرف ہندوستانی مسائل کے غلطی اور نظام حکومت میں سی دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ انھیں ان محکات اور قوتوں سے بھی غرض تھی جو حکومت کو چلاتے ہیں۔ ہندوستان کے رجانات فرانسیسیوں اور یونانیوں سے کم و بیش ثابت رکھتے تھے جن کے نزدیک مذہب اور کلچر تخیلات سے زیادہ اہم تھے۔

ان کے نزدیک ہندوستان کو ایک ایسے سماجی انقلاب کی ضرورت تھی جو میکالے (Macaulay) کی پیش گوئی کے مطابق انجام کی طرف نہ لے جائے۔ بلکہ جو "سیاسی شعور کی صاف ہوا اور سیاسی غلبے کی مکمل روشنی میں نشوونما پا کر ہندوستان کی محض طاقتوں کو آشکارا اور کامل کر دے" 26۔

اپنے تقلیدی نظریات کے سبب کانگریس نے اپنے نام کے استعمال کے حق کو ختم کر دیا تھا کیوں کہ غریب ہندوستانی بن گئی تھی۔ مزید یہ کہ اس کے طریقہ کار قطعی ناقابل قبول تھے۔ یہ ایک غیر ملکی حکومت اور جوڑو کے بل پر قائم تھی اس کے اور محکوم لوگوں کے درمیانی تعلق کو نہیں سمجھ پائی۔ اس کی تھوڑی سی سیاسی حمایت کی حاکم طبقوں کو خوش کرنے والی عرضداشتیں اور آزادی پسند انگریزوں کے ضمیر کو جگانے کی کوشش والی پالیسی بال غلط اور شرمناک تھی۔ ہندوستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا فرض یہ تھا کہ وہ عوام کے سہارے اپنی قوت کو بڑھاتی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خود اعتمادی سے بھرپور پرزور تحریک چلاتی تاکہ انگریز حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آزادی ہندوستان کا حق ہے۔

ممالک متحدہ امریکہ نے یہی کیا تھا۔ اور آئرلینڈ کے لوگ بھی یہی مردانہ طریقہ کار اختیار کئے ہوئے تھے اٹلی والوں نے بھی آسٹریا کے لوگوں کو اپنی ذاتی کوششوں سے ملک سے باہر نکال بھیج دیا تھا۔ ہندوستان کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے تھا۔

یہ نظریات اس زمانہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ غالباً یہ حد سے زیادہ غیر ملکی تھے۔ اس لئے وہ یہاں کی سیاست کے ساکن سمندر میں کوئی ہلکی لہری نہ پیدا کر سکے۔ آئرنڈ کو اس کے لئے برسوں انتظار کرنا پڑا کہ لوگ انکی بات سنیں۔ انھیں دنوں مشرقیت کی لہر چل پڑی اور جب تقسیم بنگال نے ان کے لئے موقع فراہم

کیا اور لوگ ان کی بات سننے کو تیار ہوئے تو وہ اپنے پیغام کے ساتھ میدان میں آگئے۔

آرنبندویہ جانتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ عمیق ہے۔ دراصل سیاسی مسئلہ تو عظیم تر اخلاقی مسائل کا ایک جز تھا ایک پہلو تھا اگرچہ سماجی زندگی کا بچہ اہم پہلو کہا جاسکتا ہے۔ سماج درحقیقت فرد کا ہی ایک بڑھا ہوا نمایاں روپ ہے لہذا سماجی مسائل کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے فرد کی فطرت اور اس کے طرز عمل کو سمجھا جائے۔

اس لئے آزادی کے سپاہی کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں لڑا جائے اور کس مقصد کے لئے لڑا جائے۔ ہندوستان کی روایات جن کا سلسلہ مہا بھارت کی لڑائی میں کئے گئے ارجن کے سوالات سے ملتا ہے اسی نظریہ کی تائید کرتی ہیں کہ سیاسی مقاصد کو وسیع النظری کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں سوچا جانا چاہیے۔ اپنی تربیت کے لحاظ سے بھی جو بنیادی طور پر مغربی تھی اور جس پر ہندوستانیوں کا محل تعمیر ہوا تھا اور اپنی ذہنی ساخت کے سبب بھی یعنی ان دونوں وجوہ سے۔ انھوں نے فرد اور سماج، فطرت اور تاریخ اور بندہ و خدا سے متعلق ایک نئے فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ جس سے مشرقی اور مغربی، روحانی اور مادہ پرستی، اور مذہبی اور سائنسی نظریات کی مصالحت ہو سکے۔

انھوں نے 1914ء سے 1921ء تک اپنی میگزین "آریہ" میں اس فلسفہ کی مفصل تشریح و تبلیغ کی۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ اس فلسفہ کا خاکہ ان کے ذہن میں اس وقت سے موجود تھا جب انھوں نے "بندے ماترم"، "کرم یوگی"، اور اخبار "دھرم" (زبان بنگالی) کی ایڈیٹری کی تھی کیوں کہ ان میں پیش کئے گئے نظریات میں اسی فلسفہ کی جھلکیاں ملتی ہیں۔

آرنبندو کے نزدیک ہندوستان کی تحریک آزادی دراصل خود شناسی کے جذبہ کے اظہار کی کوشش تھی اس جذبہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اجتماعی طور پر پوری قوم سے متعلق ہے اور دوسرا انفرادی طور پر اس کے اجزا یعنی افراد سے متعلق ہے۔ اپنی زندگی کی تکمیل ہی اس کائناتی جذبہ کا اظہار ہے۔ یہ فلسفہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی مخلوق مثلاً بے جان مادہ، جاندار، خلقت اور انسانی روح کی مجموعیت سے متعلق ہے کائنات کا وجود اسی کائناتی جذبہ پر مبنی ہے جو اعلیٰ ترین حقیقت یا (برہم) ہے اور سب سے بڑا و مقول شعور یا انسان کا نام ہے۔ اور یہی تمام مخلوق کا خالق ہے۔ یہ لافانی ہے ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گا یہ تخیل کی حدود سے ماوراء ہے۔ یہ مطلق العنان، ناقابل فہم، اور ناقابل تشریح ہے۔

لیکن چونکہ مادہ، روح اور ذہن، اس کے مظہر ہیں اس لئے انسانی شعور میں اس کی حقیقت تو حسیہ فی الحقیقت کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی یہ وجود یا قوت احساس یا مسرت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مسرت

کی صورت میں خودی خود اپنے آپ کا شعور حاصل کرتی ہے اور اپنے وجود کو اس طرح دیکھ لیتی ہے جیسے آئینہ میں عکس دیکھا جائے۔ یہ اپنی اور دوسروں کی خودی کا نمونہ کائناتی گونا گونی، عجیب و غریب اور جو اس خمسہ سے محسوس ہونے والی دنیا اور نسبتی وجود یعنی حقیقی وجود حقیقی شعور اور حقیقی مسرت کے مقابل کی تخلیق کرتا ہے۔ جس کی شبیہ ہم خبر سے دور ہے۔ وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ خالق اپنی خود مختاری کو اپنی تخلیق کے ذریعہ آزادی سے ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق کی تربیت ایک دائرے کی مانند ہے جو عروج و زوال کے دو قوس میں منقسم ہے۔ حاکم برتر یا اعلیٰ خودی ذہن میں اترتا ہے جو روح کا کثیر العناصر حصہ ہے۔ ذہن زندگی کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے قیام میں بھی مدد دیتا ہے۔ زندگی جو کہ روح کے نزول کی دوسری آشیج ہے مادہ میں قیام کرتی ہے جو نزول کی تیسری آشیج ہے۔ مادہ اپنے اندر حقیقت اعلیٰ کو پوشیدہ رکھتی ہے جو اس کی مدرک ہے تینوں اشکال جو حاکم اعلیٰ کی ہیں اس لئے کوئی بھی واہمہ نہیں ہے۔

روح کا ذہن 'زندگی' اور مادہ میں نزول کا دوسرا نمونہ پہلو بھی ہے یعنی مادہ کا زندگی میں 'زندگی' کا ذہن میں اور ذہن میں مافوق الفطرت میں عروج۔

دماغ کا محل وقوع اپنی تمام نوعیتوں کے ساتھ فرد ہے وہ عروج کے زینے کے درمیانی حصہ پر ہے وہ اوپر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ حاکم حقیقی کی قربت کے لئے ابھی اسے بہت قدم اوپر چڑھنا پڑے گا۔ وہ اپنے اندر جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ناقابل بیان ویمی روشنی فہم اور اک نفس، زندگی اور مادہ کے پردوں سے جھلک رہی ہے اور یہ روشنی اگرچہ پردوں میں پوشیدہ ہے لیکن موجود ہے۔ اس کو اس کی منزل کی طرف بڑھنے کے لئے پکارتی رہتی ہے مادہ اور روح دونوں کی تکمیل انسان کے وجود میں ہو جاتی ہے مادہ اس کو اس کا جسم اور روح، زندگی سے متعلق حرکات مثلاً شعور، احساسات، خواہشات وغیرہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان حرکات کو کنٹرول کرنے کے لئے عقل عطا کرتا ہے لیکن انسان کائناتی ذہن کا مرکز بھی ہے۔ اسی لئے اس کے دو پہلو ہیں۔ مثبت پہلو یعنی پاک ہستی، منزہ شعور اور حقیقی مسرت میں ظہور۔ اور منفی پہلو۔ یعنی محدود ہونے کی خامیاں۔ تکالیف اور موت۔

انسان ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کو یہ موقع اور اسحق ملا ہے جو آفاقی عناصر کو انفرادی اور روحانی کو جسمانی عناصر میں پھر سے حاصل کر سکتا ہے اسی لئے انسان برتر و اعلیٰ حاکم حقیقی کے حصول میں یقین رکھتا ہے۔ اس یقین کا خاتمہ زندگی کی روحانیت پر ہوتا ہے یعنی جب زندگی، بلندی، طاقت اور تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ آ رہند و کہتے ہیں وہ شخص نجات پگیا جو کائناتی شعور کو پہنچ گیا اور جس نے خود کو رازی ابدی حاکم مطلق میں خود کو ضم کر دیا اور وہ پھر بھی زندہ ہے اور حرکت میں ہے اور اس برتر و

اعلیٰ قوت کی طاقت اور نور سے اپنا کام کرتا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس روحانی تبدیلی اور حصول کا سب سے بڑا نتیجہ ہے روح، دماغ، قلب اور حرکت عمل کی مکمل آزادی ۲۷/۱

روحانیت کے حصول کا ذریعہ ہے "یوگ"۔ یوگ کی ریاضت سے وہ دماغ جو زندگی اور فطرت کے جھگڑوں میں پھنسا رہتا ہے یہ تعلق ختم کر لیتا ہے اور اعلیٰ ذات کی جانب بڑھنے کے لئے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی رضا قادر مطلق کی رضا کی تابع ہو جاتی ہے اور وہ قدرت کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے روح مادہ پر غالب آجاتی ہے اور انسان عارف کامل یا فوق البشر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے انسان جس کی جڑیں بڑے وبالاً مافوق الفطرت ہستی میں جمی ہوئی ہیں اور جو اس ہستی کا محرک ہے اور اسی ہستی کی جستجو میں ہے وہ خود بھی اعظم ترین ہستی کی طرح تنہا بھی ہے اور کثرت بھی وہ اپنا اظہار انفرادی طور پر بھی اور سماج کی شکل میں بھی دونوں طرح کرتا ہے۔ دراصل فرد اور سماج ایک ہی سکتے کے دو رخ ہیں۔ فرد اپنے موجود ہونے کے سبب ایسا ہے سماج کے ذریعہ انسان اپنی خامیوں کی تلافی کرتا ہے جو کہ فطری طور پر اس میں پائی جاتی ہے۔ فرد کی کچھ نفسیاتی جسمانی، مادی اور احساس و شعور سے متعلق ضروری ہوتی ہیں جو اپنی تکمیل کے لئے ہر وقت جدوجہد کرتی رہتی ہیں۔ فرد کو یا ایک دماغ ہے جو بیجا جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہئے۔ فرد کی ضرورتیں، قوتیں اور ذوق جستجو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں یکساں ہیں۔ وحدت کثرت اس سے آزادی اور ہم آہنگی کا تقاضا کرتی ہیں یہ سماج ہی ہے جو ایسے حال بناتی ہے جس سے زندگی اور اس کی نشوونما کے سامان فراہم ہوں اور انسان اپنے کو آشکارا کر سکے۔ اور اپنے کو پہچانے جو فرد کی قابلیت اور مجموعہ افراد کی ہم آہنگی کے لئے ضروری ہیں۔

سماج ایک اکائی ہے اس میں کل نوع انسانی شامل ہے اور یہ کائناتی اتحاد اور قوت کا بھی مظہر ہے نوع انسانی کے اندر فرد مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک آزاد ہستی۔ آزادی کے ساتھ اپنی نشوونما کرنے سے یہ کل کی ترکیب معاون بنتا ہے اور اس کی اپنی قابلیت پر ترقی کے لئے سماج امداد کرتا ہے اور اسے حوصلہ عطا کرتا ہے۔

فرد اور جماعت دونوں اپنے کو آشکارا کرنے کے عمل میں مصروف ہیں۔ فرد اپنے کو جو "ایفو" قدرت نے عطا کئے ہیں وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے جماعت اپنے اصل کی جانب بڑھنے اور اپنی خالصت و حقیقت کو پالنے کے لئے۔ جماعت فرد کی آفاقیت ہے جو ایک بلند تر ہستی ہے جو فرد پر کنٹرول کر کے اس کو

اس کے حقیقی مقصد کی طرف رجوع کرتی ہے۔ سماج اور فرد کے مقاصد میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ وہ عمل کے اعتبار سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ سماج وہ کام کرتا ہے جو فرد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اور اس کی قوتوں کو بڑھانے میں معاون ہوں۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر یہ جائیں بناتا ہے جو افراد کے درمیان رہ کر کشمکش اور غلطیوں کے از رکاب سے گذرتے ہوئے انسانی وحدت کے شعور کی جانب رول دواں ہوتی ہے جسمانی، حیاتی، نفسیاتی اور روحانی ضرورتیں مکمل طور پر مذہبی، سماجی، فرقہ بند معاشی، اور سیاسی ذرائع مثلاً گرجوں، ذاتوں، طبقوں، انجمنوں، قوم، انسانیت اور کائنات کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ سماجی جماعتوں کے نظام مراتب میں "نیشن" (قوم) کو بنی نوع انسان کے بعد سب سے بلند مرتبہ حاصل ہے۔ آج کے دور میں اس کی یہ پوزیشن انسانیت کے سماجی ارتقا کے باعث ہے لیکن یہ آخری مرحلہ نہیں ہے اور نہ انسان اس پر ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے انسان کو عالمی سماج اور عالمی سلطنت کے قیام کی طرف بڑھنا چاہیے۔

آرینڈو نے انسانی سماج کی ترقی کے سلسلہ میں جرمن مورخ لیمپرخت (Lamprecht) کی ایک عمل کیا ہے۔ اس اسکیم میں پانچ نفسیاتی مدارج ہیں۔ اشاراتی و علامتی (مذہبی)، خصوصی نسلی روایتی انفرادی اور داخلی۔ دنیا اس وقت اپنی ارتقا کی چوتھی منزل میں ہے۔ جہاں فرد آزاد ہے اور مساوات انسانی سے معمور ہے اور نیشن یا قوم اس کا سماجی عکس ہے۔ مختلف سماجی جماعتوں نے اس درجے پر پہنچنے میں مختلف وقفے لئے ہیں قوم قومیت کے بیچ کوشش و ناپاکری ایک درخت بننے میں کافی طویل وقفہ لگا لیکن ایک مزیج بڑھانے کے بعد یہ لازمی نیشن (قوم) کا درخت اُگے اور بڑھے۔ ناموافق یا موافق ہر طرح کے حالات میں۔ نہ تو غیر ملکی حکومت اور نہ ہی زبان، مذہب اور تہذیب کی تبدیلیاں اتنی قوت رکھتی ہیں کہ اس کی مخالفت کر سکیں اور آخر کار یہ اپنی وہ اصلی شکل اور فطرت اختیار کر ہی لیتا ہے جو قدرت نے مقدر کر دی ہے۔

یورپ کی تاریخ میں اس طریقہ کار کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں فرانسیسی قومیت کا بیج اس وقت بویا گیا جب قدیم گال (gaul) کے باشندوں اور ٹیوٹن (قدیم جرمن قوم) نے متحد ہو کر ایک ایسی سرزمین پر جو قدرت نے ان کے لئے قرار دیا تھا مل جل کر رہنا طے کیا۔ گال کے باشندوں کی زبان اور ان کا مذہب ختم ہو گیا۔ یہ جدید سماج جس کو ابھی اپنا شعور و ادراک نہیں ہوا تھا کسی نشیب و فراز یا انقلابات سے گذرنا آدوۃ وسطیٰ ہیں اس کے کسی ٹکڑے ہو گئے اور جو حصہ بڑا تھا وہ انگریزوں کی عمل داری کا اس وقت تک ایک جز رہا جب تک کہ جون آف آرک (Joan of arc) کی بہادری اور بصیرت

افروزی کے سبب وہ آزاد نہیں ہو اور بان (Baurban) خاندان نے آزاد شدہ علاقوں میں استقلال پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر فرانس انقلاب کی آتشیں آزمائش سے گذرا جس کے لہجے سے جدید فرانس نے جنم لیا خود شناس اور حصول چشم و جاہ کے لئے بے تاب قوم پرستی کا بیج ڈالنے کے بعد اس کے مقصد کے حصول کے لئے بارہ سو سال سے زیادہ لگے۔

اگر اتنے وسیع و عریض اور اس قدر زبردست اور مختلف فرقوں کی آبادی پر مشتمل ہندوستان جیسے ملک کو اپنے مقصد کے حصول میں فرانس کی نسبت دو گنا وقت بھی لگتا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان اپنی بلوغت کی منزل تک زیادہ سست رفتاری سے پہونچا کیوں کہ ہندوستان کی قوم پروری کو لاندہ و مصائب اور تقریباً ناقابل مصالحت اختلافات سے گذرنے کے لئے راہ بنانی پڑی۔ لیکن ہندوستان تمام گذشتہ زمانوں میں قریباً قریب سے ایسے روایات، ایسے اقدار زندگی اور ایسے مقصد حیات کو اپنے سینہ سے لگائے رکھا تھا کہ ان کا لازمی نتیجہ ہی یہ تھا کہ پختہ ہو کر وہ ایک آزاد قوم کا درجہ حاصل کرے۔ عالمی ترقی کے آئندہ دور میں انسانی اتحاد اور انسان برادری کی وحدت اور انسان کے روحانی بننے کی جب دوسری منزل دنیا کی ترقی میں آئے گی تو ہندوستان سب سے اونچی سیڑھی پر ہوگا۔

آرنبندو کے فلسفہ کی معقولیت اور منطق پر بھی دوسرے فلسفوں کی مانند تنقید کے لئے دروازے کھلے ہیں۔ اس لئے اور بھی کہ ان کا فلسفہ وجدانی حقائق اور خیالی دلائل پر مبنی ہے اگرچہ یہ دلائل بڑے دلفریب اور قائل کر دینے والے انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا انحصار بے ثبوت تاویلات وغیرہ واضح اصطلاحات اور غیر منطقی استدلال پر ہے آرنبندو کا نظریہ یہ تھا کہ عقلی دلائل و دماغ کے ایک کمتر ہتھیار ہیں۔ اور وہ اس کے پیدا کردہ نتائج کو عارضی اور یک طرفہ خیال کرتے تھے۔ عقل میں قوت ان کا سہ ہوتی ہے اور یہ باطن میں قدرے تربیت کا مادہ پیدا کرتی ہے اس میں تربیت کے حصول کی قدرت ہوتی ہے اور اسے بیرونی دنیا میں استعمال بھی کر سکتی ہے لیکن اس کی حدیں زندگی کی عملی ضرورتوں پر ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی جانچ محدود ہے۔ منطق، سائنس اور فلسفہ روح کے اسرار تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے اور اسی لئے آرنبندو نے بڑی صاف گوئی سے یہ بات واضح کر دی ہے "جہاں تک فلسفہ کا معاملہ ہے تو میں یہ بتا دیتا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی فلسفی نہیں

نہ کوئی فلسفی 28/

لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ غیر معمولی ذہانت اور بلند روحانیت کے مالک تھے ان کے شاعرانہ
تخیلات میں انسانی زندگی اور مقاصد کے متعلق ان کے نظریات ملتے ہیں۔ جتنی وسیع النظری اور
فصاحت ان کے خیالات میں ہے کم مفکروں میں ملتی ہے۔

بہر حال تاریخی اعتبار سے فلسفہ کی معقولات لوگوں کے خیالات اور کردار کو متاثر کرنے میں کوئی
کام نہیں کرتی۔ ہندوستان کے سیاسی مسائل کے معاملہ میں آریندو کا طریقہ کار ان کے ذاتی فلسفیانہ
نظریات کے رنگ میں زیادہ رنگا ہوا تھا۔ ہندوستانی ذہن یعنی ہندو اور مسلمان انیسویں صدی
کے دوران خیالات اور طرز عمل کے اعتبار سے یکساں رخ اختیار کئے ہوئے تھے شروع میں مذہب کو
مکمل طور پر نہ ہی اولاً ہندوستانی سے متعلق سمجھتے تھے اور بعد میں مذہب کو وہ سیاست کی معاونت
اور حوصلہ افزائی کرنے والی نئے کے طور پر تصور کرنے لگے۔ ان کے دماغ کی رفعت تیز رفتاری سے آگے
بڑھی۔

ہندوؤں میں بنکم چٹرجی اور مسلمانوں میں سید احمد خاں اس تبدیلی کے لئے بہت حد تک
ذمہ دار تھے۔ بنکم چندر (1838 — 94) انیسویں صدی کے فلسفہ شہوتیت اور تخیل
پرستانہ انسان دوستی کے قائل آگئے (Auguste) اور کامٹے (Comte) جیسے فلسفیوں کے
افکار کے مطالعہ بعد معتقد تھے۔ اور انھوں نے اسی فلسفہ کی روشنی میں بھگود گیتا کی تفسیر لکھی۔
شری آریندو اینڈوی نیو تھٹاٹ ان انڈین پالیٹکس "Shri Arindoo and the New
Thought in Indian Politics" کے مصنفوں کے خیال میں بنکم کا کرشن پرانی ہندو علم الاساطیر
کا دیوتا نہیں ہے بلکہ تمام زبانوں کے لئے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے جس کے اتحاد پیدا کرنے والے
رویہ کے زیر اثر ہندوستان کے مخالف اور بے آہنگ حصوں نے ایک متحد قوم کی شکل اختیار کر لی۔ 29
سید احمد خاں نے قرآن کی تفسیر کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ اس کی تعلیمات جدید سائنسی اور
سماجی نظریات کے عین مطابق ہیں۔

29. Mukharjee, Haridas and Uma Sri Arindoo And
the New Thought in Indian Politics. P. xv

آرہندو نے جو کہ بنکم چندر کے اثرات کافی پہلے ہی قبول کر چکے تھے۔ تحریک پر بے پناہ زور دیا۔ انھوں نے مذہب سے ہندوستانی مسائل کے حل کا کام لیا۔ انھوں نے ہندوستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن اور سیاسی کوششوں کی توضیح اپنے فلسفہ کی روشنی میں کی۔ بظاہر فوق البشر کا تصور انھوں نے بنکم سے حاصل کیا۔

آرہندو نے اپنی زندگی کو تین خاص مقاصد کے لئے وقف کر دیا تھا۔ قوم پروری، آزادی اور زندگی کو روحانیت بخشنا۔ ان کی قوم پروری کی ہیئت اور مفہوم میں ان کی مخصوص ذہانت کے نقوش ملتے ہیں لیکن قومی تحریک کے دوسرے رہبروں کی مانند انھوں نے بھی تاریخ کے اوراق میں اس کے منبع اور کردار کی جستجو کی ہے۔

انھوں نے ہندوستان کی تاریخ میں قومیت کا حکمی میلان پایا۔ اس کی جڑیں ویدوں کے بھجنوں میں ملیں جو کہ سمارٹ (Samarat) اور چکرورتن (Chakraarartin) کے نظریات کی ضابطہ سازی اور اسومیدھا (Asuamedha) اور رجسویا بجنس (Rajsuva yagnas) کی مذہبی ہدایات کی حامل تھیں۔ ویدوں نے ہندوستانی کلچر کی روحانی بنیادیں قائم کیں جن پر مستقبل کی قوم کی تعمیر ہوگی۔ رامائن دھرم کی حکومت کی تصویر کشی کرتی ہے جو کہ ہندوستان کے ارتقاء کی دوسری منزل ہے۔ مہابھارت میں اس سماج کا تذکرہ ہے۔ جو روح کی جستجو، ایک مثالی حکومت کی تلاش اور ایک مثالی، سیاسی اور سماجی ارتقاء کی کھوج میں سرگرداں ہے۔ بدھ مت کا عروج ترقی کی منزل بہ منزل رفتار میں ایک نقطہ انقلاب بن کر نمودار ہوا چنانچہ ویدوں کی پرانی تہذیب ختم ہو گئی، انتشار پیدا ہو گیا، حکومتوں کا تانتا بندھ گیا۔ ویسی بھی اور غیر ملکی بھی۔ اگرچہ وہ سب وفاقی قوتوں کا شکار ہو کر ختم ہو گئیں۔ لیکن ان سب میں سے ہر ایک کا رجحان یہی تھا کہ اتحاد کا میانی کا ضامن ہے ہندوستان میں بیرونی حکومت نے بھی۔ انگلستان، روس، اسپین، اٹلی اور دیگر ممالک کے بیرونی فتوحات کی طرح اختلاف میں کمی اور یک جہتی پیدا کرنے میں مدد دی بیرونی حکومتوں نے جو خارجی اتحاد پیدا کیا تھا اس سے نفسیاتی یک جہتی اور قومیت کے شعور کی نشوونما ہوتی ہے لیکن اس نشوونما کا انداز مختلف ممالک کے مخصوص حالات کے مطابق تھا اور اس سے جو تبدیلی ہوئی وہ بھی مختلف حالات کے حساب سے مختلف تھی۔

مسلمانوں کی حکمرانی نے اس اندرونی جذبہ کو متحرک کیا جو اندر اندر قومیت کی تعمیر کی جانب چل رہا تھا لیکن جس کا ابھی تک شعور نہیں پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان میں مغل حکومت کے بارے میں آرہندو

کہا "جب مغل نے حکومت کی تو اس نے اپنی قوت کے غرور پر، اور اپنی ناقابل تسخیر عظمت کے اعتماد میں ایک سپاہی اور ایک فاتح کی مانند حکومت کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس نے اپنے ہی لوگوں پر اعتماد کیا۔ ان کو ذمہ دار عہدوں اور اختیارات سے نوازا۔ اور اپنی فتح کے تحفظ کے لئے ان کی ذہانت اور قوت بازو کو استعمال کیا اور اس اعتماد اور اپنی اندرونی قوتوں کی لیاقت کے بھروسے پر وہ ہندستان پر ایک صدی سے زائد عرصہ تک حکومت کر سکا" 30/

برطانوی فتح نے اس عمل کی تکمیل کر دی۔ اس نے روایتی، سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو کچل کر رکھ دیا۔ ایک طرف تو حاکم طبقہ کو برباد کیا اور دوسری طرف دیہی نظام کو تباہ کر ڈالا۔ اس نے ہندوستانی ذہنوں کے سکون کو بری طرح ورہم برہم کر دیا۔ لیکن پھر بھی اگرچہ مغربی تہذیب بنیادی طور پر ہندوستانی تہذیب سے قطعی مختلف تھی لیکن اس کے تضادوں نے ہندوستان کی خود شناسی کے احساس کو دماغ کی چوکھٹ سے اوپر اچھال دیا اور زمانہ کے سکیم نے نیشنلزم کو جنم دیا۔

مختلف مذہبی عقائد اور مختلف حصوں میں آباد تمام ہندوستانی ایک ایسے نوزائیدہ بچے کی خصوصیات اور شکل اختیار کر گئے۔ جس نے سب کو اپنی طرف کھینچا اور ہر ایک کو اس میں اپنا پس نظر آنے لگا۔ جہاں تک آرہندو کا معاملہ ہے تو ان کے نسب کا سلسلہ ویدوں سے جا ملا اور اس وقت کی نوعیت روحانی تھی۔ اس انعام کی پشت پر خود غیبی قوت خموشی سے اندر اندر کام کر رہی تھی۔ وہ کالی ماتا کی شکل و صورت میں ظاہر ہوئی۔ یعنی مجسم قوت۔ جو تمام تخلیقات کو عالم وجود میں لاتا ہے ان کے لئے نیشنلزم حقیقتاً ایک مذہب تھا اور مادر وطن کا لفظ ایک محاورہ نہیں بلکہ لغوی معنی میں حقیقت کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں "نیشنلزم لافانی حاکم اعلیٰ کی ایک مقرر کردہ شکتی (طاقت) ہے اور اس عالم گیر توانائی میں سما جانے سے پہلے اس پر خدا کے بتائے ہوئے احکام اور فرائض کی انجام دہی فرض ہے" 31/

ان کے لئے نیشنلزم حقیقتاً ایک مذہب تھا۔ پہلے دور کی مثال رحم مادر میں وجود کی تکمیل میں آنے والی اطفال کی مختلف منازل سے دی جاسکتی ہے۔ دوسری منزل جدوجہد کی ہے۔ یعنی آزمائش اور پتانفس۔ اس کے بعد کلہرانی۔ اور آخری منزل تکمیل کی ہے۔ صریحاً قوم پروری کا جذبہ پہلے

30. Ibid, P. 344.

31. Ibid, P. 226.

کچھ ہی لوگوں کے دماغ میں جاگتا ہے پھر رفتہ رفتہ دیگر میدانوں میں پھیلتا ہے اور آخر کار پورے سماج میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی معراج پر بھی مختلف لوگوں اور مختلف جماعتوں میں اس کی شدت مختلف درجے کی ہوتی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے۔ آرہندو نے کہا ہے کہ "نیشنلزم صرف اس کا نام ہے کہ نیشن رقوم کے اندر معبود کی وحدت کے شعور کی ایک زبردست جذباتی لگن پیدا ہو جائے۔ یہ وحدت ایسی وحدت ہے جس میں اس کے تمام اجزاء ترکیبی خواہ وہ کسی قدر کشیدہ نظر آتے ہوں اور خواہ وہ بظاہر اپنے عمل میں غیر مساوی ہوں لیکن پھر بھی بنیادی طور پر ایک اور مساوی ہوں³² اگر انھوں نے قوم پروری کو خود آگاہی کے ہندو فلسفے کا جو ہر خیال کیا تھا تو وہ اس سے بھی باخبر تھے کہ ہندستان بہت سے مذاہب اور تہذیبوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ انھوں نے لکھا ہے۔

اگرچہ موجودہ ہندستان کی قومیت میں دیگر اقوام بھی شامل ہیں اور اس کی تہذیب میں دنیا کی کئی اور تہذیبیں مجموعی طور پر داخل ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو تہذیب اس میں بنیادی اور مرکزی حیثیت کی ہے اور مختلف تہذیبوں کے زیر اثر رہنے اور متنوع اثرات کے تحت آنے کے باوجود مستقل طور پر خود کو ان تمام بیرونی ملک میں رابلوں کے ذریعہ پھیلاتی رہی ہے یہاں تک کہ اس نے دنیا کی ان تمام تہذیبوں پر جو ہندستان میں آکر جمیں اپنا ایک تاریخی نشان قایم کر دیا ہے..... عیسائیت اور اسلام دونوں ہندستان میں قیام پذیر ہو گئے اور ہندستانی تہذیب کی موجودہ زندگی اور تصورات کے ضروری عناصر بن گئے ہیں "ہندو مذہب اسی طرح عیسائیت نہیں اختیار کرے گا جس طرح مسلم دور حکومت میں اس نے مسلمانیت اختیار نہیں کیا تھا۔ ہندستانی عیسائی بھی ہندو نہیں بنیں گے اور نہ مسلمانوں کو ان کا مذہب ترک کر کے ہندو بنایا جاسکے گا۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبیں جو ہندستان میں آباد ہو چکی ہیں وہ ہمیشہ یہاں ملے گی ایک مشترک قومی زندگی کے اجزائی تشکیل کریں گے اور جدید ہندستان کی ملی جلی تہذیب کے ارتقا میں حصہ لیں گی" 33

مارچ ۱۹۵۹ء کے 'ہندو ماترم' کے ایک مضمون میں انھوں نے مسلم مسئلہ کا تذکرہ کیا

32. Ibid, P. 226.

33. Mukherjee, Haridas & Uma, Bande Matram and Indian Nationalism, P. 93-94

ہے اور سوالات کے جواب میں کہا ہے "ہم مسلمانوں کے سامنے کیا پیش کریں جس سے ان کو ہمارے ساتھ شریک ہونے کی ترغیب ہو سکے۔"

یہ ظاہر ہے کہ نیشنلسٹ لوگ مراعات دینے میں حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ مشترکہ مفاد کا دھوکا دینے سے مستقل اتحاد قائم ہو سکتا تھا۔ رائے عامہ کو ہموار کرنے کی اپیل کی راہ میں بہت سی پریشانیاں آئیں کیوں کہ مسلمانوں میں مذہبی جذبہ قوم پروری کے جذبات سے زیادہ شدید ہے، ایسے حالات میں اگر رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے جب مسلمانوں کے دلوں میں ان کے قومی بھائی ہندوؤں کے لئے بھائی چارہ کا جذبہ جگایا جائے۔ بھائی چارہ کی سیاسی نمائش یا محض زبانی ادعا کچھ کام نہ کرے گا۔ احساسات کے کانوں میں یہ آوازیں اور روغ بانیاں تصور ہوں گی۔ اور عدم سنجیدگی سے محض زبانی اقرار کر لینے سے کوئی صحیح معنوں کا اتحاد نہیں قائم ہو سکتا۔ لیکن اگر تمہاری قوم کے وہ نوجوان جن کے دماغوں میں مادر وطن کی شبیہ کا تخیل روز بروز ابھر رہا ہے اپنے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کر لیں یعنی ان کے دلوں میں سب کے لئے بھائی چارہ کا نظریہ ہو تو اس بھائی چارہ کے رویہ کے سبب مسلمانوں کی نسبت بھی اکھنیں اپنے دل میں اسی اپنائیت کے جذبہ کا احساس ہوگا۔ یہ کام کسی حکمت عملی یا تدبیر سے نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی منطق اس سلسلہ میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کام بن سکتا ہے تو صرف دل سے دل کو پکارنے سے۔ جب ہمارے مسلمان بھائی اور خدمات کے کاموں کے ذریعہ اپنے دلوں میں قوم پروری کے جذبہ کو خود بخود پیدا ہوتا ہوا پائیں گے تو دل کی ناقابل مزاحمت آواز اس جذبہ کو دل پر نقش کر دے گی اور وہ صحیح معنوں میں قوم پروری کا مفہوم سمجھ جائیں گے" 34/

سیاست اور قوم پروری کو مذہب کے ساتھ شامل کر لینے کے کچھ نتائج بڑے غلط نکلے۔ مذاہب کی زبان بڑی مطلق العنان ہوتی ہے اور ان کے تقاضے بھی غیر معمولی و فاشکاری کا مطالعہ کرتے ہیں اسی لئے مذہبی اختلافات ان کے پیروؤں کے درمیان ناقابل مصالحت نکتے کھڑے کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی مذاہمت کو دشوار بنا دیتے ہیں۔ مذاہب کے مطلق العنانیت سے بھرپور نظریات کے سیاسی معاملات میں جو ایک دنیوی مسئلہ ہے عموماً منحوس ثابت ہوئے ہیں جیسا کہ ہندوستان جو آریہ

نے تقسیم کی تحریک کے دوران بنایا تھا۔ ان کا پہلے چنڈرن گور (Chandranagore) اور پھر پانڈچری (Pandya Chery) چلا جانا ان کی ناکامی کی علامت کا اظہار تھا۔

مذہبی نظریات کے جو نتائج ہوئے ان پر شاید اربندو نے بھی افسوس کیا ہوگا۔ کیونکہ ان ہی نظریات کے سبب ہندوستان کے اتحاد کا مقصد جس کی انھوں نے تعلیم دی تھی، نامکمل رہ گیا۔ اس نے ہندوؤں میں اپنے حال و ماضی کی نسبت بے جا تکبر پیدا کر دیا۔ اور ان میں جارحانہ وطن پرستی کا میلان پیدا کر دیا۔ دوسرے اس سے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف اندیشے اور پختہ ہو گئے اور ان اندیشوں نے ہندو غلبہ کے اندیشہ کا جواز پیدا کیا۔ کالی کی پوجا کے ذریعہ قوم پروری کے جذبہ کی افزائش غیر ہندو عوام کو پسند نہیں آ سکتی تھی۔ جب کہ بنگال کی تقریباً آدھی (44%) اور ملک کی ایک چوتھائی آبادی انھیں غیر ہندو افراد پر مشتمل تھی۔ بنگال کے باہر کالی پوجا والی بات نے ہندوؤں میں بھی اتنا جوش پیدا نہیں کیا جتنا بنگال میں کیا تھا۔ مہاراشٹر میں تلک نے حب الوطنی کے جذبات کو شیواجی کی زندگی کی جھلکیاں دکھا کر اور گنیش پوجا کے ذریعہ ابھارنے کی کوشش کی۔ پنجاب میں آریہ سماج کے اثرات کے تحت ہندوؤں کا نعرہ کالی پوجایا گنیش پوجا نہ ہو کر قدیم ویدک دور کے احیاء جدید کا نعرہ تھا۔

قومی شعور کو جگانا جو ایک سیماب صفت طریق عمل ہے اربندو کا ایک عظیم مقصد تھا اور دوسرا اتنا ہی اہم آزادی کا حصول تھا۔ اس کے حصول کے لیے ان کی قربانی بھی عظیم تھی۔ اولاً انھوں نے پہلی مرتبہ صاف صاف واضح ترین الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کی آخری منزل اور اس کا مقصد کیا ہے۔ انھوں نے غیر ملکی حکومت کے معنی اور اس کے اثرات و نتائج کی وضاحت کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ ہماری قومی خودداری اور اخلاقی فلاح سے قطعی بے ہنگم ہے ایک ملک کے لیے غیر ملکی حکومت کا پابند رہتے ہوئے اپنی مکمل فطری صلاحیت کے مطابق ترقی کرنے کے امکانات نہیں کے برابر ہیں ان کے الفاظ میں ہندو فلسفہ کے مطابق خود آگاہی اور خودداری مذہب کا مقصد ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ بیرونی اثرات نے ہمیں مفلوج اور ہماری ترقی کی ڈور کو توڑ ڈالا ہو تو انسانیت کے عظیم مقصد کا حصول مشکل ہی دکھائی دیتا ہے 35/

ان کا نظریہ یہ تھا کہ محکومی نے لوگوں کو تماشک (Tamashak) بنا دیا ہے "یعنی ایک

طرح کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی بے بسی نے انھیں بالکل گرا دیا ہے وہ دھول اور کچر میں ریٹگنے والے کیڑوں کی طرح ہیں“ 36

اس لئے قوم پروروں کی تحریک کا مقصد تھا قوم کی روحانی عظمت کو واپس لانا اور اس کے لیے پہلی شرط تھی سیاسی آزادی۔ حقیقت یہ تھی کہ قومی شان و شوکت سماج کی زندگی میں سانس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جو قوم اس کو حاصل کرنے میں یا اس کے حصول کے بعد قائم رکھنے میں ناکام ہو گئی اسے مرجانا چاہیے اور تاریخ ایسی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ابھرتی ہوئی قوم کو عزت و شان حاصل کرنا چاہیے ورنہ اس کی بقا ناممکن ہے۔

مکمل آزادی اسی طریقہ کار سے منسلک تھی۔ نوآبادیات کے طرز کی خود اختیاری حکومت یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہو جو کسی بھی طرح ملک کی مکمل آزادی میں مزاحم ہو اس سے وہ مفاہمت کی گنجائش نہیں رکھتی۔ آزادی میں آر بندو کا طریقہ تھا جو کہ اعتقاد اور ایمان کا معاملہ ہے اس لیے قطعی کسی مصالحت کا امکان ہی نہیں تھا۔ آر بندو اپنے اپنے اعتقاد میں اتنے پختہ تھے کہ اپنے اصولوں کو توڑنے کی نسبت انھوں نے کانگریس سے علیحدگی کو پسند کیا انھوں نے بہت قبل 1883ء ہی میں کانگریس پر غیر قومی ہونے کا الزام لگا کر اس کی مذمت کی تھی اور 1900ء سے 1910ء تک کیے گئے اس کے اعمال پر یہ کہہ کر ملامت کی کہ وہ سب بزدلانہ اور خلاف شان اقدامات تھے جس نے اس کو سوراہیہ کے اس مقصد سے دور کر دیا تھا جو کلکتہ میں طے کیا گیا تھا اور اس کی تنگ نظری کو بھی برا بھلا کہا جو کہ ذہنیاتوں کی تابعداری اور سلامتی کی سطح سے اوپر اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ اور ان ذلیل نظریات کی بھی مذمت کی جن کی وجہ سے بے روح خود غرضی نے ذہنیاتوں کو مسموم کر کے زمین پر ریٹگنے والے کیڑوں کی صف میں لاکھڑا کیا تھا“ 37

انھیں مارلے (Marley) کی اس تقریر پر بھی بہت غصہ تھا جس میں انھوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ ”ہندوستان میں آفتیں اور خونریزیاں شروع ہو جائیں گی اگر انگریز یہاں سے چلے گئے“ ان کے نزدیک یہ بیان بے حد گستاخانہ اور قطعی کھوکھلا تھا لیکن ایسی تباہی ناگزیر تھی تو وہ اس تباہی اور افراتفری کو اس برطانوی امن و جنگ کی ممانعت برطانیہ عظمیٰ کی ماتحت سلطنتوں

36. Ibid. 219

37. Mukherjee Haridas and Uma Sni Aurobindo's Political thought. P. 177

کو اسے بہتر سمجھتے تھے۔ چنانچہ لال نہرو کے پڑن سہراجیہ کے اعلان سے میں برس پیشتر آربندو نے اس نظریہ کو پیش کر دیا تھا۔

ملک کے سامنے برطانوی حکومت سے نجات ہی ایک ممکن مقصد تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ سب سے پہلے قومی تحریک کو متوسط طبقے کے حدود کے باہر لاکر عوام میں پھیلا دیا جائے جس کو وہ ہندوستان کا غریب اور کچلا ہوا طبقہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا "اپنے عوام کی قوت میں یقین ہماری تحریک کی بنیاد ہے اور اسے تقویت دینے کے لئے موقع ملنے پر بے خوف اور حوصلہ مندانہ اقدامات کرنا ہی ایسا طریقہ ہے جس سے ہماری قومی تحریک تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ جس کی ایشیا کو ضرورت ہے اور جس کا مطالبہ ہندوستان کرتا ہے۔³⁸ دوسرے یہ کہ قومی تحریک ایسی ہو جو مختلف آدمیوں، فرقوں اور جماعتوں کو غرض یہ کہ تمام انسانوں کے روبرو جیسا کہ ملک نے کہا تھا کہ وہ اگرچہ مختلف نظر آتے ہیں لیکن دراصل ان میں وحدت کا جوہر ہے وراث پرش (Mukherjee, Haridas and Uma) مساوات کا جوہر رکھ سکے" 39

مساوات کے نظریہ میں سوشلسٹ حکومت کے قیام کا تصور مضمر ہے آربندو کا خیال تھا کہ سوشائزم کے بغیر جمہوریت ایسے میلانات پیدا کرے گی جو کبھی تکمیلی پذیر نہ ہو سکیں گے۔ سوشلسٹ جمہوریت ہی واحد سچی جمہوریت ہے کیوں کہ اس کے بغیر کاروائے منصبی میں مساویانہ اور ہم آہنگ تقسیم ممکن نہ ہو سکے گی" جو کہ ذات پات کے نظام کا بنیادی نظریہ تھا" 40

تیسرے یہ کہ سورا ج کو جب ہندوستان کی سب سے مقدم اور اہم ضرورت تسلیم کیا گیا تو اب اس کے حصول کے لئے متحرک تنظیم کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس میں یہ بات مضمر تھی کہ غلبہ رکھنے والی قوتوں کے خلاف مکمل جنگ جاری کی جائے۔ جنگ کس طرح کی جائے اس کا انحصار تدابیر جنگ جوئی اور صلاحیت پر ہوگا۔ اگر حالات اجازت دیں تو مسلح بغاوت قطعی

38: Mukherjee, Haridas and Uma. Sri Arbindo and New Political Thought in Indian Politics P. 220.

39. Mukherjee, Haridas and Uma, Sri Arbindo's Political Thought P. 127.

40. Mukherjee, Haridas and Uma Sri Arbindo and New - thought in Indian Politics P. 159.

جائز اور مناسب ہے اور اس میں کسی اخلاقی پستی یا ضمیر کی ملامت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا دوسرے حالات میں بے مزاحمت مخالفت، مقاومت، مجہول، بے سبب سے کارگر تھیاریہ پوشیدہ طور پر عوامی تحریک اور عام بانیکاٹ کے ذریعہ بیرونی اقتدار کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لئے تشدد کی راہ اختیار کرنے کو یکسر خارج نہیں کیا گیا تھا۔

لہذا آرنہدو نے خاموشی کے ساتھ پوشیدہ طور پر رضا کاروں کی ایسی سپاہ تیار کرنے کے لئے جس پر مستقبل کی مسلح بغاوت کا انحصار تھا کچھ سو سائٹیز بنالی تھیں۔ آزادی کے پروگرام کا یہ حصہ ان کے بھائی برنیدر گھوش کو سونپا گیا تھا۔

لیکن ان کے پروگرام کا خاص حصہ بے مزاحمت مخالفت پر مبنی تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسی قبول عام قوت کا عالم وجود میں لانا تھا جو مختلف شعبوں سے غیر ملکی لوگوں کو رفتہ رفتہ ہٹا کر ان کی جگہ ہندوستانیوں کو دلا دے۔ انھوں نے صلاح دی کہ موجودہ حالات میں انگریزوں سے تعاون یا کسی بھی ایسے کام سے جو ان کی تجارت یا نظام حکومت میں معاون ہو یہ بیک وقت سب کا انکار کسی انتظامیہ کی تشکیل نہیں کر سکتا، انھوں نے مزید کہا۔

"ہمیں ایک ایسی عوامی جماعت کی تشکیل کرنا ہے جو ایک جابرانہ بیرونی نظم و نسق کے مقابلے میں اسی کے برابر صف آرا ہو۔ اور اس کی حریف کی حیثیت سے کام کرے۔ موجودہ نظم و نسق ایک معمولی کچل دینے والا مطلق العنان نظام نہیں ہے بلکہ ایک خاموش سرایت کن اور پراسرار نظام ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام ہے جس نے ہماری قومی زندگی کے ہر شعبہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا ہے۔ اور یہ ہرگز اپنے آکٹوپس کیڑے کی طرح اپنی زبردست گرفت کو ذرا بھی ڈھیلا کرنے پر بآسانی راضی نہ ہوگا۔ اس عوامی جماعت کو زبردست قوتوں کے ذریعہ ایک ایک کر کے ہماری قومی زندگی کے تمام حصوں پر جھگڑنا ہوگا۔ اور اس طرح اپنی معراج یعنی آزادی کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کم سے کم ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے" 41

بے مزاحمت مخالفت درحقیقت اپنی قوت کے ذریعہ اپنی ترقی کی بہترین پالیسی تھی۔ اپنی ترقی کی پالیسی میں ہر شعبہ شامل ہے "صرف یہی نہیں کہ سودشی اور قومی تعلیم۔ بلکہ

41. Mukherjee, Haridas and Rama, Sri Aurobindo's Political Thought
p. 46.

قومی دفاع قومی عدالتیں، پنچائیتیں، صحت عامہ، فحش کے خلاف سیمہ سے محافظت یا قحط کی صورت میں امداد جہان تک بھی اور جیسے بھی مسائل ہوں جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکے۔ یا جن کے کرنے کی ضرورت ہو، 3/4 پر وگرام کی حسب ذیل فہرست میں وضاحت کی گئی تھی۔

۱۱ حکومت کے کل اداروں کا بائیکاٹ اور تعلیم صرف ہندوستانی اسکولوں کے ذریعہ

۱۲ برطانوی مال کا بائیکاٹ اور صرف دیسی سامان کی خریداری

۱۳ نظام حکومت کا مقاطعہ

۱۴ سرکاری نظم و نسق کی ماتحت عدالتوں کا مقاطعہ اور اپنی ثالثی عدالتوں کا قیام

۱۵ گورنمنٹ کی فوج اور پولیس کا بائیکاٹ اور ایک ہندوستانی دفاعی لیگ کی تنظیم

آخر کار مقاومت مبہول کو دفاعی اور متحرک شکل اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی حکومت کی قانون شکنی اور یکس کی عدم ادائے گی پر آجانا چاہیے جس سے پورا نظام حکومت مفلوج ہو جائے۔ "ایک حکومت قوم کا آزادی حاصل کرنے کے لئے پہلا فرض یہ ہے کہ تمام خدشات کو بالائے طاق رکھ کر کسی بھی طرح اور کوئی بھی قربانی دینے میں پس و پیش نہ کرے" 44/

اس مقصد کی خاطر گھاؤں، اضلاع اور صوبہ کے تعاون سے ایک ایسی قومی اور مرکزی جماعت کا قیام جو قوم کی ضرورتوں کو پورا کر سکے ضروری ہے۔ یہ جماعت یا نوکانگریس خود بنائے یا کانگریس کے باہر کے لوگ اس کا انتظام کریں۔

آرنبند کی مقاومت مبہول کی پالیسی کی مخالفت میں دو دلائل آئے ایک میں تو وہ لوگ شامل تھے جو بڑائی جھگڑے سے اس لئے دست بردار ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک یہ ایک گناہ تھا۔ آرنبند نے ان کے جواب میں کہا کہ سیاست عوام سے متعلق ہے اور عوام ایک راہب کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے انسانی فطرت کو نظر انداز کر دینا۔ نا انصافیوں کو تشدد و کونجیات دینے والے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو جب وہ مقابلہ میں دیکھنے کے لئے اٹھے مفلوج کر کے جواز عطا کرتی ہے جھگڑ گنتیا کی تعلیم ان لوگوں کے لئے جو جنگ کو گناہ اور جھگڑے کو اخلاقی کی گری ہوئی شکل تصور کر کے اس سے دور بھاگتے ہیں بھرپور ہیں۔ دوسری دلیل یہ بھی کہ مقاطعہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نفرت کی کھائی کو

43- Arbindo, The Doctrine of Passive Resistance pp. 73-74.

44- Ibid P. 77.

محبت سے پر کیا جائے۔ انصاف سے نا انصافی کو دور کیا جائے۔ اور گناہوں کو پار سائی کے ذریعہ ختم کیا جائے
 واضح ہو کہ درحقیقت مقاطعہ نفرت حرکت ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے دفاع کی تحریک ہے۔ مقاطعہ
 کی ناپسندیدگی بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی پر قاتلانہ حملہ کیا جا رہا ہے قاتل پر اپنی دفاع میں حملہ کرنے
 سے باز رہنے کی صلاح دی جائے۔ اُربندونے بتایا کہ سیاست برہمنوں یا شودروں کے بس کا روگ نہیں
 ”کیوں کہ یہ چھتریوں کا کام ہے اور چھتری نظریات کے تحت ہی ہماری سیاسی تحریک چلنی چاہیے
 سیاست میں برہمنوں کے نظریات کی شمولیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ ”ورن سنسکار“ کی
 تعلیم دی جا رہی ہے۔“ 45/

رابندر ناتھ ٹیگور

بیسویں صدی کے آغاز میں قومی تحریک کے نقوش دھندلے پڑ گئے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس
 کی کوششیں دس برس سے زیادہ عرصہ میں بھی سلف گورنمنٹ کے مقصد کو پورا تو کیا کرتیں اس کے قریب
 بھی نہیں پہنچتی تھیں۔ برطانوی شہنشاہیت کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی۔ لوگوں پر قہر کا
 سناٹا طاری تھا۔ حاکم طبقہ بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔

بڑی مذہبی سرکیں جنہوں نے انیسویں صدی کے اواخر میں ہندو اور مسلمانوں کو ہلکا کر رکھا دیا تھا
 ٹھنڈی ٹرچکیں تھیں۔ برہمنو سماج جس میں دوپندر ناتھ Debendra Nath کی کوششوں سے
 کچھ جان پڑ گئی تھی۔ پھر سے منتشر ہو گیا تھا۔ اور رابندر ناتھ ٹیگور Rabindra Nath Tagore
 کی اتحاد کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں دیکانند کی موت کے بعد رام کرشن مشن نے کوئی
 ان کا ہم پلہ رہنا نہیں تیار کیا تھا۔ اور مشن صرف بیرونی ممالک میں کچھ وفود بھیجنے اور اپنے ملک
 میں سماجی بہبودی کام مرکز قائم کرنے پر ہی قانع رہ گیا تھا۔ تھیا سوفیکل سوسائٹی
 Theosophical Society جو تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اب قدیم ہندستان میں
 مغربی علوم کے مشترک تعلیمی تجربات کی جانب اپنا رخ پھیر دیا تھا۔

آریہ سماج کے جارجا نہ مناظرے کے میدان جو مغربی یو۔ پی اور پنجاب تک محدود ہو چکے تھے
 اور وہ ملائم ہوتے جاتے تھے لیکن اس کے قابل تعریف کارنامے اس کے بانیان میں تعلیم کے مقاصد

اور لائحہ عمل کے انتظامات کے باوجود مقبول ہوتے جا رہے تھے۔

سر سید کے مذہب کی تعمیر نو کا معاملہ بھی نامکمل رہا وہ کٹر لوگوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے جنہوں نے ان کے تعلیمی پروگرام کو تہس نہس کر دینے کی دھمکیاں دی تھیں۔ البتہ انھوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے نظریات کا گورس سیاست سے پھیر دیتے تھے۔

یہ حقیقت عیاں ہوتی جا رہی تھی کہ ہندستان کے مسائل بہت الجھے ہوئے ہیں اور یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان پر نئے طریقوں سے کئی محاذ سے حملہ کیا جائے۔ مذہبی اور سماجی درستگی بہت ضروری تو تھی لیکن سیاسی تبدیلی سب سے اہم ضرورت تھی۔ بہر حال سیاسی تبدیلی کے لئے اخلاقی و ذہنی انقلاب ضروری تھا۔ ایک ایسا انقلاب جو سیکار رسوم کی رنجیروں اور غیر ملکی تہذیب کی اندھی تقلید دونوں سے رہائی دلا دے مغربی تعلیم کے باوجود بھی ہندستانی ذہن اپنے معتقدات میں اختلاف رکھتا تھا۔

یہ لازمی ہو گیا تھا کہ افراد اور سماج کے مسائل کی تبلیغ کرنے والے مفکر اپنے اثرات کو استعمال کر کے ہندستانی ذہن کو تحریک آزادی کی طرف مائل کریں۔ یہ حقیقت کہ تحریک آزادی ہندستان کے ان روشن خیال افراد نے شروع کی جنہوں نے فطری طور پر نظریاتی اور اخلاقی قوتوں کو غیر معمولی اہمیت دی اس دور کی تاریخ میں اخلاقی عناصر کو خصوصی اہمیت بخشی ہے۔ مذہبی رہنماؤں فلسفیوں اور ادیبوں نے لوگوں کی منزل کا تعین کرانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔

سیاستی تحریک کو درحقیقت ہندستان کے اقتصادی نظام کی تبدیلیوں نے بہت متاثر کیا کیونکہ تعلیم یافتہ ذہین طبقہ کے وجود میں آنے اور ارتقا کرنے کا دار و مدار ہی ان تبدیلیوں پر تھا اور سیاسی کارروائیوں کے لئے محرکات اقتصادی کھینچاؤ اور دباؤ سے ہی فراہم ہوئے لیکن سیاسی مقاصد کے تعین اور مقابلے کے طریقوں کو طے کرنے میں نظریات نے بھی بڑی حد تک کام کیا۔ انیسویں صدی کے معاشی اور صنعتی جموونے بیسویں صدی کے نظریات کے پھیلنے اور پختہ ہونے کے لئے زمین ہموار کر دی تھی۔

اس دور کے ان اخلاقی، سماجی اور سیاسی فلسفوں کو سمجھنا ضروری ہے جنہوں نے افراد اور جماعتوں کو آزادی کی جنگ پر آمادہ کیا۔

صدی کے آغاز میں اندرون ملک دو قسم کے نظریات عام ہو رہے تھے۔ پہلی شاخ میں وہ

قدامت پرست طبقہ تھا جو رادھا کانت دیب Redha Kant Deb کے دھرم سبھا کے پیرو

تھے بنکیم چٹرجی اس میدان کے سب سے زبردست کھلاڑی تھے انھوں نے اپنے نیند وازم new
Herbert Spencer اپنی تصدیق کے لئے ہر برٹ اسپنسر Herbert Spencer بنیتھم Bentham

اور مل (Mill) کو پیش کیا۔ اس جدید ہندو ازم کے مطابق کرشن پنمبر تھے اور بھگوت گیتا مقدس مذہبی کتاب تھی۔ انھوں نے پرانے ہندو سماج میں مغرب کی تمام نئی قدریں پائیں۔ مثلاً مساوات، انصاف آزادی اور جمہوریت۔ ان کی بلند ذہانت اور ان کے ادبی مقام نے جو انھوں نے اپنی ادبی تخلیقات مثلاً آئندہ مٹھا (Anand Math) ناول وغیرہ کی اشاعت سے حاصل کیا تھا ان کے نظریات کو بہت عزت بخشی۔ اس دوران انھوں نے مغربی بڑی کے گیت گانے والے متکبر لوگوں کے ناپسندیدہ نظریہ کے لئے اصلاح کن مواد جو نہایت ضروری تھا فراہم کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہو گا کہ جدیدیت کو انھوں نے نامنظور نہیں کیا۔ کیوں کہ انھوں نے اس کو اپنے فلسفہ پر اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کرشن کے بارے میں نظریہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو الوہیت کا درجہ دیں۔ یہ تھا کہ انھیں وہ ایک انسان کامل اور جدید کا پنمبر مانتے تھے۔

تھیا سوفیکل سوسائٹی نے قدامت پسندی کے اصول مشتہر کئے اور ہندو جوانوں میں اپنی پرانی رسوم و رواج پر تباہی پیدا کرنے میں مدد دی لیکن اس نے پرانے رسوم کے جواز کی بنیاد عقلی دلائل پر رکھی۔

آریہ سماج جس نے جارحانہ انداز میں ویدک ہندو دھرم کو دنیا کے تمام مذاہب سے قرار دینے کا اعلان کیا تھا وہ قومی تحریکات کی ایک مضبوط معاون ثابت ہوئی۔

سوامی وویکانند نے صرف ہندو مذہب کا ہی تحفظ نہیں کیا بلکہ وہ اپنی لڑائی ان لوگوں کے میدان میں جا کر بھی لڑے جو مغرب کے غلبہ و اقتدار کے علمبردار تھے۔

دوسری شاخ اپنے کورام موہن رائے کی تعلیمات سے وابستہ کرتی تھی جنہوں نے برہو سماج کی بنیاد رکھی دینندرناتھ ٹیگور Dindranath Tagore نے اس تنظیم کو قوت بخشنے کی اور ایسے عناصر سے مدد کرنے کی کوشش کی جو اس کے پرستاروں کی جذباتی ضرورت پورا کر سکیں۔ اس کے ہندو مذہب کی نفی کرنے والے کچھ اصولوں مثلاً بت پرستی، ذات پات، اور کیشو چندر بین کانوا ودھانا Namra Vidha - na کے عیسائی عناصر کو اختیار کرنا وغیرہ نے تحریک کو ہندو سماج سے تقریباً منقطع کر دیا ہوتا۔ لیکن اپنشد اور عارفانہ ہندو نظریات اور ہندو مذہب کی دوسروں کے عقائد کے لئے وسیع نظری کے سبب یہ ہندو سماج میں شامل رہ گئی۔ بدقسمتی سے یہ تحریک مختلف فرقہ بندیوں کے سبب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بے اثر ہو گئی اور یہ صرف کچھ دانشوروں کے عقیدہ کے طور پر باقی رہ گئی تھی لیکن اس نے ان لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر کے ان کی ماہیت

کو بدل دیا۔ یعنی ان کے نظریات کو وسیع کیا اور مبنی بر عقل سیکولر طرز فکر کی نشوونما کی

مذہبی شناختوں اور حصہ کی تعداد کم ہو گئی تھی کچھ تو ہندوستانیوں کی آنکھوں میں مغرب کی چمک دمک نے اس قدر چیر گی کر دی تھی کہ وہ اپنے ملک کے مقابلے میں مغربی طور و طریق کے اندر سے مقلد بن گئے تھے۔ لیکن دوسرے لوگ اگرچہ ان کے ذہن بھی مکمل طور پر مغربیت کے رنگ میں سچے ہوئے تھے اپنی مادر وطن سے لگاؤ رکھتے تھے۔ البتہ تحریک آزادی کے لئے اور سماج کو متاثر کرنے کے لئے ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی

مغربیت پرستوں کی حریت پسندی کو مذہب کے احیاء جدید کے حامیوں کی تحریک کے طوفان نے بہت کمزور کر دیا تھا خصوصاً ماضی کو روحانی انداز میں از سر نو تشکیل کرنے سے جو آخر کار صدی کے پہلے دس سالوں میں دھماکہ خیز قوم پرستی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس طرح یہ میدان زیادہ تر قدامت پرستوں سے بھر گیا جس میں بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ بھی تھے گاؤں اور قصبات میں بسنے والے معاشی بحالی کے شکار لوگ عادت قدامت پرست تھے نہ عقیدہ۔ جمہوری نظریات کی تعریف اور توصیف نے تعلیم یافتہ طبقہ کو عوام اور اپنے مذہبی عقائد کی ہمدردی کے لئے اکسایا اس احیاء جدید رجحان کی یہ بد نصیبی رہی کہ فرقہ وارانہ جذبات شدید ہو گئے اور اختلافات کی لہر پیہ پیہ سے بہنے لگیں۔

انیسویں صدی کے اوائل میں ان حالات کے دوران جب عوام میں بد امنی اور سیاسی ذہنوں میں نا اُمیدی پھیل رہی تھی۔ ہندوستان کو یہ سوجنا پڑا کہ یہ مسئلہ صرف اتحاد خود اعتمادی اور ایثار ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور وہ منتظر جو افراد کو جگا سکتا ہے وہ تھا اعظماء و مجتہدین اور خدمت کا جذبہ۔

اس ضرورت نے ایسے لوگوں کو جنم دیا۔ جنہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں سے جنگ آزادی کے شعلوں کو ہوا دی۔ اس پریشانی کے دور میں ظاہر ہونے والے تمام افراد میں ٹیگور کا نام بہت اہم ہے۔ وہ ہر معاملہ میں فہم و فراست کے مالک تھے۔ نظم و ڈرامہ کہانی، مضامین اور خطوط وغیرہ تقریباً ہر قسم کی نقاشی ان کے قلم نے کی۔ اور وہ کوئی کم درجہ کے نقاش بھی نہیں تھے۔ سماجی دائرہ کار میں مذہب، سماجی، بھلائی، سیاسی اور معاشرتی ترقی اور تعلیم کے شعبوں میں ان کی کارگزاریاں ناقابل فراموش ہیں۔ لیکن سب سے پہلے وہ ایک شاعر تھے وہ واقعی ایک کوی (شاعر) تھے ایک ایسے شاعر جس میں عقل اور شاعری کا امتزاج ہو۔ ان کے ملک کے لوگ

انہیں احتراماً گرو دیو لکھنوی کہہ کر پکارتے تھے۔

راہندر ناتھ، دسیندر ناتھ ٹیگور کے بیٹے تھے جو ایک بے حد پارہا شخص تھے اور رام موہن رائے کی مبنی بر عقل اور بہت پرستی کے پر خلوص پیرو تھے اور جس میں انہوں نے خود ایک ایسا ہی جذباتی عنصر شامل کر دیا تھا۔ جس کی عرصہ سے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

ٹیگور خاندان کلکتہ کے اعلیٰ ترین دولت مند طبقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی اڑیسہ اور مشرقی بنگال میں ریاستیں تھیں اور اس کے افراد جو اسکو *Goramko* کے اپنے عالی شان محل میں بڑے عیش و عشرت سے رہتے تھے یہ خاندان نظریاتی اعتبار سے اور لوگوں سے کچھ جدا تھا اور اپنے غیر تقلید پسند مذہبی نظریات کو لئے ہوئے سماج سے کچھ کٹ گیا تھا اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ٹیگور نے کہا ہے "جب میں پیدا ہوا تب کے پہلے ہی ہمارے خاندان نے اپنی معاشرتی کشتی کے مستقل لنگر کی زنجیروں کو توڑ ڈالا تھا۔ اوتیر کر عام طور پر رائج وحشیانہ اور عموماً برتے جانے والے بکثرت ہندو رواج کے دریا سے باہر نکل چکا تھا اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے صرف دھندھے نقوش باقی رہ گئے تھے۔" 46/1

زیادہ تر ٹیگور خاندان کے مرد اور عورتوں نے جو کہ بڑی ذہانت کے مالک تھے دوسرے نوابوں اور راجاؤں کے برعکس اپنے خالی اوقات کو علم و ادب کی خدمت میں صرف کرتے تھے مثلاً موسیقی، آرٹ، ادب، اور فلسفہ میں۔ راہندر ناتھ اپنے باپ کے نویں لڑکے تھے اور 1861ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد بھی پانچ بچے اور پیدا ہوئے عام حالات میں بچوں کی اس قدر شیرتعداد کہ باپ کی وہ توجہ نصیب نہیں ہو سکتی جس کے وہ مستحق ہیں پھر وہ باپ جو ہمہ وقت دھیان، گیان، استغراق اور مذہبی مراقبہ میں مشغول رہتا ہو اس سے بچوں کے متعلق فرائض سے پہلو ہٹتی اور بھی یقینی تھی اور نتیجہ یہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ بچے کو خود اپنی ہی تدابیر اور مسائل پر چھوڑ دیا جائے اس طرح ان کی اپنی ذہنی آزادی کو پیدا نشی ماحول سے ترقی اور نشوونما کا موقع ملا۔

راہندر ناتھ جو ماں باپ کی ناز و داریوں سے جو انہیں تباہ کر سکتی تھیں بچ گئے اور فطرت

کی گود میں رہ کر بہترین اور صحیح تربیت پا گئے۔

ان کی ایک کشادہ ذہانت، ان کے نحو جیتھو اور نحو مشاہدہ دماغ اور جس میں علم کے متعدد شعبوں سے گہری دلچسپی تھی ان میں ایک نایاب شاعرانہ انداز فکر جس میں موسیقی اور نرم کاجادو بھرا ہوا تھا اور جو نغمہ و سرور کے اجزاء ترکیبی کے نازک فرق کا بلینح احساس بھی رکھتا تھا شامل ہو گیا تھا۔ ان کا تخیل غیر معمولی طور پر زرخیز تھا اس کی پرواز آسمان کی بلندیوں کو چھوتی تھی اور اگر ممکن ہوتا تو اس سے بھی آگے جاتی اور ساتھ ہی ان کا تخیل انسانی شخصیت کی عمیق گہرائیوں میں پہنچ کر اس کی فطرت کی صحیح عکاسی بھی کرتا تھا۔

نیگور کی رسائی ان معانی تک بھی تھی جو سرستہ راز تھے اور اشیاء اور تصورات کا تعلق غیر متوقع طور پر تلاش کر لیتے تھے۔ وہ گھاس کی ایک پتی میں دنیا کے ارتقا کی پوری تاریخ دیکھ کر سکتے تھے اور اس میں اس کا بھی مشاہدہ کر سکتے تھے کہ زمین آسمان بننے کا حوصلہ کرے۔ انسانی جذبات کی نورانی شعاعوں سے ان کا دل منور تھا۔

ایک زندہ و بیدار وجدان نے ان میں وحدت کا وہ شعور پیدا کر دیا جو عالم میں سرایت کئے ہوئے ہے جس نے انھیں لامحدود ہستی کی بصیرت عنایت کی لامحدود اور محدود میں جو تعلق اور ہم آہنگی ہے اس کے تاثرات ان کے دل کی دھڑکن بن گئے تھے۔ محنت کی غیر معمولی صلاحیت، فطری لگن، آزادی کا جوش اور سچائی کے لئے بے مشا عتقیت نے انھیں ایک فنکار کے درجہ سے بلند کر کے انسانی عقائد کے تحفظ کا اعلیٰ ترین شاعر بنا دیا۔

نیگور نے اپنی تعلیم خود اپنی ذات کے بل پر حاصل کی اور جو کچھ وہ ہوئے اس کے وہ خود معارف تھے۔ وہ تمام زندگی اپنی زندگی کی کاملیت کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔ انھوں نے سنگیت، شاعری، ڈرامہ، کہانیاں، تنصیریں سیاست، فلسفہ اور تعلیم سے اپنا تعلق بنائے رکھا اور اپنے جستجوئے حق کی آزمائش میں ترقی کی راہ پر لگے رہے اور سچائی اور حقیقت پسندی کے اپنے روز افزوں ترقی پذیر تصورات کے ماتحت ہی اپنی زندگی کو ڈھالتے رہے۔

اپنی زندگی کے پہلے دور میں جب ان کا ذہن بہت وسیع نغمہ بکھیر رہا تھا تو اس وقت انھوں نے مشرقی و غربی علوم کا ایک ذخیرہ بکھیر دیا۔ انگریزی رومانی شاعری، روشن خیالی اور مثبتی نظریات کے حامل فلسفہ، اور ان کی نئی سائنس نے ان کے دماغ کی چمکی کے لئے جو کے دانے کا کام کیا۔

قدیم سنسکرت کی پرانی روایات جن میں وید، اپنشد، مہا بھارت، رامائن، بدھ ادب اور کالی داس کے ڈرامے اور نظم شامل ہیں ان سب نے ان کے دماغ کو اپنے سانچے میں ڈھلا ازمندہ وسطیٰ کے دشمنوں سا دھوؤں اور سبکتوں کے گیتوں اور شاعری نے انھیں کافی متاثر کیا اور موجودہ بنگالی ادب کے لئے نئے تنقید اور موازنے کے لئے مواد فراہم کیا۔

راہندر ناتھ ایک ایسے بحرانی دور میں رہے جس کی نزاکت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی قوموں کے درمیان باہمی مفاہمت، قوموں کی اندرونی منافقتیں، ملکوں کے تصادم نوشتہ تقدیر کی طرح دنیا کی تباہی و بربادی کی جانب رواں دواں تھے۔ لیکن آفت پر دنیا کی کشمکش کے خلاف شاعر کا سنجیدہ رد عمل اس کی افرا تفری سے بہت بلند اٹھا۔ انھوں نے ان موجودہ اہتروں کے اس پار اپنی بصیرت کی آنکھوں سے ایک نئی دنیا کا نظارہ کیا اور ان کے باطنی تجربات نے ان پر وہ دنیا ظاہر کر دی جس میں لامحدود مسرت اور خوشیاں موجزن تھیں ان کا دل انسان کے لئے لامحدود پیار سے بھرا ہوا تھا اس دور نے تجربے نے ان کی شاعری کو متاثر کیا۔ اس میں انسان کی سماجی پسینوں اور روحانی سرخوشی کا امتزاج تھا یہ بہادری سے طوفان کے مقابلہ میں جم گئی اگرچہ تلخ حقیقتوں نے امیدوں کی لہروں کو بہنے سے بہت روکا لیکن ان کا باطنی شعور بالوسی کے تمام افکار پر غالب آیا۔ ان افکار کے پرے سچائی، کائنات میں وحدت کے دریافت کی مسرت کی سرشاری، انسان اور فطرت کے مابین ہم آہنگی، آخر کار مقصد کی کامیابی فطرت میں پائی جانے والی بے آہنگی، دنیا و درود کرب، مرض و موت کی مہملیت، انسانوں کی باہمی نفرت، اور ایک دوسرے پر ظلم کی حماقت ان سب کو انھوں نے پایا۔ لیکن یگور کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے جیون دیوتا (باطنی رہنما) سے انھیں اس قدر تقویت ملی کہ وہ اس طغیان خیز طوفان کو پا کر گئے اور ذہنی سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انھوں نے دنیا کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ مغرب و مشرق کے درمیان ناقابل مصالحت اختلافات کے تصادم موجود ہیں۔ مغرب کی کامیابی، مادی برتری اور مشرق پر اس کی حکومت ان کی نگاہ میں میں سچی انسانیت کے بدترین دشمن تھے۔ ہندوستان کو اس کا ماضی آواز دے رہا تھا کہ اسے حقارت و ذلت سے نکال جائے۔

ان کے ملک کے پس منظر پر ان کے واسطے ایک وہ مادی ایجنج تیار کیا۔ جہاں ان کے دماغ میں کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ بنگال کے ایک دوسرے کے فرق نے ان کے ذہنی ارتقا کی ساخت کو تیار کیا ایک بنگال تو دریائے گنگا کا تھا یعنی عبث و عشرت کا ایک رنجیز ملک جہاں ناقابل یقین درجہ تک

سبز و شاداب میدان ہیں اور جس میں ہرے بھرے چشمے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت چڑیاں درام چڑیاں جن کی غذا مچھلی ہے، باز، بڑی بڑی سروں والی چلیں، ٹیلیفون کے تاروں یا ریت پر بیٹھی رتی ہیں جہاں وہ دریا کی آہستہ خرام موجوں سے باہر آکر اپنی چوڑی پیٹھ کو سورج کی آگ سے سیکتی ہیں۔ جہاں اونگھتے ہوئے یا تیز رفتار پتو اور کھائی دیتے ہیں اور جس میں وہ عظیم دریا ہے جس کی تمام ہندستان پوجا کرتا ہے۔ وہ اس کی ان طوفانی لہروں سے جو آسمان کے برتے ہوئے پانی سے اٹھتی ہیں اس کے خوفناک شور اور تقابل اس کے بادلوں اور بجلی کے انتہائی نفیس و نازک سکون و سکوت سے اور اس کے وسیع رتبوں سے بخوبی آشنا ہے۔ 47

"اور ایک دوسرا بنگال۔ جو بایر باکی وادی سے نکلا ہے، خشک اور تپتا ہوا ریتیلے تپھوں کا میدان جہاں سال اور کانٹے دار پودوں کے جنگل پائے جاتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے کچھور اور پام کے درخت اگتے ہیں اور جہاں موسم بہار میں پلاس اپنے لال رنگ کے پھول ہر جگہ کھیر دیتے ہیں" 48 پہلا بنگال تو نیگور کی شاعری، ڈرامہ اور کہانیوں کا سنہرا بنگال تھا اور دوسرا بنگال ایک سخت ضدی بنگال تھا جو فطرت کے خلاف ایک شدید جنگ میں مصروف تھا۔ اور اپنے مفاد اور فلاح کی خاطر انسانیت کو اور ہندستان کے مستقبل کے شہریوں کی تربیت کی کارروائیوں کو چیلنج دے رہا تھا۔

ان دو رنجے جذبات نے نیگور کو ان کے مقصد سے روشناس کیا۔ یعنی نوع انسان کے اختلافات کو اتحاد میں بدلنا اور جھگڑتے ہوئے لوگوں کو ہم آہنگی پیدا کرنا اور فطرت اور انسان کو ایک محاذ پر لاکر ان میں مصالحت کرا دینا۔ وہ انسان کی سالمیت کی وکالت کرتے تھے جو سب کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ یعنی ایزدی، فطری، اور انسانی۔ یہی ان کا مذہب تھا اور انھوں نے اسے صرف منطقی استدلال اور ماوراء الطبیعیاتی دلائل سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ اپنے تجربات سے حاصل کیا تھا۔ 49

نیگور کو ایک ایسے فرد کے مشابہ قرار دینا جو کسی مصنفہ اور معلوم مذہب یا عقیدہ کا قائل ہو۔

47. Thompson, E.J. Rabinder nath Tagore, His life and works P. 7.

48. Ibid

49. Tagore Rabindra Nath, The Religion of Man Chapter VI The vision.

قطعی ناممکن ہے راسخ العقیدہ ہندو دھرم، اس کے مندروں، پیپڑہ رسموں، معرفت کے میدان میں اس کی کرم تصوری۔ بار بار مرنے اور پھر جنم لینے کے چکر اور درجہ بدرجہ قائم رہنے والا سماجی نظام جس کی ذات نبیاد تھی۔ ان سب کو انھوں نے ایک برہمن کی حیثیت سے کب کا خیر باد کہہ دیا تھا برہمنو طبقہ کو متحد کرنے کی کوشش برہمنو سماج میں ناکام ہو جانے کے بعد ان کی دلچسپی ختم ہو گئی وہ اس کی سچائی کے پیمانے اور مافوق الفطرت تزکیہ نفس سے غیر مطمئن تھے۔ وہ مذہب جو رہبانیت پر زور دے اور دنیا کو ترک کرنے کی بات کرے اسے وہ بے کار سمجھتے تھے اور نہ وہ ان مذاہب ہی کے حامی تھے جنہوں نے نوع انسان کو دو طبقوں میں منقسم کر دیا ہے۔ ایک وہ جو جنت میں جائیں گے دوسرے وہ جو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔

ان کے نزدیک روح کا خدا کے وجود میں ختم ہو جانے کا اشتیاق اور خدا کو اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش ہی کا نام مذہب تھا۔ ان کا کہنا ہے "جو احساس مجھے ہمیشہ رہا وہ تھا اپنی شخصیت کا گہرا اطمینان۔ جو ہر طرف سے چشموں سے بہتے ہوئے آکر میری فطرت کے دھارے کے ساتھ رواں ہوا" 50 - (ان کی یہ ایک نظم ہے)

وہ نئے انسان کے آمد کی خبر دینے والا ہے

"دیکھو دیکھو وہ انسان آ رہا ہے۔ جو غیر فانی ازلی اور ابدی ہے

اور اس ارض فانی کے ذرات اور اس کے پھول ہر جہاں جانب کسکپا رہے ہیں

طلوع ہوتے ہوئے سورج کی چوٹیوں سے یہ پکار سامعہ نواز ہو رہی ہے۔ ڈرو مت ڈرو مت

یہ پکار ایک نئی زندگی کا مژدہ سن رہی ہے۔ ہزاروں صداؤں سے نفاذ آسمانی کی دھجیاں

اڑ رہی ہیں۔ فتح، فتح، انسان کی بیداری کی" 51

ان کے براہ راست مشاہدہ سے جس نے ان کی روح کو سرخوشی کے نور سے منور کر دیا تھا۔

کئی اہم نتیجے برآمد ہوئے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ تخیل، احساسات اور مشاہدہ کو دلائل اور عقل پر

بتری حاصل ہے۔ مشاہدہ نے ایسی سچائی سے روشناس کرا پا جو کہ لامحدود، دوامی اور آفاقی

حیثیت کی حامل تھی۔ عقل۔ مقام اور وقت کی پابند تھی۔ اس نے ان حقائق کو جو فطرت نے عطا

50. Das Gupta, S.K. Rabindranath, The Poet and the Philosopher P. 44.

51. Ray, Nikar Ranjan, opcit P. 21, P. 40.

کئے جمع کر کے تصورات اور سائنس کے نظام کی تشکیل کی لیکن یہ عقل نہیں بلکہ ایک قلبی ہی کیفیت ہے جو وقتاً فوقتاً تمام کائنات کی رگ و پے میں سرایت کرنے والی شخصیت کا شعور حاصل کر کے انسانی شخصیت کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ 52

انھوں نے شخصیت کی تعریف اس طرح کی ہے "شخصیت انسان کے اندر ماورائی وحدت کا شعور و ادراک ہے۔ واقعات کی تمام تفصیلات کو جو اس کی انفرادیت کے تحت اس کے علم احسان خواہش رضا اور حرکت سے تعلق رکھتی ہیں اس کی اپنی نظر آتی ہیں۔" 53

یہ شخصیت ایک منفی پہلو بھی رکھتی ہے کیوں کہ یہ فرد کی علیحدگی پر مبنی ہے لیکن ثباتی اعتبار سے علم محبت اور عمل کی وسعت کے ذریعہ یہ لامحدود ہو جاتی ہے۔

فرد کی محدود شخصیت کا نمود خدا کی لامحدود شخصیت کے اضافی پہلو سے ارتقا کی منزلیں طے کر کے ہوا ہے۔ اس طرح تخلیق کا چکر لامحدود سے شروع ہوتا ہے جو اپنی ذات کو محدود میں نفوذ کرنا ہے اور یہ محدود کچھ لامحدود میں ضم ہو جاتا ہے اس طرح محدود ایک سلسلہ ہے جس میں قدرت کا ارتقا بے جان سے جاندار، مادی میں مومنہ ہے لیکن اس مقام پر پہنچ کر یہ فطری ارتقا اپنے آخری مروج پر پہنچ جاتا ہے اور ایک نیا مقام آ جاتا ہے جو فطرت سے ماوراء ہوتا ہے تب وہ خدا "اس کا حاکم بن جاتا ہے اور اپنی رضا کی متابعت کا اس کو حکم دیتا ہے۔"

اس طرح انسان ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے سے بلند تر شخصیت کی جستجو میں ہے۔ تلاش انسان کو اپنی ذات اور اس لامحدودیت میں امتیاز کراتی ہے جو کہ رنگ، لگ اور لاتعداد محدود شخصیتوں سے یہ معاشرے کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے امتیاز کا یہ انداز ہی کاملیت کا راستہ ہے۔ یعنی وہ راستہ جہاں انسان کو اچھائی، خوبصورتی اور سچائی کے آگے کا مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے۔ انسان رنگ، نسل، مذہب اور قومیت سے بے نیاز انسان کی تلاش میں اخلاقی خیرات چلا جا رہا ہے یہ اعتقاد کی یا غیر استدلالی مذہب نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب سے مل کر بننا ہوا ایسا مذہب ہے جس میں تمام مذاہب کی روح بسی ہوئی ہے۔ یہ مذہب انسان کو تمام پابندیوں سے آزاد کرتا ہے جو غیر قطعی ہے جو اس کی شخصیت کی ارتقا میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ ان قدروں پر زور دیتا

52. Tagore, Rabindranath The Religion of Man p-102.

53. Ibid p. 119.

ہے جن کو یہ دنیا نظر میں نہیں لاتی۔

ٹیگور نے ہندوؤں کے بنیادی اصول کو تسلیم نہیں کیا۔ انھوں نے سنسار (موت و حیات کا چکر) تنازعہ کے اصول میں یقین نہیں رکھا۔ جس کے مطابق زندگی اور موت کا ایک مستقل چکر (cycle) قائم ہے۔ ان کے نزدیک اس زندگی کے مستقبل کی زندگی میں خواہشات، نفس، دولت اور نام وغیرہ کا کوئی تسلسل نہیں ہوگا اور اس زندگی کے بعد مستقبل کی زندگی میں بعد المات میں تکمیل نہیں کیا جاسکتا۔ اس زندگی کے بعد زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہوں کہ موت اس زندگی کے حساب کو بالکل بند کر دیتی ہے۔ انھوں نے کہا ہے "ہیں ان کے درمیان اپنے لافانی ہونے کا کوئی دعویٰ کر کے کچھ بھی واپس نہیں آؤں گا" خدا کے اندر ربذریعہ محبت ختم ہو جانے ہی کا نام ان کے نزدیک پندر جنم تھا۔

انھوں نے فرقہ واریت اور اس کے انسانی عدم مساوات کے بنیادی اصولوں کی ملات کی ان کا نظریہ تھا کہ یہ دنیا انسان کے لئے ایک پرفریب بھول بھلیاں ہے اور انسان کو دیکھ سکھ کی وادیوں سے گزرنا ہے۔ انھوں نے راہبانہ نظریات کی مخالفت کی۔ اس عقیدے کو بھی سہم نہیں کیا کہ نفس کشی کے ذریعہ انسان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

ٹیگور دوسرے مذہب کے پاک لوگوں کے زیر سایہ تنگ اور سخت اصولوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے جن چیزوں کی ان کے اندر قدر و منزلت تھی وہ تھے رحم، محبت، قربانی، خلعت، سچائی اور سب سے بالاتر انہی ذات کی ارتقا کے ذریعہ کامل و لامحدود سستی کا اپنے اندر عرفان کی کوشش۔

ٹیگور کا تصور کہ انسان کی شخصیت مجموعی طور پر الہ کی شخصیت کے مماثل ہے انسان کو عزت و شان کے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ شخصیت کے تصور میں احساسات، نظریات اور عمل کے ذریعہ آزادی جو کردار کا وہ پہلو ہے جو ہر مزاحمت اور پابندی سے آزادی کی ترغیب دیتا ہے۔ چاہے یہ پابندی ماضی کی وراثت کے اصولوں کی ہو یا موجودہ رفتار زمانہ کی پیدا کردہ ہو۔ شامل ہے۔ یہ سماجی پابندی اور سیاسی بندشوں کے خلاف بیابانگ دہل اعلان تھی انھوں نے اپنی نظم و نثر کے ذریعہ اپنے ملک کے لوگوں کو حوصلہ مند، خود اعتماد آزاد اور اس شخصیت کے قابل بننے کی پروردہ تلقین کی ہے جو بحیثیت ایک انسان اکھیں ملی ہے۔ اپنے ایک مشہور گیت میں انھوں نے ہندوستانی عوام کو لکھا ہے۔

اگر تیری پکار پر کوئی تیرے پیچھے نہ چلتے تب بھی تو اکیلا ہی آگے چل
 اکیلا ہی آگے چل، اکیلا ہی آگے چل
 اگر کوئی تجھ سے بات نہ کرے اس لئے اے تو اے تو اے کیسے اکیلا
 اگر ہر آدمی تجھ سے منہ موڑے تب بھی تو کھلے دل سے اپنی رنج کے پیغام کو
 فرض یاد دلانے والی بلند آواز سے پکار

54/

ذاتی مذہب اور انفرادی کوشش کے رجحان نے ان کی فطرت، انسان اور سماج سے متعلق اصولوں
 کو قطعیت عطا کر دی۔ ان کے لئے دنیا فریب، مایا اور غیر حقیقی شے نہیں تھی اس کے برعکس فطرت
 نے انسان کو محبت اور عیش و عشرت اور لطف اندوزی کے لئے اور حکومت کرنے کے لئے اپنی آغوش
 میں بٹھایا۔ نیگور نے ازمنہ وسطی کے سادھوؤں کو پسند نہیں کیا جو اس ڈور سے کہہیں مادی دنیا کی نگینیاں
 ان کی روح کو غلط راستے پر نہ ڈال دیں۔ بریلی سپاڑی چوٹیوں پر آنکھ بند کئے مراقبہ میں بیٹھے رہتے تھے
 وہ تو اپنے احساس و شعور کے ذریعہ رنگ و روپ اور آواز کے سحر کو پی جانے میں یقین رکھتے تھے۔
 ان کے نزدیک فطرت ایک خوبصورت شے تھی جس کا لطف ہمیشہ اٹھایا جانا چاہیے۔ لیکن ان کے
 نزدیک فطرت غلام بھی تھی اور ساتھی بھی۔ انسان کا دماغ اس کی پوشیدہ قوتوں کو حاصل کر کے اپنی آزادی
 کو نمایاں کرنے کے لئے اسے استعمال کرتا ہے۔

یہ نظریہ کائنات حقیقتہً الحقائق کا منظم ہے۔ اس تصور کی تائید کرتا ہے جو انھوں نے اپنشد
 Upanished اور فردن وسطی کے سادھوؤں کے گیتوں میں پایا تھا مثلاً، اپنشد کی تعلیم ہے کہ
 وہ سب کچھ جو اس متحرک دنیا میں حرکت کرتا ہے وہ آقائے حقیقی کی قیام بننے کا مستحق ہے
 اکبر کی گیت ہے

"وہاں زندگی اور موت کی راگ کا زیر و بم ہے۔ خوشی ابل پڑتی ہے اور ضلّاء بسبب نور سے
 منور ہو جاتا ہے۔ وہاں وہ بے آواز موسیقی سامعہ نواز ہوتی ہے۔ یہ ان دتیاؤں کا زندہ جاوید
 نغمہ ہے۔ وہاں کروڑوں سورج اور چاند کی شمعیں جل رہی ہیں۔ وہاں تقارے بجاتے ہیں اور عاشق
 سرور میں جھومتا ہے۔ وہاں محبت کے گیت گونج رہے ہیں اور نور کی شعاعیں نازل ہو رہی ہیں ۵۵
 شخصیت کے جس پہلو سے نیگور کا گہرا تعلق ہے وہ اپنی ذات کے احساس، شعور، اور اس

54. Tagore Rabindranath

55. Isha Upanished.

56. Tagore Rabindranath One hundred songs of Kabir.

فرد سے متعلق ہے جس کا دل محبت سے معمور ہے۔ اسیسویں صدی کے انگریز لبرل فلسفیوں اور روسو (Rousseau) کی انفرادیت کی روحانی توضیح ہے اسی ضمن میں اور اسی لبرل انفرادیت کے تحت یہی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ سماج، حکومت، قوم، سیاست تجارت نے جنگ وغیرہ اس دنیا کے لئے التزام کھرے کے مانند ہیں۔ ٹیگور کے مطابق:

”انسان کی دنیا میں ہر جگہ تصورات کے غلبہ نے انسانی حقائق کا خون کر رکھا ہے اس سے ہستی اعلیٰ منقص ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ بقاء اصلح کے سائنسی اصول کو سچ مان لیں تو فوراً انسانی شخصیت کے پورے عالم کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک اتنا دینے والے صحرائے رنگار میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جہاں کل اشیاء اسرار زندگی سے محروم ہو کر معمولی نظر آتی ہیں 57/1۔

فرد کی مادی حیثیت کا سماج کی اس علمی رگی کے تعلق کے اس تصور کو تسلیم کرنا غالباً ممکن نہ ہو ٹیگور نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ فرد کی دنیا کی تمام شخصیتوں کی کثرت میں اس بڑے وبال سہنی کو تلاش کرنا ہے لیکن حقیقتہ الحقائق کے اس پہلو پر وہ کوئی تفصیلی روشنی نہیں ڈالتے جو سماج کے وجود میں مضمر ہے بہر حال جو کچھ بھی ہو۔ لیکن ہندوستان کے سماجی ماحول میں جہاں فرد سخت سماجی پابندیوں میں قید ہے۔ یہ ضروری تھا کہ فرد کا آزادانہ طرز عمل اور خود روی پر زور دیا جاتا۔ اور دلیری کے ساتھ زور دیکر یہ کہا جاتا کہ فرد کو حق ہے کہ اپنے آپ کو آشکارا کرے۔

ٹیگور کے مطابق انسان کا اعلیٰ مقصد شخصیت کی تکمیل تھی۔ لیکن یہ تکمیل مراقبہ میں میٹھ کر، دنیا کے جدوجہد سے کنارہ کشی کر کے اور خود کو اپنی ذہنی گفایں دفن کر کے نہیں بلکہ یہ تکمیل زندگی کے دریا کے راستے میں آنے والی تمام روکاؤں کو اکھاڑ ڈالنے کے لافانی عزم کے ذریعہ ہونی چاہیے ان کے ڈرامے مکتا دھر (Mukta Dhar) میں اسی مقصد کو ظاہر کیا گیا ہے بودھی ستوا (Bodhisatva) اور دی پرانی کرونگا (The Parani Karunika) کے مانند بھی کہتے ہیں کہ ”جب تک ہر انسان نرداں حاصل نہ کرے تو میں خود اس وقت تک نروان کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔

ٹیگور کے مسلک کے مطابق نجات عمل سے مل سکتی ہے نہ کہ ترک دنیا سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”ترک دنیا کے ذریعہ نجات حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے میں تو اس کی لذت دنیا کی لاتعداد پابندیاں

نباہ کر حاصل کروں گا" پھر وہ کہتے ہیں :-

"یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی نجات کی خاطر اس پریشانی حال اور آفتوں میں گھری ہوئی دنیا کو چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں سما دھی لگا دوں" 58 /

ٹیگور نے اس عقیدہ پر زور دیا ہے کہ ان فطرت اور ضرورت سے مجبور نہیں ہے۔ اس کی قسمت نے اس کو پابند نہیں کر دیا ہے دراصل اس کے اندر بے پناہ اضافی قوت موجود ہے جس کے استعمال سے وہ اپنی جسمانی اور حیاتیاتی ضرورتوں کا علم حاصل کرتا ہے اور سائنس اور فلسفہ کا بہتر نظام قائم کرتا ہے۔ وہ ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات کے وافر دائہ کو سجا کر اس سے نظریات اور اخلاقیات کے اصول تیار کرتا ہے۔ اس کے پاس تخیل اور احساسات کی کثیر مقدار ہے اور وہ ان کے ذریعہ آرٹ کے بہترین نمونے ایجاد کرتا ہے اس کی خود آگاہی کی مثال قوت مذہب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ شخصیت کے سحر سے خود اپنی دنیا کا انتخاب کرنے، اس کی تخلیق کرنے اور تعمیر کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ جو حرکات و سکنات میں رنگ و روپ میں۔ غرض ہر طرح تصوراتی سائنس کی اس دنیا سے مختلف ہوتی ہے جس کی افادیت جو اس کے لامحدود اجزاء پر منحصر ہے اس اختلاف کا سبب ہے اس اختلاف میں الوہیت کے رموز نہ پا رہے ہیں۔ یہ پروان چرخنے کے بعد اس شعور کو جگاتی ہے جو صرف خدا ہی نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے بلکہ خدا بھی اس کی ضرورت اسی ہی محسوس کرتا ہے تاکہ انسان کے وجود میں خدا کا وجود متبادل ہو جائے اس لئے انسان صرف خدا سے لینے والا ہی نہیں ہے بلکہ خدا کو دیتا بھی ہے۔

اپنے حاکموں کے قدموں میں بندھے پڑے ہندوستان کے لوگوں کے لئے اس سبق کی تعلیم آزادی کی پہلی شہر تھی ایسویں صدی کے آخری دس سالوں سے بیسویں صدی کے اوّل دس سالوں میں لکھی گئی تمام نظموں اور نثری مضامین میں ٹیگور نے یہی پیغام دیا ہے۔ اس کے سراپت کرنے والے اثرات نے کام کیا اور یہ مغرور اور منکسر مزاج سب کے لئے جائداد بن گیا۔ بنگال میں نئی طاقت کا سیلاب آگیا۔ جو بیسویں صدی کے آغاز پر پھٹ پڑا۔ اور رفتار اور قوت میں تیز تر ہو کر تمام سیاسی مزاحمتوں کو روندتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔

ٹیگور کوئی سیاستدان نہیں تھے بلکہ ایک سادہ جو تھے۔ انھوں نے لوگوں میں ایک نئی روح

پھونک دی تھی۔ وہ نئے دور کے ایک پیغمبر تھے جو وقت کے آغوش میں آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ملک کے بنیادی مسائل سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ جس میں سے ایک تقسیم بنگال کا مسئلہ بھی تھا۔ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک میں انھوں نے مشعل راہ بن کر کام کیا۔ اور ان کے تعاون نے اس تحریک کو کل ہند حیثیت عطا کر دی لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ صرف سیاست سے کام نہیں چل سکتا۔ اس لئے انھوں نے سائنس، آرٹس اور انگریزیکلچر کے کالجوں کے ساتھ شانتی ٹرکیتن میں وشنو ابھارتی یونیورسٹی اس لئے قائم کی تاکہ قومی تعلیم کی ماڈل تعلیم گاہ کا کام دے۔

ٹیگور کا فرد کی منفرد شخصیت سے سماج کی اجتماعی شخصیت تک گریز غیر یقینی ہے وہ کبھی کبھی سماج کی مادی حقیقت سے برطانوی افادیت پسندوں کی طرح منحرف نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری جگہوں پر اس کو ایک مذہبی عقیدے کے نام دیتا ہے اور کبھی وہ سماج کو ایک ایسی اجتماعی شخصیت خیال کرتا ہے جس کے ذریعہ انسان خود شناسی و خود آگاہی کی جانب بڑھتا ہے مثال کے طور پر وہ اپنے ایک لیکچر مغرب میں قومیت (Nationalism in the west) میں سماج کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتا ہے۔

"سماج کے قیام کا کوئی ماوراء مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ہی خود اس کا مقصد ہے کیوں کہ اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ انسان ایک مدنی بالطبع مخلوق ہے کیوں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کا قدرتی میل ملاپ اسی سے نمایاں ہوتا ہے۔ تاکہ انسان ایک دوسرے کی مدد سے زندگی کے مقاصد متعین کر سکیں" 59/

اس سے اس نظریہ کی توثیق ہوتی ہے کہ انہی فطرت ہی کے لحاظ سے انسان مدنی بالطبع ہے اور اس لئے اس سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے کہ یہ ایک محض تخیل ہے، ایک مقصد کو خود متعین کر کے اس کو پائندہ بنانے کے لئے مصنوعی ترکیب بازی ہے۔

وہ سماج کے فطری ہونے کے نظریہ کو یہ کہہ کر اور تقویت دیتے ہیں کہ "سماج کی تعمیر انسان کے ان اخلاقی اور روحانی آرزوؤں کے اظہار کے لئے کی گئی ہے جو کہ اس کی ہر ذرو اعلیٰ فطرت میں پائی جاتی ہے یہ آرزوئیں دو ہیں "پہلی آرزو تو انسان کی ہم آہنگ ترقی کے لئے خواہشات اور جوش و خروش

59- Tagore, Rabindranath, Nationalism P. 9.

60- Ibid P. 120.

پر قابو پانا ہے۔ اور دوسری آرزو اپنے دلوں میں لوگوں کے لئے بے لوث محبت پیدا کرنا ہے“ 61/ یہ خیال دراصل روسو (Rousseau) کی کتاب (Contrat sociale) اور ”گرین“ اور (BoSamquet) کے نظریات کو دہراتا ہے۔ کیوں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ معاشرہ فرد کے جماعت بن جانے کی خواہش کا نام ہے یعنی اس کی عقلی یا اخلاقی خواہش کی واضح تصویر۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی مخالفت کچھ حقیقت پسندوں مثلاً Grahams Wallas اور Hobhouse نے کی ہے۔

سماج خواہ فطری اور مادی ہو یا مصنوعی اور مبنی۔ یادوں کا امتزاج ہو۔ بہر حال بیش قیمت قدروں کا حامل ہے اور ان میں سے آزادی سب سے اہم ہے یہ انسانی شخصیت کی نشوونما کے لئے بنیادی چیز ہے۔ ٹیگور کا کہنا ہے کہ ”آرزو جو آزاد ہو اسے دوسری آزاد آرزوؤں کی ہم آہنگی حاصل کرنے کے لئے جستجو کرنی چاہیے اور اسی میں روحانی زندگی کی اہمیت ہے“ 62/ وہ آگے کہتے ہیں ”وہ شخصیت کے لامحدود مرکز کو جو کہ آزادی کی شکل میں ظاہر ہو کر لطف عطا کرتا ہے آزادی کے دوسرے مرکز بنانے چاہئیں تاکہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر متحد ہو سکے۔ خوبصورتی ان چیزوں میں پائی جانے والی ہم آہنگی ہے جو قانونی ضابطوں کی پابندی اور محبت ان خواہشات میں پائی جانے والی ہم آہنگی ہے جو مکمل آزادی میں 63/

فطرت نے جس سماج کی تخلیق کی ہے اس کے مقابلہ میں قوم ایک مصنوعی ڈھانچہ ہے۔ ٹیگور کا کہنا ہے کہ ”نیشن یا قوم افراد کے سیاسی اور اقتصادی نقطہ نظر سے باہمی ربط ضبط کے لحاظ سے وہ پہلو ہے جس پر کسی مہکائی مقصد کے حصول کی خاطر منظم ہو کر تمام آبادی قبول کرتی ہے“ 64/ اس مقصد کا تعلق بقائے نفس ہے اور بقائے نفس صرف قوت کا رخ ہے نہ کہ انسانی نظریات کا۔ قوت برصغریٰ ہے تنظیم وسیع ہو جاتی ہے اور مختلف اقوام کے درمیان حسد اور تقابل تلخ تر ہو جاتا ہے قوم میں بلند تر جماعتی حیات کی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں خرابیاں لگ جاتی

61- Ibid P. 120

62- Tagore, Rabindranath, Personality P. 101.

63 - Ibid

64 - Tagore, Rabindranath, Nationalism . P. 9.

ہیں۔ اور دہشت پھیل جاتی ہے اور پھر ایک ایسی گاڑی بن جاتی ہے جسے صرف حرص و ہوس کھینچتی ہے اور اس سے شرمناک جرائم کے ارتکاب کی ترغیبات ابھرتی ہیں۔

بدقسمتی سے یہی "خیالی سیکریشن بن کر ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے" یہ حکمرانی انسانیت کے جذبات سے یکسر خالی ہے اس کے نمائندے "ہماری آرزوؤں میں خواہ امداد کا بہانہ نہ بنائیں یا مزاحمت کریں دونوں حالتوں میں حقارت آمیز دوری سے کرتے ہیں" 65 "ان کی بے رحم پالیسی ہماری زندگی تباہ اور ہمارے لوگوں کے مستقبل کو برباد کر کے مستقل طور پر کمزور کر سکتی ہے" 66 "ٹیگور کا یہ بھی کہنا ہے کہ" اس نجیل کے قوم کے راج میں محکوم کا شک و شبہات سمجھا کرتے رہتے ہیں اور یہ اندیشے ایک بڑے دماغ اور اور منظم ذہانت اور اخلاقیات میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا سنہ انیسویں صدی میں جوتی ہیں۔ جو اپنے پیچھے انسانی دل سے رستے ہوئے خون کے حلقے پر آلام و مصائب کی لکیریں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سزاؤں کو محض ایک نامعلوم قوت دے رہی ہے جس میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک دور دراز ملک کی پوری آبادی نے اپنے انسانی وجود کو بالکل کھو دیا ہے" 67

ہندوستان میں برطانوی حکومت پر ایک خوفناک فوجی جبرم ہے، نیشنل ازم ان ویسٹ (Nationalism in west) میں وہ لیکچر جو پہلی جنگ عظیم کے دوران 1916ء میں لکھو نے ممالک متحدہ امریکہ میں دیے تھے۔ ان لکچر اس قوم کی مذمت کا کافی مواد ملتا ہے بے رحمی کے ساتھ خونریزی، مالی تباہ کاری قیمتی یادگاروں کا انہدام اور جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے 1919ء کے دردناک حادثات ان کی خوفناک سپین گونیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔

لیکن بہر حال تسلیہ کرنا پڑے گا ٹیگور نے جو الزامات عائد کئے ہیں وہ درحقیقت اس شہنشاہیت سے متعلق ہیں جو انیسویں صدی کے سرمایہ داران قومیت کی پیداوار تھی نہ کہ اس نیشنلزم پر جو اس کا اصل روپ ہے

"ٹیگور میں اس نظریہ کے استدلال کا سامنا کرنے کی اخلاقی جرات تھی جس کا مطالبہ یہ تھا کہ انسانیت کے مفاد کی خاطر تمام نظام شہنشاہی ختم کر دیے جائیں۔ ایشیا، افریقہ

65 - Abid P. 13

66 - Abid P. 14

67 - Abid P. 7

یہ دنیا کے کسی بھی حصے کے لوگوں کو بیرونی حکومتوں کی غلامی کے شکنجوں سے آزاد کیا جانا چاہیے ہندوستانی آزادی کو دوسرے غلام ملکوں کی آزادی میں معاون بننا چاہیے ایک عالمی سماج کی تشکیل ہونی چاہیے۔ جس میں تمام انسانیت کی شمولیت ہو۔ کیوں کہ عالم گیر آزادی ہی انسان کی شخصیت کی کامرانی کا یقین دلا سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ میکانیکی تعلقات کو انسانی تعلقات میں تبدیل کر دے گی یہ ایک ایسی دنیا کو عالم وجود میں لائے گی جس کا خواب با اصول اور مقصدی نظریات کے لوگ دیکھتے رہے ہیں یہ انسان اور انسان کے تعلقات کو منفرہ شخص سے بڑھا کر فرقہ اور فرقے سے کائنات اور کائنات سے لامکان تک لے جائے گی۔ 68/ جب یہ عالم گیریت حاصل ہو جائے گی تب "اس کے ماسوا سب کچھ یعنی نجی سرمایہ کا تعیش، قوموں کے حقوق وغیرہ سب اس کے تابع ہو جائیں گے۔ انسان کی روح تب فتیاب ہو جائے گی اور اس کے لئے جو تاریخی مہم مقدر تھی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی" 69/ انہیں مثالی اصولوں کی روشنی میں ٹیگور نے ہندوستان کے مسئلہ کو لیا جس کے دور رخ تھے۔ ایک مستقل اور دوسرا عارضی۔ فوری یا عارضی مسئلہ تقسیم بنگال کا نمودار ہو اور مستقل مسئلہ میں ایسے امور شامل ہیں۔ جیسے کہ آئندہ سماج کا کیا ڈھانچہ ہوگا اور ہندوستان کے آزاد ہو جانے کے بعد اس کا جدید کلچر کیا ہوگا۔

مستقل مسئلے کے حل کا انحصار حسب ذیل امور پر تھا۔ (۱) ماضی کو ذہن نشین کرنا یعنی پوری قوم کے افکار اور تاریخ کی سند سے قوم کے کردار اور مروجہ خیالات کا علم (۲) مغربی تہذیب کے تصادم کے اثرات کی حقیقت اور قدر کو سمجھنا (۳) ہندوستانی سماج پر شاہی حکومت کے اثرات کا صحیح اندازہ کرنا اور (۴) جدید مغربی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب کی قدر و قدر کے درمیان امتیازات اختیار کرنا جس سے اہم مغربی تہذیب کے کچھ اہم عناصر اپنانے وقت اپنی پرانی قدریں محفوظ رہ سکیں۔

اگرچہ اس ضمن میں کہنے کے لئے راہ بندر ناتھ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن انہوں نے ہندوستانی تاریخ کی تعبیر کو ہی ہندوستان کے مستقبل کے تعمیر کی بنیاد قرار دیا اور بدقسمتی سے ان کی زندگی کے تجربہ، دور میں ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ ابتدائی مراحل میں تھا اور

68 - Tagore, Rabindranath, Towards Universal . . . P. 94.

69. Ibid P. 100.

افسوس یہ ہے کہ یہ کام زیادہ تر انگریزوں نے کیا جن کے خیالات ایک نو ملکہ وکٹوریہ کے زمانہ کے مصنفوں سے متاثر تھے جو حسد کے سبب خود کو کالے لوگوں سے نسلی طور پر برتر تصور کرتے تھے۔ اور دوسرے عیسائیوں کی ایشیا کے مذہبی اور سماجی اداروں سے بے جا حقارت کے مواد نے بھی ان لوگوں کے خیالات کو بہت گندہ کر دیا تھا خود دار ہندوستانیوں کا ان بے ہودہ اور نامناسب نظریات کے خلاف شدید رد عمل قطعی فطری فعل تھا۔ مزید یہ کہ آج بھی قدیم ہندستان کے تاریخی حقائق کا مجموعہ مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے افسوس صدی کے آخر میں یہ اور بھی قلیل تھا لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ توہمات کو کھل کھیلنے کا موقع ملا اور رومانی حب الوطنی کی آرزو کو ایک وسیع میدان دوڑ کے لئے مل گیا۔

ٹیگور بھی ان خامیوں سے مستثنیٰ نہ رہ سکے۔ لیکن ان کی تیز فہم و فراست سنسکرت کی کتابوں سے کچھ نتائج اخذ کئے جو آسانی سے رد نہیں کئے جاسکتے ان میں سے دو یہ ہیں۔

(۱) ہر دور میں ہندستان کی تاریخ کا رجحان کثرت میں وحدت و اتحاد کی تلاش کی طرف رہا ہے یا دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کا میلان مختلف فرقوں، تہذیبوں عبادت کے طریقوں رسموں اور نظریات میں پائے جانے والے اختلافات میں مصالحت اور منتشر تہذیبوں کو ہم آہنگ کر کے ان کو یک جا کرنے کی جانب رہا ہے۔

(۲) یہ کہ سماجی نظام کو سیاسی نظام اور حکومت پر انسانیت کے اقدار کے اعتبار سے برتری حاصل تھی دونوں کے تعلق نے آزادی اور خود نمائی کی محبت ایک طرف اور قیام امن و نظام کی متابعت دوسری جانب۔ ان دونوں میں کشمکش کی صورت پیدا کر دی

ان میلانات اور قوتوں کے اس کھیل کا خاکہ ہندستانی تاریخ کے مختلف منازل میں کھینچا جاسکتا تھا ٹیگور کے مطابق پہلی منزل کا افتتاح آراین کے زمانہ میں ہوا اور اس کی انتہا بدھانام کے زوال پر ہوئی اس دور میں آریوں اور غیر آریوں اور دراوڑ کے مابین مفاہمت اور ان کی تہذیبوں زبانوں اور رسموں کو یک جا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ یہ دور برہمنوں اور چھترپوں کے مخالف نظریات کے درمیانی چھیٹلش کی گواہی بھی دیتا ہے۔ ویدوں اور ان میں مذکور مختلف دیوتا اور ان کے سردار برہمن دیدہ ریزی سے بنائے گئے عبادت اور قربانی کے طور طریق، آتش پرستی پجاریوں کی اہمیت، سماجی نظام کا کٹرن اور عقلیت، مذہبی امور میں برتری، اور زندگی کے نظریہ کی قدامت میں برہمنوں کے مخصوص خصائل کی تصویر کشی ہے۔

برہمن رشی جیسے یجناواکیا (Yajnavalkya) اور وشنو (Vashista) کلچر کے روحانی مبلغ تھے۔ پرشورام ان کا ایک اوتار تھا برہمن اوتار (Awtara) تھا درونا (Drona) کرمپا (Kripa) اور اشوا تھانا (Ashwatthana) وہ برہمن سورما تھے جو پانڈو کے خلاف جنگ میں برہمنوں کے سردار تھے وید اور سومرتی میں ان کا مذہب اور قانون منضبط تھا چھتریوں کا فلسفہ، ان کا مذہب اور ان کی تاریخ و نپیشہ سبکو دگیتا، مہا بھارت اور رامائن میں منضبط تھے۔ ان کی تعلیم ایک مولد از مذہب کی تھی۔ آفتاب جس کی علامت ہے اور وشنو رام، اور کرشن اور گوتم بدھ جو سب کے نسب چھتری تھے اس کے اوتار ہیں۔ بدھ شتر، ارجن اور کرشن مہا بھارت کی جنگ میں چھتریوں کے کمانڈر تھے۔

چھتریوں کا مذہب عبادت اور محبت کا مذہب تھا۔ اس نے اعلیٰ اخلاق مثلاً خواہشات کے جال سے آزادی، اولوالعزمی اور جاں نثاری کی تعلیمات دیں اور ان کو پھیلایا۔ یہ رسموں کا پابند مذہب نہیں تھا اور اس نے ظاہر پرستی کو نظر انداز کیا۔ کرشن اس کے عظیم معلم تھے جو چھتری شہزادے تھے۔ سبکو دگیتا ان کی مذہبی کتاب ہے ایک چھتری بادشاہ رام اس کے مثالی کردار تھے جن کے صلاح کار اور پجاری رشی وشنو امتر ایک چھتری تھے۔ رام نے برہمنوں کے ہیرو پرشورام کو شکست دی۔ شیو کی کمان کو توڑا۔ برہمنوں کو سبست کر کے جنگل کو خالی کرایا۔ زمین پر ٹل چلایا غیر آریوں پر فتح پانی گوما کا (gumaka) اور چانڈلا (Chandala) چانڈلا کو حاصل کیا۔ اور شمال و جنوب کو ایک کر دیا۔

آخر کار برہمنوں اور چھتریوں میں مفاہمت ہو گئی۔ اور ہندوؤں میں برہما، وشنو اور شیو کی تثلیث بن گئی۔ کرشن، رام، اور بدھ کے علاوہ پرشورام ایشور کے اوتار تسلیم کئے گئے اور وید، و نپیشہ سبکو دگیتا، مہا بھارت اور رامائن وغیرہ سب پاکیزہ مذہبی کتابیں سمجھی جانے لگیں۔ وحدانیت اور اصنام پرستی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے وحشتناک، خون کا پیاسا اور موت سے کھیلنے والا غیر آریوں کے زوردار (Rudra) کو اوہ اسرار و رموز کے آزادی پسند شہنشاہ، روحانی سرخوشی کے مالک، وید کے شیو کو ایک کر دیا۔

بدھوں کے دور نے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ بدھ کی روحانیت نے زندگی کو وسعت اور تحریک بخشی اور اختلافات کی دیواروں کو گر کر غریبوں، مجبوروں، بد نصیبوں اور سبکدوش پرترس کھانا سکھایا انھوں نے انسانوں کے روبرو درست چال چلن، انکساری، رحم اور

کے مظالم روکنے کے لئے جذبات و ادراک کا ایک خزانہ عطا کیا ہے یعنی "ایسے اقدار زندگی عطا کئے ہیں جن کے خلاف الہامی احکام اور قدیم سے قدیم روایات بے کار جبر و جہد میں مشغول ہیں" 76/ عقل کے دائرہ کار میں انہوں نے توہمات سے ہماری عقیدت کو چھین لیا دلائل پسندی کی بنیاد رکھی اور علی میدان میں انسان کے حقوق کو ظاہر کیا" 77۔ اس طرح ہندوستان کے افکار میں انقلاب آگیا۔

لیکن بہر حال ملک و قوم پر مغربی تہذیب کے غلبہ اور شہنشاہیت پسند حکومت کے اقدار نے جس کا نتیجہ انسانیت پر بے جا مظالم اور حکمرانوں کے تکبر کی شکل میں نمودار ہوا ان سب زائشیا کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہندوستان میں برطانوی حکومت ایک بے روح مشین تھی جو ہندوستان کی رائے عامہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتی تھی۔ یہ غیر تخلیقی تھی اور اپنے رنگ پر نازاں ہونے کا زبردست احساس رکھتی تھی جانبدار متعصب اور دوسروں کو اپنے اغراض کے لئے استعمال کرنے کے جذبہ سے بھرپور اور مستبدانہ سمجھی" یہ ایک اسٹیٹ رولہ (Steam Roller) کے مانند تھی جو وزن اور طاقت میں بہت بھاری بھکم اور اپنے فوائد بھی رکھتا ہے لیکن جس زمین پر چلتا ہے اس کو کچل کر رکھ دیتا ہے اور زرخیزی نہیں عطا کرتا" 78/ برطانوی حکومت کی بظاہر بے پناہ قوت اور اس کی شہنشاہیت کے دبدبے کی منت نہ کرتے ہوئے اور ماضی کی داستانوں سے حوصلہ لیتے وقت ٹیگور کے اپنے اس عقیدے میں کبھی لغزش نہیں ہوئی کہ ہندوستان ایک دن اٹھے گا اپنی روحانی قوت کو مجتمع کرے گا اور عالم گیر وحدت انسانی کے نخیل کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا:۔

"میں آج اسی پر زندہ ہوں کہ ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ وہ ہمارے درمیان اسی قعر بندیت میں پڑے ہوئے غریب ہندوستان میں پیدا ہو گا۔ میں اس پیغام کا منتظر ہوں جو وہ اپنے ساتھ لائے گا اس کے وہ پرسکون الفاظ جن میں نجات کا وعدہ ہو گا اسی مشرقی افق سے ابھر کر گونجیں گے اور تمام سننے والوں کو قوت اور اعتماد بخشیں گے" 79/

76. Ibid. Page No 346

77. Ibid. Page No 347.

78. 'San Sachin, Political Philosophy of Rabindranath Tagore P. 72.

79. Tagore, Rabindranath, Towards Universal Man Page 359.

ان کا تعین تھا کہ "قسمت کا چکر ایک دن برطانوی لوگوں کو ہندستان چھوڑنے پر مجبور کر دے گا" 80/ وہ ہندستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ اس منفی وجہ سے نہیں کہ غلامی ایک غیر اخلاقی چیز ہے یا انسانی شخصیت کی متضاد شے ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کہ برطانوی حکومت نے ہندستان کو غربت اور پریشانیوں میں ڈال دیا ہے بلکہ ان وجوہات کی بنا پر جو انسان کو اشراف المخلوقات بناتی ہیں۔ "کیوں کہ اس نے (ہندستان نے) اپنے عظیم افراد کے ان بیش بہا الفاظ کی فرہا قرن کے دور میں حفاظت کی ہے" کہ۔ "خدا الہحدوسہ" خدا کی ذات میں سکون ہے، خیر خواہی اس کی ذات میں ہے۔ تمام مخلوق کی وحدت ذات باری تعالیٰ میں ہے" 81/

لیکن ٹیگور نے اس آزادی کا خاکہ کہاں سے پایا؟ ہندستان کے ماضی نے اس کے کچھ رنگ و روپ نمایاں کئے۔ مغرب کے سحر بات نے یہ ظاہر کیا کہ کن سے اجتناب کیا جائے اور کن کو قبول کیا جائے اور ان کے فلسفہ نے جو انسانی اور خدائی شخصیتوں کے اقدار کے بارے میں تھا اس نے بھی ان کی مدد کی اور اس سلسلہ میں رہنمائی کی۔

برطانوی حکومت سے پیشتر ہندستان کی تہذیب کے متعلق ٹیگور کا نظریہ یہ تھا کہ وہ سماج کی سمت یا سماج سے منسلک تھا نہ کہ آج کی یورپی تہذیب کی طرح حکومت سے منسلک۔ یہ اختلاف ان کے لئے بڑا اختلاف تھا۔ سماج نے افراد کو رضا کارانہ طور پر باہمی امداد کے لئے منظم کیا تھا سماجی اور معاشی تنظیم نے آپس کے مفادات کا تحفظ کیا اور تقسیم عمل کو فروغ دیا۔ یہاں تک کہ ذات پات کا جامد نظام بھی بنیادی طور پر قوت کے اعتبار سے باہمی امداد اور تقسیم عمل پر مبنی تھا جیسا کہ بھگود گیتا میں کہا گیا ہے "سماج اہلیت کی بنیاد پر جو پیشوں کی صورت میں تھا تقسیم ہو گیا تھا" 82/ لیکن بعد میں موروئی اصول، مذہبی اختلافات، اور ذاتوں کی مختلف درجات میں تقسیم نے سماجی تنظیم کو بے حس کر دیا اور یہ تنظیم خرابیوں کا سمندر بن گئی۔

حکومت یا سیاست میں زبردستی قانونی پابندیاں لادی جاتی ہیں۔ ٹیگور کے انیسویں صدی کی حریت پسندی میں یہ تھا کہ حصری دباؤ کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ افراد اور سماج کو زیادہ سے

80 - Ibid P. 358.

81 - Ibid P. 196.

82 - Bhagavad Gita IV (13).

زیادہ آزادی کا احساس ہو سکے۔ ہندوستان کے معاملات میں جہاں کے عناصر جبر کرنے والی غیر ملکی مطلق العنان حکومت تھی۔ وہاں سماج پر اس معاملہ میں اور زیادہ زور دینے کی ضرورت تھی اسی لئے انھوں نے اس بات کی حمایت کی کہ سیاسی تحریک سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اعتماد خود کار اور ترقی پذیر سماج کی تعمیر کی جائے۔ اور سماج سے ان کا مطلب ایک متوسط طبقہ کے تعلیم یافتہ افراد کے مختصر سے حلقہ سے ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ ہندوستان کے گاؤں میں بسنے والے لاتعداد عوام ان کے نزدیک سماج کا اہم جزو تھے بظاہر ان کا خیال لوگوں کے معاملات میں حکومت کی مداخلت کو کم سے کم کر کے اقتدار کو اپنے لوگوں کے ہاتھ میں سونپنا تھا بعد میں گاندھی جی کی قیادت میں اس منصوبہ کی تکمیل ٹیگور کے نظریات کی آئینہ دار ہے۔

بہر حال یہ تباہنا ضروری ہے کہ ٹیگور نے سماج اور حکومت میں علیحدگی کا جو ذکر کیا ہے وہ حکومت اور سماج کی علیحدگی بیسویں صدی کے آغاز کے ہندوستان کے حالات اور وکٹوریہ کے انگریزوں کے حالات سے مماثلت رکھتی ہے۔ لیکن اس کی کوئی عملی یا نظری بنیاد نہیں ہے۔ سماج اور حکومت ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ عام آزاد سماج میں معاشی حالات اور ملک کے عام حالات حکومت کے حدود اور دائرہ کار کا تعین کرتے ہیں۔ پہلے سے بنائے گئے اصولوں کو بروئے کار نہیں لایا جاتا۔ تاریخ آزاد تجارت کے نظریہ اضافت، مسلمہ عقائد کی نفی کرنے والوں کی نفی، صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھنے کے باوجود دوسروں کے مفاد پر نگاہ رکھنے کے اعمال، اور طاقت یا مرغیب و سحر یص کے محرکات کی اطاعت پذیری یا ان سے انحراف ان سب کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔

یہ نظریہ کہ وہ سیاسی نظام قومیت کی بنیاد پر حکومت کے قیام کی شکل میں اپنے کو ظاہر کرتا ہے وہ اس نظام کے مقابلہ میں فطرت سے کم مطابقت رکھتا ہے جو سماج کی بنیاد پر قائم ہو حسب ذیل نتائج کے ظہور کا ذمہ دار ہے۔ (۱) ایک مشرق اور مغرب کے سماج اور ان دونوں کے کلچر انتہا درجہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں (۲) یہ کہ ایک قوم ہونے کے جذبہ کا ارتقا ہندوستان کے ذہن و مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا تھا (۳) یہ کہ مغرب میں نیشنلزم نے جو شکل اختیار کر لی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمزوروں پر ملوکیت پرستانہ اقتدار قائم ہو گیا۔ دنیا کی مختلف قوموں میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی حد تک مقابلہ کو اکسا یا ہے۔ حسد شکوک و شبہات اور جنگ کو جنم دیا ہے اور اسی سے وہ تمام بین الاقوامی زقاتیں ابھری ہیں جو ان اقدار کے

جو انسانی شرف کا جوہر ہے نہ صرف برعکس ہیں بلکہ ان کا انکار کرتی ہیں ٹیگور کے ان دلائل پر بحث کرنا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بادی النظر میں مبالغہ آمیز اور کمپیٹر فرہ ہیں۔

مشرق و مغرب کا فرق کوئی بنیادی یا خاصائص کا فرق نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف صرف کم و بیش کا ہے۔ مشرق میں سماج کا ارتقا مغرب کے سماج کے ارتقا کے مقابلہ میں سست تر رہا ہے جاگیردار نظام سے تجارتی نظریہ یا بینا پن اور اس نئے پن سے سرمایہ داری تک مغرب میں یہ سلسلہ مستقل طور پر رہا ہے۔

دوسری طرف ایشیا کا انقلاب تقریباً تیرھویں صدی سے انیسویں صدی عیسوی تک بالکل بند رہا یہاں تک کہ برطانوی نظام حکومت نے اس میں ہل چل پیدا کی۔ ایک کوروجانی اقتدار کا منصب عطا کرنا اور دوسرے کو مادی حکومت کا نام دینا قطعی ناموزوں ہے اور صرف ناموزوں ہی نہیں بلکہ محض بے جا غور و فکر ہے۔ یعنی خطرناک خود فریبی ہے

ٹیگور نے ہندوستان کے سماج اور تہذیب میں افسوس ناک خامیوں کو تسلیم کیا وہ مذہبی اختلافات فرقہ وارانہ اور نامعقول نا اتفاقیوں سے اس قدر بدظن تھے کہ انھیں یہ کہنا پڑا کہ "ہندوستان میں کبھی سچی قوم پروری کا شعور نہیں تھا" انھیں اندیشہ تھا کہ "یہ ذاتی تفرقہ جس نے قومی اتحاد کی راہ میں روکاؤں میں کھڑی کر رکھی ہیں کہیں ہمارے سیاسی اتحاد میں سد راہ نہ ثابت ہوں" 83

بہر حال وہ ہندوستانی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے دل کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن تھا کہ کروڑوں بے سہارا ہندوستانیوں کو ناقابل تصور قوت والے اور نام نہاد مہذب، انگریز اقوام کے نیچے سے چھڑائیں اور انسانی اقدار سے جہاں تک وہ دور جا چکے تھے وہاں سے ان کو مشرق انسانی تک واپس لائیں۔ اور شہنشاہیت پسندانہ طاقت کا جو بے جا خوف و ہراس ان پر طاری تھا اس سے ان کو نجات دلائیں۔ انھوں نے ہندوستان میں ایسی قوم پروری کی توقع کی جو کہ تنہائی پسند جھگڑالو اور تباہ کن نہ ہو بلکہ ایسی قوم پروری لانی پھاسی جو صحت بخش اور نیکو یعنی انسانیت پر مبنی ہو ان کے نزدیک انسانی اقدار ہی نجات کا واحد راستہ بن سکتی ہے 84

83. Tagore Rabindranath Nationalism, p. 106.

84. Tagore Rabindranath, Letter to Friend.

”نیگور قوم پروری کو اور خاص طور سے اس کے تفرقہ پھیلانے والے نتائج سے بخوبی واقف تھے لیکن وہ سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۱۰ء تک وہ قطعی طور پر تقسیم بنگال کی تحریک میں لگے رہے لیکن حاکموں سے حمایت کی بجائے مانگنا یا سیاسی درپوزہ گری کو وہ نظر تحارت سے دیکھتے تھے اس لئے انھوں نے ملک کے سامنے سماج کی تعمیر نو اور خود اعتمادی پر مبنی سیاست کا پروگرام پیش کیا۔

شور و ہنگامہ سے معمور سیاسی ایجنڈیشن ان کی نفیس، حساس، سچائی کی محبت سے بھرپور صاحبِ کمینہ شخصیت کو کیسے راس آسکتی تھی اس لئے وہ اس میدان سے ہٹ گئے اور قومی تعلیم پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ سماج کی خدمات کو ہر چیز پر تفوق حاصل ہے۔ اور اگرچہ انھوں نے ایسا کر کے سیاست کی قدر و قیمت کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا سماجی ترقی اور فلاح پر زور دینا بالکل درست تھا لیکن جب کبھی بھی وقت نے تقاضا کیا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں نہیں ہچکچائے اور اظہار کے وقت انھوں نے حکومت یا اپنے عوام کی خوشی یا ناراضگی کی پروا نہیں کی۔ جلیانوالہ باغ کے قتل عام پر ان کا سرکار کو ملامت کرنا اور اپنے ’سر‘ (Sir) کے خطاب سے دست برداری دینا پہلی بات کی تصدیق ہے اور انگریزوں کا مقاطعہ کرنے اور غیر ملکی اشیاء جلانے پر انھوں نے فائدہ صی جی کو برا بھلا کہا تھا۔ یہ دوسرے قول کی تصدیق کرتا ہے۔

ان کا تعمیری سماجی کام، صداقت پسندی اور انسانیت نوازی کے اصول سے متاثر تھا۔ انھوں نے ہندوستان کی ان روایات کو جن کا تعلق روحانیت سے تھا تلاش کرنے اور ان کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی تہذیب کے اصول کے صحیح اختلاط کی کوشش کی۔ اگرچہ وہ مغرب پر سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ مغرب نے علم کی ترقی میں جو حصہ لیا ہے اس کے اعتراف میں فیاض بھی تھے مثلاً سائنس اور انسان کی فلاح کے لئے فطرت کے قوتوں کی تسخیر۔ ان کے دل میں دنیا کے ان تمام افراد کے لئے بے پناہ احترام تھا جو انسانی اتحاد اور بھائی چارہ کے جذبات کو فروغ دیتے تھے

ہندوستان کے عام مسائل میں فرقہ وارانہ اتحاد اور ہم آہنگی ایک بڑا مسئلہ تھا انھوں نے محسوس کیا کہ ”ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک سبزین پر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے کتنے جدا ہیں“ لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ جب تک

ہمارے گرد و ار کی وہ خامیاں جن کو بسبب یہ عالم نہ ختم نہیں ہو جائیں مشکلات ہماری سیاسی زندگی کی ہر راہ کے ہر قدم پر روڑے اٹکاتی رہیں گی اور ہم کبھی اپنی عظیم کوششوں کو کامیابی کی منزل تک نہ لے جاسکیں گے" 85/

انہیں اس کا یقین تھا کہ اگر ہم اپنے اندرونی نزاعات یا اختلافات پر قابو پالیں تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ان تمام بیرونی کوششوں کا مذاق اڑائیں جو ہم میں اختلاف پیدا کرنے کے باعث ہیں" 86/ ان کے خیال میں ایک اختلاف تو تعلیم یافتہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد کا فرق ہے۔ کیوں کہ اس طرح ہندو لوگ زیادہ تعداد میں سرکاری ملازمتوں میں داخل ہو کر حکومت کی زیادہ حمایت کے مستحق بن گئے تھے جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوتا ہم دل سے ایک نہیں بن سکتے" 87/

انہوں نے ہندوؤں کے دلوں میں مسلم حکومتوں کے خلاف جبن و حسد کے جذبہ پر سبب کرتے ہوئے ان کا مقابلہ انگریز حکومت سے کیا اور کہا "لیکن ہندوستان میں برطانوی حکومت شخصی نہیں ہے۔ بلکہ دفتری ہے اس لئے یہ ایک واہمہ ہے اور فن کے لحاظ میں اپنے کو ظاہر کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے" 88/

دوسری طرف "ہندو اور مسلمان ہندوستان کے دو بڑے فرقے ہیں۔ ہمیں اس ایثار صبر و ہمت اختیار کرنا چاہیے جو سیاسی اتحاد کے لئے ضروری ہے" 89/ یہ بد نصیبی تھی کہ اندرونی بغض و عناد نے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ "ہندو کے نزدیک مسلمان ناپاک ہے اور مسلمان ہندو کو ملحد قرار دیتے ہیں" یہ بدظنی ہندوستانی ہم آہنگی کے ادراک اور مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات میں مفاہمت کرانے کے تاریخی جذبے کے متضاد ہیں اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔

85 - Tagore Rabindranath Towards Universal Man, P. 105.

86 - Ibid

87 - Ibid P. 106.

88 - Tagore Rabindranath, Personality P. 18.

89 - Tagore Rabindranath Towards Universal Man P. 106.

اپنے وطن سے محبت، ہندستان کے بسنے والوں سے محبت، اپنے عظیم ہاضی پر فخر، اور اس کے کلچر پر فخر جس کی بنیاد انسانیت نوازی پر تھی اور اس کے مستقبل پر یقین۔ یہ تھا ٹیگور کا ہندوستانیوں کے لئے پیغام۔ لیکن ٹیگور نے قوم سے آگے انسانیت پر نظر ڈالی انھوں نے کہا ”اور میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ مکمل انسانیت میں ہم آہنگی ایسی شے ہے جہاں مغربی اس کے باطنی خزانوں کو چھپیں نہیں لیتی ہے جہاں شکست فتح کا، موت حیات کا دروازہ کھول سکتی ہے اور جہاں دوامی عدل کی تقسیم میں وہ بھی جو سب سے پیچھے ہیں اپنی توہین کو سنہری فتح و عظمت میں بدل سکتے ہیں“ ۹۰/

ایم کے گاندھی

گاندھی جی اس حیرت انگیز عدم تشدد کی تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے ہندستان کو اس کی آزادی کے عظیم مقصد سے ہمکنار کیا۔ اپنی پچھترویں سالگرہ پر ۲ اکتوبر ۱۹۴۴ کو انھیں بہت سے مشہور لوگوں کی طرف سے جو اپنی سائنسی، فلسفیانہ، مدبرانہ یا ادبی خدمات کے باعث عالمی حیثیت کے حامل تھے مبارک باد کے خطوط وصول ہوئے۔ ان میں سے ایک موجودہ دور کے عظیم سائنسدان آئن اسٹائن (Einstein) بھی تھے۔ انھوں نے گاندھی جی کے بارے میں لکھا تھا:-

”وہ اپنے عوام کا ایسا رہنما ہے جسے کسی بیرونی قوت کی مدد حاصل نہیں۔ ایک ایسا سیاستمدار ہے جس کی کامیابی کسی ہنر یا کسی میکانگی اشیاء کی مہارت پر نہیں بلکہ صرف اس کی شخصیت پر مبنی ہے۔ جو ہر شخص کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک فاتح جنگ جو ہے جس نے طاقت کے استعمال سے ہمیشہ نفرت کی۔ ایک عقل و فراست و انکساری سے آراستہ شخص ہے اور پختہ عزائم اور بے لوج استقلال سے مسلح ایسا شخص جس نے اپنے عوام کی ترقی اور فلاح کے لئے اپنی تمام قوت صرف کر دی اور ایک ایسا شخص جس سے یورپ کے جنگلی پن اور بربریت کا مقابلہ انسانی شرافت سے کیا اور اس طرح ہر منزل پر بلند و تیز رہا۔ آئندہ نسلیں مشکل سے یقین کریں گی

کہ کوئی ایسا خون اور گوشت کا مجسمہ بھی واقعی اس روئے زمین پر کبھی چلتا پھرتا رہا ہوگا ۹۱/۱۱
 اس غیر معمولی تحریک کی صحیح ہیئت اور کردار کو سمجھنے کے لئے جو حقیقی معنوں میں اس عظیم الشان
 انسان نے چلائی اس کی رہنمائی کی اور اسے قائم رکھا اور ان کے ایجاد کردہ عمل کے طریقوں کو سمجھنے کے لئے
 جو بالکل نوکھے اور ناقابل یقین نظر آئیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اس حیرت خیز نظر کی نوعیت اور اس کے
 سرچشمہ کا تجزیہ کیا جائے جو انھوں نے اپنے ملک کے عوام اور بہت سے بیرونی ملک میں رہنے والے
 افراد کے ذہنوں پر اثر ڈالا۔

گاندھی جی انسانیت کی تاریخ میں قدرت کا غیر معمولی مظہر ہیں۔ دنیا نے انھیں مہاتما کہا یعنی عظیم
 روح۔ اگرچہ انھوں نے بارہا بڑی کمر بنانے کی کساری کے ساتھ اس خطاب سے میرہ ہونا چاہا —
 لیکن یہ حقیقت ہے کہ تاریخ میں ایسے انسان کی مثال ملنی مشکل ہے جو کروڑوں انسانوں کو قربانی دینے کے لئے
 نہ صرف تیار کرے بلکہ اگر وہ حدود سے تجاوز کر کے عدم تشدد کے اصول کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوں
 تو انھیں روک دینے کی قوت و صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اس کے اخلاقی اصولوں کا عروج اس سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ ایک ہی آواز میں اس نے بھڑکے ہوئے پرجوش حوصلہ مند لوگوں کو اس وقت روک دیا تھا جب وہ بلندی
 سے قریب تر تھے سب سے قریبی اور سب سے عزیز تر ساتھی ان کے خلاف بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کا
 شکار ہوئے۔ ان کے مخالف اور بداندیش نکتہ چینی کرنے والوں نے ان کو گالیاں دیں اور ان لوگوں نے جو
 ذرائع کی پرواہ کئے بغیر مقصد کے حصول کی خواہش رکھتے تھے انھیں (گاندھی جی نے) قطعی رد کر دیا۔
 جبکہ ان کی اپنی زندگی اور ہندوستان کی خاطر حاصل کی گئی ناقابل فراموش کامیابیاں ہی ان کو تاریخ
 کی نامور اور مشہور ہستیوں کی صف اول میں رکھے جانے کا استحقاق دیتی ہیں اور ان کی سچائی اور عدم تشدد
 کی تعلیم اور ذاتی حیثیت میں ان پر تخلصانہ عمل کا بلند کردار ان پر بقائے دوام کی مہر ثبت کرتا ہے۔ ان کو غیر
 کی صف میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے لیکن ان کی ذاتی زندگی پاکیزگی، انسانیت کے لئے ان کی آفاقی محبت
 انسانیت کی اچھائی میں ان کا اعتماد اور سچائی کے لئے ان کی انتہائی لگن۔ انھیں ان عظیم روحوں کی صف
 میں ضرور کھڑا کر دینی ہے جو نوع انسان کے فلاح کی خاطر وقتاً فوقتاً وجود میں آتی رہتی ہیں۔

گاندھی جی بڑی کشمکش اور پریشانیوں کے عالم میں پیدا ہوئے اور اسی اتر دور میں پرورش پائی۔ حاکم
 و محکوم طبقے کے درمیان سیاسی اعتبار سے بڑے تلخ تعلقات تھے۔ ایک طرف غرور و تحقیر کا جذبہ تھا اور

دوسری طرف غصہ اور غلامی کا احساس۔ حاکم محکوم طبقے کی رائے عامہ کی طرف سے بالکل غافل تھے اور عقل — اور کردار کے لحاظ سے انہیں خود سے کمتر تصور کرتے تھے۔ اسی لئے اعتماد اور ذمہ داری کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری طرف سمجھ دار، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ خاندان کے افراد بے چارگی اور بے عزتی کے جذبہ سے پریشان رہتے تھے جو حکومت کے بے معنی خوف کے سبب کوہ آتش فشاں کی مانند وقتاً فوقتاً پھٹتا رہتا تھا۔

ملک میں جو عظیم بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی اس کے اظہار اور مقابلہ کو ایک ادارہ عطا کرنے کے لئے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کو وجود میں لایا گیا۔ لیکن برسوں گزر گئے اور کانگریس حکومت کو اپنی جانب ملتفت نہ کر سکی۔ صدی کے اختتام پر تمام وابستہ امیدیں کھلا رہی تھیں اور جوش و خروش ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ نئی اور زیادہ حجت و تکرار سے لبریز آوازیں ابھرنے لگیں جنہوں نے زیادہ زوردار حرکت عمل کی وکالت کرنی شروع کی۔

اگر عوام میں تشویش اور تحریک پیدا ہوئی تو اس کے اسباب محض سیاسی نہیں تھے۔ بڑی حد تک یہ اسباب معاشی تھے۔ صنعتی ترقی پر زور دینے والی شاہی حکومت کی پالیسی نے خانگی دستکاری اور فنکارانہ کاریگری کو ختم کر دیا تھا اور دیہی زندگی کو منتشر اور مفلوج کر کے عام بد امنی پھیلا دی تھی اور یہی بد امنی تحریک کا سبب بن گئی۔

ان کے اثرات اخلاقی اور فکری میدانوں میں ظاہر ہونے لگے۔ ہندوستان کی زندگی ان دنوں حیرت انگیز مخلوط مجموعہ (Curious Mixture) ہو کر رہ گئی تھی۔ جدیدیت جس کا زور ذہن اور عقل و عزت اور افراد کی آزادی، اور اس بات پر تھا کہ قوم پرستی کو سماجی تنظیم کی بہترین شکل تسلیم کی جائے تاکہ شہریوں کے اندر وفاداری کے جذبات اس کے صلہ میں پیدا ہوں۔ اور ان کو خود شناسی اور خدمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل رہیں۔ یہ تھے خدشات جو پھیل رہے تھے لیکن اس کا طریقہ کار بہت مست اور بے آہنگ تھا۔ ملک آبادی اور رقبہ دونوں لحاظ سے بڑا ستھار افلاس اور جہالت میں بھی غرق تھا۔ بہت مہذب اور زندگی کی اعلیٰ قدروں پر فخر کرنے والا ہندوستان اپنی انہی اعلیٰ اقتدار کو موجودہ حالات میں از سر نو زندہ کرنے کے لئے جدوجہد میں مصروف تھا۔

لیکن عام لوگ ان اقتدار کو بلا دلیل و حجت صرف اپنے رسم و رواج کے ذریعہ قائم کئے ہوئے تھے۔ رسم و رواج کا نظم اس درجہ شدید اور سخت تھا کہ مغربی علوم، سائنس، فلسفہ، تاریخ اور ادب سے روشناس افراد بھی اعتقادات اور اصول میں اتنے پختہ تھے کہ وہ کسی تنقید اور استدلال کے قریب

سے بھی نہیں گزرے تھے۔

بڑے بڑے قصبوں میں جہاں یونیورسٹی کے تربیت یافتہ پیشہ ور لوگ پائے جاتے تھے وہاں کچھ حلقے ایسے مل سکتے تھے جو اپنے طور و طرز میں معزیت کی نقل کرتے تھے لیکن مجموعی طور پر ان کے دماغ ٹھوس سماجی اور مذہبی معاملات میں قدامت کے دنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مشرقی قدامت پسندی اور مغربی حریت پسندی کا یہ اختلاط قطعی طور پر ناسازگار اور میکاکی تھا۔ ان دونوں نظریات میں بنیادی اتحاد اور معقولیت پر مبنی اتفاق پیدا کرنے کی کوشش میں کم کامیابی حاصل ہوئی۔

جدیدیت میں انتہا پسند گروہ کے افراد اس بات کے حامی تھے کہ قدامت کو پوری طرح ختم کر دیا جائے قدامت پرست انتہا پسند ایک مضبوط اور بلند و بالا دیوار چین کی مانند دیوار کھڑی کر دینے کی خواہش رکھتے تھے تاکہ جدیدیت کے داخلہ کا ہر راستہ بند ہو جائے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک جماعت نے بھی ان کوششوں کے فتنوں اور بے کار ہونے پر غور نہیں کیا۔

لیکن بہت سے متوسط مکتبہ خیال کے لوگ بھی ابھر رہے تھے جن کی کوشش تھی کہ قدیم کو جدید سے بلکہ مغرب تک سے مختلف مقدار میں ملا دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے احیاء مذہب کے حامی تھے جو کسی بھی عقیدہ سے متفق نہ تھے اور انھوں نے ہندوستان کے ماضی کو تھام رکھا تھا کیونکہ ان کے خیال میں ان ادوار میں ہندوستان پر برتر و اعلیٰ روحانی تہذیب کا حامل رہ چکا تھا۔ اگرچہ بعد کے دور میں اس میں زوال آگیا۔ ان کے سامنے اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کے غیر طبعی میلانات کو ختم کر کے ان میں قدیم اور حقیقی پاکیزگی مجتمع کی جائے۔ اور جدید مغربی تہذیب کے اچھے اور کارآمد حصے لے کر پرانی تہذیب میں پیوند لگائے جائیں۔

کچھ دوسرے لوگ نہ تو مکمل طور پر قدیم تہذیب سے ہی راضی تھے اور نہ ہی پچھلے والی بات کو پسند کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سماج ایک متبادل اور ارتقا پسند نظام ہے جو تکمیل اور آفریقہ کے زیر عمل ترقی پذیر ہے۔ یہ دوسری تہذیب کے ان عناصر کو خود بہ خود اپنا لیتے جو کارآمد ہوتے ہیں لیکن اخراج اور شمولیت کے سماجی طریق عمل میں ایک تسلسل ہے اور اس طرز عمل کی عقلی اصولوں پر تنظیم کبھی مکمل نہیں ہوتی اور اسی لئے مفکر فلسفی اور ادیب شک کے شکار ہو جاتے ہیں اور خود کو غیر یقینی حالت میں پاتے ہیں لیکن مگر گرم قسم کے لوگ دلیل طلب یا سکتی نہیں ہوتے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں اور اپنے اند کئے ہوئے نتائج کی بنیاد پر مگر گرم عمل ہو جاتے ہیں خواہ وہ نتائج منطقی ہوں یا نہ ہوں۔ خیالات اور عمل کے رہنماؤں میں کچھ قدامت پرست ہیں کچھ حریت پسند اور اب بھی کچھ ایسے ہیں جو انقلابی ہیں۔

تلک، ٹیگور، گاندھی، آربند و اور جو اہر لال۔ ان مکاتب خیال کے مثالی نمائندے تھے۔

گاندھی جی ۲ اکتوبر ۱۸۶۹ کو بحر عرب کے سامنے ایک ساحلی قصبہ کاٹھیاوار کے ایک خوشحال

دیش گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرم چند گاندھی ایک بہت ذہنی اثر انسان تھے۔ وہ پور بندر،

راجکوٹ اور بیکانیر (Wankaner) کی ریاستوں میں چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے

وہ راجکوٹ کے مقام پر واقع راجستھان کی کورٹ کے ممبر رہ چکے تھے۔ جس کے ذمہ سرداروں اور ان کے قبائلوں

کے درمیان نزاعات کی سماعت کرتے تھے۔ لیکن نہ تو وہ دولت ہی جمع کر سکے اور نہ کوئی جائیداد ہی بنا سکے

اور نسبتاً غریب رہے۔ بہر حال وہ پختہ عزائم اور بلند اصولوں والے انسان تھے گاندھی جی نے ان کے

بارے میں کہا ہے کہ وہ سچے، بہادر، رحم دل اور اپنی برادری سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ وہ بے حد

میاندار، غیر جانبدار اور اپنے مالک کے بے حد وفادار تھے۔

گاندھی جی کو بھی یہ سب خصائص ورثہ میں ملے تھے۔ ان کی والدہ ایک صوفی منش اور بہت منہبى عورت

تھیں۔ روزانہ پوجا پاٹ کرنا، مندر جانا، برسات کے چار ماہ کے روزے رکھنا اور پوتر ہندوؤں کے

لئے جو سخت گیر حلت تقرر ہیں ان کو لینا اور بیماری اور کسی رکاوٹ کے بغیر ان پر عمل کرنا ان کا معمول تھا

انھوں نے یہ تمام خصائص اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی ورثہ میں دیئے ہوں گے۔

ان کی ابتدائی زندگی تین حصوں میں منقسم ہے۔ اور ہر دور کا عرصہ مختلف ہے پہلے حصے میں ایک

بڑھتے ہوئے بچے اور اسکول جانے والے نوجوان کی شکل میں ان کے نسلی خط و خال اور ماحول کے اثرات

نمایاں نظر آ سکتے ہیں۔ یہ دور ۱۹۶۹ سے ۱۸۸۸ تک رہا جب وہ قانون کی تعلیم کے لئے انگلینڈ گئے

دوسرا دور تین برسوں سے بھی کم کا ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ لیکن یہیں سب ان کے کردار اور ذہن

کو ایک خاص رخ کی طرف موڑنے اور ان کے مستقبل کو طے کرنے میں بڑے فیصلہ کن رہے ہیں۔ ۱۸۹۱

کے دوران میں ہی وہ ہندوستان واپس آئے اور دو سال تک وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ کہیں کیسے ہو کر

جم جائیں لیکن ناکام رہے۔

تیسرا دور ۱۸۹۳ سے ۱۹۱۵ تک کا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں وہ درجہ جس

میں انھوں نے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنایا۔ افریقہ میں چلائی گئی تحریک میں پیش آئے ہوئے حادثات ان

کے تلاش حق کے سلسلہ کے تجربات تھے وہ ایک طویل اخلاقی جنگ کی دہکتی ہوئی بھٹی سے گزرے جس

نے قوم ہی کو سماجی اور سیاسی طور پر متاثر ہی نہیں کیا بلکہ گاندھی جی کی روحانی ترقی کے لحاظ سے بھی اہم

ثابت ہوئی۔ کچا لوہا، فولاد اور پتیل جلا جلا کر سونا بن گیا۔ ان کی ترقی کے ضمن میں خاندانی اثرات، ماحول

اور تجربات نے ان کی زندگی میں جو پارٹ ادا کیا اس پر وہ بیان دینا ضروری ہے کیونکہ آغاز کی زندگی ہی مستقبل کے نقوش دکھائی دے جاتے ہیں۔

اسکول کے ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ بہت تنہائی پسند اور شرمیلے تھے جنہیں نہ تو تعلیم سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ کھیل کود، جسمانی ورزش سے۔ انھوں نے اسکول کے معائنہ کے وقت ٹیچر کے اکساتے کے باوجود بھی نقل کمر کے بجائے غلطیوں کو درست کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور معاف کردینے والے انسان تھے۔ انھوں نے شدید شہوانی جذبات کا اظہار کیا اور رقابت کی کربناکوں سے بھی گزرے۔ لیکن باپ سے جو ان کو محبت تھی اور جس طرح اس معاملہ میں ان کی جوش عقیدت تھی وہ بہت ہی جاذب ہے۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بہت کم عمری میں بھی ان میں صاف گوئی، پردہ داری اور فریب دہی سے نفرت کے غیر معمولی نشانات ملتے ہیں۔ وہ غلطی کرتے تھے لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بے پناہ اخلاقی جرأت رکھتے تھے حالانکہ اس سے انھیں شدید ذہنی اذیت پہنچتی تھی۔

ان کے گردار کی حیرت انگیز خوبی یہ تھی کہ وہ ایک قدامت پسند ماحول میں رہتے ہوئے بھی تجزیہ پسند ذہنیت اور آزاد دماغ رکھتے تھے اور نئے نئے راستے اپنانے اور نئے تجربات کرنے کے لئے نئے اقدام کرنے میں وہ کبھی نہیں ہچکچائے۔ مثلاً جب ان سے یہ کہا گیا کہ آزادی کے حصول کے لئے گوشت کا استعمال ضروری ہے تو انھوں نے خاندانی مخالفت اور پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک سال تک گوشت بہ طور غذا استعمال کیا یہ کام والدین کی لاعلمی میں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کا ضمیر اس پر وہ پوششی (secrecy) سے اس قدر پریشان تھا کہ انھوں نے سب کچھ اپنے والدین سے کہہ کر معافی طلب کی جو منظور کر لی گئی۔ تجزیہ ختم ہو گیا۔ لیکن خیال ذہن سے چپکار ہوا، انھوں نے دوسروں پر بھی اور اپنی ذات پر بھی تجربات کئے کیونکہ دوسروں کی اصلاح کا میلان انھیں طالب علمی کے زمانے ہی سے تھا یہ وہ میلان تھا جس نے انھیں تباہی کے غار کے کنارے تک پہنچا دیا لیکن اس معاملہ میں ناکامی سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑا اور جس قدر وقت گزرتا گیا رجحان پختہ تر ہوتا گیا۔

تجربات کا جذبہ ان میں تمام زندگی برقرار رہا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی سوانح حیات کو —————
The Story of My Experiment with Truth، تلاش حق میں تجربات کا نام دیا ہے۔ یہ تجربات نگاہی جی کی شخصیت کی ایک سب سے اہم خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔

وہ اپنے عزائم کو بغیر کسی پردہ کے عملی جامہ پہنانے کی ایسی قوت رکھتے تھے جو بہت کم لوگوں میں ملتی ہے۔ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے وہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دینے سے نہیں ہچکچاتے تھے اپنے

ذہن میں کسی حقیقت کے عیاں ہوتے ہی وہ اس پر اس پختگی کے ساتھ عمل کرتے تھے جو قطعی ناقابلِ مجرت ہوتی تھی۔ وہ حیرت انگیز استقامت کے مالک تھے کوئی بھی ناکامی ان کو ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔

گاندھی جی کو مذہبی رجحان اپنی والدہ سے ورثہ میں ملا تھا۔ مذہبی شعور کی مثال علم الحساب، شاعر یا موسیقی میں کمال فن سے دی جا سکتی ہے۔ کوئی کم ماہر مہتر ہے کوئی زیادہ لیکن غیر معمولی طور پر مہارت کا حصول عرفِ چند کے حصہ میں آتا ہے۔ گاندھی جی انہیں میں سے ایک تھے اگرچہ یہ پھول بعد کے اوقات میں پوری طرح کھلا۔

ان کی شروع زندگی کا مذہب اتہائی مبہم تھا۔ اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک پنڈت سے رامائن سنا کرتے تھے اور اپنے والد اور دوسرے مذاہب مثلاً جین، پارسی، اور اسلام کے پیروں کے درمیان ہونے والے مباحثے بھی ان کے گوش گزار ہوتے تھے۔ انھوں نے اپنی والدہ کے ساتھ وشنو، شیوا اور رام کے مندر دیکھے اور وہ کبھی کبھی ان کو ساتھ پیران ناٹھی (Pranathi) فرقہ کے مندر بھی لے جایا کرتی تھیں جہاں کوئی بت نصب نہیں تھا۔ دیواروں پر قرآنی آیات کندہ ہوتی تھیں اور تمام بھاری غیر ہندو لباس پہنتے اور غیر ہندو طریق پر عبادت کرتے تھے اس وقت ان کے دل میں تمام مذاہب کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ عیسائیت سے البتہ انھیں کراہیت رہی اس طرح 'منو سمرتی' کے مطالعہ نے بھی ان کے ذہن پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا اور مندروں میں جانا بھی انھیں زیادہ پسند نہ آیا۔ مذہبی تجربات نے پھر بھی ان کے دل میں خدا کے وجود کا پختہ یقین پیدا نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان میں دہریت پیدا ہو گئی۔

لیکن فطرت اور نسلی اثرات سے ان کا ذہن اس طرح بن گیا تھا کہ مذہب ان کی زندگی کا سب سے اہم محرک تھا۔ اسی لئے اگرچہ مذہبی شعور پختگی کو بھی نہیں پہنچا تھا لیکن یہ عقیدہ پیدا ہو چکا تھا کہ "اخلاقیات پر ہر شے مبنی ہے اور سچائی تمام اخلاقیات کا نچوڑ ہے" سچائی ان کا وہ واحد اہم مقصد بن گئی جسے تلاش کرنا چاہئے۔ اور بعد کو جو ان کا ذہن بنا اس کے اصول کے مطابق انھوں نے قرار دیا کہ سچائی خدا ہے اور خدا سچائی ہے۔ اس لئے برائی کے بدلے بھلائی کرنا ان کے اندر جاگزیں ہو گیا۔

گاندھی جی نے بھی دوسرے ہندوستانی نوجوانوں کی مانند انگلینڈ جانے کی خواہش کی کیونکہ وہ انگلینڈ کو "فلسفیوں اور شاعروں کی سر زمین اور تہذیب کا آئینہ" سمجھتے تھے، 92 لیکن ان کی

والدہ نے جوانی قدامت پرستی کے سبب کا لے پائی پار جانے کی سخت مخالف تھیں، انھیں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں دی جب تک ان سے تین قسمیں نہ لے لیں کہ وہ گوشت، شراب اور عورت کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ یہ انیس برس کا نا تجربہ کار انسان ستمبر 1888ء کو اس انگلینڈ میں پہنچ گیا جو سماجی انقلاب کی کشمکش سے دوچار تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کا دور خاتمہ پر تھا اور نئے نظریات پیدا ہو رہے تھے۔ برطانوی صنعت و حرفت کو لاکھوں دیگیا تھا اور آزادانہ تجارت جس میں تمام سیاسی جماعتیں یقین رکھتی تھیں زد میں آگئی تھیں۔ اشتراکی نظریات کی نمود نے جس سے بعد میں مزدور پارٹی وجود میں آئی اور اب تک صرف دو جماعتوں کا سیاسی نظام چل رہا تھا اس کے لئے مسئلہ کھڑا کر دیا تھا پارلیمنٹ (Parnell) کی ہوم رول (Home Rule) تحریک شباب پر تھی۔ غیر متقلدانہ نظریات اور امریکی موضوعیت پسند فلسفے مثلاً ایمرسن (Emerson) والٹ (Walt) ہوائٹ مین (Waltman) اور تھوریو (Thoreau) کے فلسفے مل (Mill) سینتھم — Bentham اور گرین (Green) کی حریت پسندی کو لکھ رہے تھے۔ رکن Ruskin اور تھوریو (Thoreau) فطرت پرستی اور سادگی کے نئے نظریات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ٹالسٹائی (Tolstoy) عیسائیت کی نئی تفسیر و توضیح پیش کر رہا تھا۔ سبزی خور Vegetarians، خجیطی (Faddists)، انفرادیت پسند (Individualists)، انگلستان کے شہنشاہیت مخالف انگلستانی (Little Englander)، ہوم رول (Home Rule) تھیوسوف، باطنی صوفی اور معتقدان اکملیت۔ آسودہ حال اور اعلیٰ طور پر منظم ہو کر سب کو ٹورین نظام کو دھکے پر دھکا لگا رہے تھے۔

گاندھی اپنی غیر واضح آرزوں، مبہم نظریات اور غیر یقینی عقائد لئے ہوئے انگلینڈ پہنچے۔ ان کا علم محدود تھا کیونکہ وہ علم برائے علم کے قائل نہیں تھے انھوں نے اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے مطالبہ کیا تھا۔ ان کی ہندوستانی زندگی کے تجربات ملک کے کونے میں پڑے ہوئے شہروں کی بل چل سے دور اور بے نیاز صوبائی سماج تک محدود تھے۔ انھوں نے کبھی کوئی ایسا۔ یونیورسٹی سے ملحقہ کالج بھی نہیں دیکھا تھا جو ان کے نظریات کو وسعت بخشا۔ وہ مغربی طور و طریقہ اور طرز زندگی کے بارے میں کم علم رکھتے تھے۔ جب انھوں نے پہلے ماؤتھ (Mouth) میں کھرے اور بارش کے دوران قدم رکھا تھا تو ان کا ذہنی سرمایہ صرف ان کے ناپختہ فطرت، ذہانت اور جذبات تھے۔ ان کا اہم مقصد اس لیاقت کا حصول تھا جو انھیں ایک معقول رقم کمانے میں مدد دے

سکے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے باپ کے پیشہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ ان کے دل میں اس دوران بلند مقاصد نہیں تھے ایک کامیاب بیڑ بننے کے لئے انھوں نے سوچا کہ انھیں ایک کامیاب انگریز (English Man) بننا چاہئے اور اسی لئے وہ انٹر ٹمپل (Inner Temple) میں داخل ہو گئے۔

انھیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ قدرت نے ان کو اس کردار کے ادا کرنے کے لئے نہیں بنایا تھا ان کی قسمیں ان کی راہ میں بہت مزاحمت ثابت ہو رہی تھیں اور ان کی تمام لاشعوری قوتیں انھیں مخالف سمت میں دھکیل رہی تھیں۔ قسمت نے انھیں اس منزل کی طرف کھینچ لیا جو انھوں نے خواب میں نہیں دیکھی تھی۔

گوشت نہ کھانے اور صرف ساگ ترکاری پر گزار کرنے کی جو قسم انھوں نے کھائی تھی اس نے ان کی فیشن پرست زندگی کی خواہش کو دبا دیا اور رفتہ رفتہ وہ کفایت شعاری، سادگی، خدمت گزاری اور بھائی چارہ کے نظریات کے حامی ہوتے گئے۔

مزید یہ کہ انھوں نے یہ سیکھا کہ صرف باطن سے ابھرنے والے خیالات کافی نہیں ہیں بلکہ ان خیالات کو عقل خرد اور اخلاق کے ترازو پر تولنے کے بعد ہی ان کو صحیح مانا جاسکتا ہے۔

انگلینڈ کے مختصر قیام نے جو تین سال سے کم مدت کا تھا۔ نو عمر گاندھی میں ایک تبدیلی پیدا کر دی ان کے مذہبی شکوک رفع ہو گئے اور وہ دہریت کے ریگزار سے نکل کر مذہب کی ضرورت کے قائل ہو گئے۔ اگرچہ یہ طے نہ کر پائے کہ کون سا مذہب اپنایا جائے۔ انھوں نے سماج کا ایک نیا فلسفہ سیکھا تھا اور زندگی کے اصولوں اور سائنس پر مبنی تشریح کا ادراک کیا تھا وہ سالٹ (Salt) جیسے سبزی خوردل ایڈوکیٹ کارپنٹر (Edward Carpenter) جیسے سادگی پسند دل اور انسانیت پرست نظریات کے حامل برنارڈ شاور (Bernard Shaw) سڈنی اولیور (Sidney Olver) (جو پہلی مزدور وزارت میں وزیر ہند مقرر ہوا) اور کیر ہارڈی (Kair Hardie) ایڈیمرے میکڈانلڈ —

رامسے مکنڈلڈ (Ramsay Mac Donald) جیسے سوشلسٹوں اور میٹ لینڈ (Maitland) اور ایڈوکیٹ آنموئی کنگس فورڈ (Annoir Kingsford) جیسے باطن پرستوں جس نے تھیونوفیکل سوسائٹی قائم کی۔ خصوصاً میڈم بلاواؤسکی (Madam Blavatsky) کرنل آل کاٹ (Col - olcott) اور مزنائی بینٹ اور عیسائی مبلغین جیسے ڈاکٹر پارکر (Dr Parker) شسکیلین جیسے بریڈلاڈ (Bradlaugh) اور قدرتی علاج کے ماہرین مثل ڈاکٹر آلسن (Dr Allinson) اور ڈاکٹر جوسبا اولڈ فیلڈ

Dr Josia Oldfield وغیرہ کی صحبت میں رہے ان لوگوں نے عجیب طرز کی مغربی تہذیب کی نمائندگی کی ایڈورڈ کارپنٹر (Edward Carpenter) کے الفاظ میں "تہذیب اور اخلاقیات کا پورا ڈھانچہ تیزی سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ جائداد، تجارت، مختلف فرقوں کے تعلقات، جنسی تعلقات، شادی، حب الوطنی وغیرہ کے اخلاقی پہلو تحلیل ہوتے ہوئے ایک بیدار منظر کی مانند دور بٹھتے چلے جا رہے ہیں نطشے Nietzsche نے تمام عیسائی ایشیائے نفسی اور دوسروں کی خدمت کے جذبات کو پھونک کر رکھ دیا ہے۔ اور برنرڈ شا نے احکام عشرہ کو جو بقول مذہب موسوی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیئے تھے مٹا دیا ہے" 93۔ ان راپٹوں نے ان کے آتش شوق کو تیز کر دیا۔

ان کے منتخب مطالعہ جات نے ان کے غیر قدامت پرست نظریات کو پختہ کر دیا۔ کیونکہ قانون کتابوں کے علاوہ انھوں نے نئی زندگی اور نئی تحریکوں پر لکھے ہوئے ادب کا مطالعہ کیا۔ انھیں انگلینڈ میں ایڈون ایرنلڈ کی کتاب *The Songs Celestial* جو بھگود گیتا کی تعلیمات کا آزادانہ اظہار و بیان ہے اور لائٹ آف ایشیا *Light of Asia* جو گوتم بدھ کی سوانح حیات ہے ان کو بڑھ کر انھیں ہندوستانی نظریات کا علم ہوا۔ تھیوسوفی پر انھوں نے میڈم بلاواؤسکی کی *Key to Theosophy* کا مطالعہ کیا انھوں نے انجیل پڑھی اور پہاڑی کا وعظ، سے بہت متاثر ہوئے۔ کارلائل کی کتاب *Heroes Hero worship and the Heroic in History* کے باب (Hero the Prophet) نے ان کو حضرت محمدؐ اور اسلام سے روشناس کیا۔

پھر بھی ان کا تجربہ ہی تھا کہ علم و مطالعہ جس نے ان کی بے یقینی دور کر کے مذہب میں ان کے عقیدہ کو پختہ کیا۔ جب پریشانیوں ناقابل حل نظر آتی تھیں، جب طرز زندگی میں تبدیلی ناگزیر معلوم ہوتی تھی اور جب برائی کی ترغیب و تحریص نے ان کو اخلاق کی تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا تو ان کو محسوس ہوا کہ "ان آزمائش کے اوقات میں تجربہ کے مقابلہ میں مذہب کا علم بھوسہ کی حیثیت رکھتا ہے" 94۔ ان کا خیال تھا کہ اگر فضل خداوندی نے ان کو بچا لیا ہوتا تو وہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔

مذہب کے علاوہ انھیں سماجی سیاسی اور انفرادی مسائل میں بھی پچھپی تھی۔ انھوں نے سبزی خوری، معتلا، ضبط اور نفس کشی کی عادت ڈالنے اور عیش پرستی سے اجتناب کرنے سے۔

93. Ibid. P. 238

94. GANDHI, M.K. Autobiography. P. 98.

نے سائنس اور عقلی جواز تلاش کئے۔ ضبط تولید، عورت، مزدور اور سرمایہ دار اور حکومت سے متعلق سوالات نے ان کی توجہ اپنی طرف منقطفہ کرائی۔ ان کو غریبی کے سماجی مسئلہ اور سماج میں انقلاب لانے کے وسائل و ذرائع سے گہری دلچسپی ہو گئی۔ ان کی فطری انفرادیت پسندی اور عقلیت پسندی نے ان کے اندر رسم و رواج اور روایات مردہ پرکڑی نکتہ چینی کا جذبہ پیدا کیا۔ اور مذہب، سماج اور سیاست کے بارے میں جو کڑے خیالات و افکار چلے آ رہے تھے ان پر بے چون چر عمل نہ کرنے کا پلان نمودار ہوا۔

1891ء میں گاندھی جی ہندوستان واپس آئے۔ انھیں وکالت کی سند مل گئی تھی اور وہ ہائی کورٹ میں بحیثیت وکیل شامل کر لئے گئے تھے۔ انھوں نے ہندوستان میں وکالت کا حق پالیا تھا لیکن گاندھی جیسے ذہن اور نظریات والے شخص کے لئے حالات زیادہ موافق نہیں تھے۔ اس لئے بھٹی اور راجکوٹ میں مسلسل دو سال کی کوشش کے باوجود وہ اپنی زندگی کو مضبوطی سے ایک ڈھرے پر نہ جھاس سکے لیکن یہ دو برس ان کے ذہنی نشوونما کے اعتبار سے بہت اہم ہیں کیونکہ اسی عرصہ میں وہ ایک ایسی ہستی کے زیر اثر آ گئے جو عالم بھی تھے اور مفکر بھی اور اسی کے ساتھ روحانی حیثیت سے بزرگ بھی یعنی راج چندر راجو جی بھائی ستیہ دادھنی (Rajchandra Rajaji Bhai Satyevadhi)۔ انھوں نے گاندھی جی کو مشورہ دیا کہ وہ گیتا کا مطالعہ کریں اور سچائی کی تلاش میں مسلسل ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ جین مذہب کے پیرو ہوئے ہوئے انھوں نے خود ہندو، عیسائی اور اسلام مسائل کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اور تبدیلی مذہب کی صلاح دینے سے ہمیشہ بچتے رہے تھے۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں انھوں دادا عبداللہ انبندھپنی کی اس پیش کش کو منظور کر لیا کہ وہ ایک مقدمہ میں جو زیر کار وائی تھا قانونی مشیر ہو جائیں۔ اپریل 1993ء میں گاندھی جی جنوبی افریقہ روانہ ہو گئے۔ انھوں نے سوچا تھا کہ وہ کچھ ماہ بعد لوٹ آئیں گے لیکن مہینے برسوں میں اور برس دہائیوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ بائیس برس بعد افریقہ کو پھوٹ پائے۔

پہونچنے کے کچھ دن بعد انھیں ایک بہت روح فرسا تجربہ ہوا جو ذاتی طور پر ان کے لئے ہی قوانین آمیز نہیں تھا بلکہ اس نے ان کے قومی و وطنی جذبات کی آبرور بھی کاری زخم لگائے تھے۔ انھوں نے بے ہانسی امتیاز کو ختم کرنے اور ہندوستانیوں کی سماجی حیثیت کو بلند کرنے کا بڑی شدت سے فیصلہ اٹھایا۔ ان کا ذاتی مفاد عوام سے متعلق فرائض میں ضم ہو گیا اور ان کے خود کردہ ارادوں کے مطالبات نے انھیں جنوبی افریقہ میں اس وقت تک قیام پر مجبور کر دیا جب تک وہ لوگ مطمئن نہ ہو جائیں۔ بائیس سال کا مکمل وقفہ سنسی فیز واقعات اور ایک بے مثال رزمیہ کش مکش کی و استاذوں سے

بھرا پڑا ہے۔

مخالفت کی کہانی دو حصوں میں منقسم ہے پہلے حصہ میں ۱۸۹۴ سے ۱۹۰۶ تک کا وقفہ شامل ہے جب افریقی راسبستیں نوآبادیات میں شمار کی جاتی تھیں۔ دوسرا حصہ ۱۹۰۶ سے شروع ہوتا ہے جب نوآبادی نظام سیاسی خود اختیاری نظام کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ دور ۱۹۰۶ سے شروع ہوتا ہے جب نوآبادی نظام (Gandhi - Smalls) معاہدہ ختم ہوتا ہے۔

پہلے حصہ کے دوران تحریک صرف اس پر مرکوز تھی کہ ہندوستانیوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ ان کو حق رائے دہندگی سے محروم کر دیا جائے گا اور ان پر تین پونڈ سالانہ کافی کس جبری ٹیکس لگا دیا جائے گا اس طرح کے تفرقہ آمیز مذاہلے ہندوستانیوں کی خود ارفطرت کو سخت ناگوار تھے۔ گاندھی جی نے ان کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور تمام ہندوستانیوں کو اس تحریک میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔

اپنی سچائی اور حقیقت پرستی کے بل پر انھوں نے اس تحریک کو شدید اثر انداز قوت سے نبھایا۔ دہشتناک طاقت اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ منظم کیا۔ لہذا ٹرانسوال میں ہونے والی کارروائیوں موقوف ہو گئیں۔

لیکن یہ سکون عارضی تھا جیسے ہی ٹرانسوال اور آرنج فری اسٹیٹ (Orange free state) کو حقوق حکمرانی عطا ہوئے رجسٹریشن ایکٹ (Registration Act) پاس کر دیا گیا اور دوسری تہدید آمیز کارروائیاں کی جانے لگیں اس کے جواب میں گاندھی جی نے سول مقدمات چھوڑ کر تحریک شروع کر دی جس کے نتیجے میں ہزاروں ہندوستانی مرد، عورت اور بچے ہسپتال (Natal) چلے گئے گرفت و شنید شروع ہوئی اور ہندوستانیوں کی شکایات اور پریشانیوں کی جانچ کے لئے ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا۔ ہندوستانیوں کے مطالبات مثلاً تین پونڈ ٹیکس کا خاتمہ، ہندوستانی شادیوں کی منظوری، تبدیلی وطن میں سہولت، ہم سپونجانا، مکانات پر قبضہ اور مزدوری کے لئے باضابطہ اقرارنامہ لکھانے کی رسم کا خاتمہ، وغیرہ تسلیم کر لئے گئے۔ جون ۱۹۱۴ میں انڈین ریلیف بل (Indian Relief Bill) پاس کر دیا گیا اور جنوبی افریقہ کے جھگڑے ختم ہو گئے۔

یہ گاندھی جی کی زبردست فتح تھی گو کھلے نے اس کو ایک حیرت انگیز طلسم کہا ہے جس نے عام مزدوروں کو نامور و مہر ماؤں (Heroes) کی صف میں کھڑا کر دیا۔ انھوں نے کہا: "گاندھی میں بے پناہ اور اعلیٰ روحانی قوت ہے جو اپنے ارد گرد عام لوگوں کو بہادروں اور شہیدوں کا مرتبہ

عطا کر سکتی ہے۔ 95۔ اور خود ہر سال وپرلشیاں اسمٹس (Smalls) یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ:-
 "میں ہندوستانیوں کو پسند نہیں کرتا۔" ان کی کنعنی قسم کی مدد کرنے کے لئے بھی قطعی تیار نہیں لیکن
 میں کیا کروں؟ تم لوگوں نے ہماری ضرورت کے وقت مدد کی تھی۔ ہم تم پر تشدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میں
 اکثر خواہش کرتا ہوں کہ تم لوگ بھی انگریزوں کی طرح تشدد پر آمادہ ہو جاؤ لیکن تم اپنے دشمن کو بھی تکلیف
 نہیں دو گے۔ تم لوگ صرف خود تکلیف اٹھا کر فتح حاصل کرنے کے حامی ہو۔ اپنے خود بنائے ہوئے خوش خلقی
 و بہادری کے اصولوں کی حمایت سے انحراف نہیں کرو گے اور یہی وہ بات ہے جو ہم کو قطعی بے کس اور لاچار
 بنادیتی ہے۔ 96/4

اس باب میں گاندھی جی کے ذریعہ جنوبی افریقہ میں چلائی گئی تمام اعلیٰ تحریکوں کا تذکرہ ممکن نہیں ہے۔
 لیکن ہندوستانی تحریک آزادی کا یہ رہنما اپنے جنوبی افریقہ کے تجربات سے اس قدر جلا پا چکا تھا کہ اس
 کے ہندوستانی کارناموں کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نے جنوبی افریقہ میں کیا کیا اور
 کیا سیکھا۔

گاندھی جی انگلینڈ چھونے سے پیشتر ہی کچھ عقائد اپنا چکے تھے۔ ان میں ایک مذہب کی ضرورت پر سختہ یقین
 بھی تھا۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ کون سا مذہب سب سے بہتر ہے وہ اپنے عیسائی متعلقین کے ساتھ اس
 جستجو میں بھی لگے ہوئے تھے۔ اپنے پیشہ کے کام سے پری ٹوریا (Pretoria) گئے وہاں وہ اپنے
 موکل کے ایک وکیل اے۔ ڈبلیو بیکر (A. W. Baker) سے ملے جو ان کے مقدمہ کا انچارج تھا اور
 ایک بے ضابطہ سا معمولی قسم کا مبلغ بھی تھا۔ گاندھی جی نے اس سے کہا "میں نہیں جانتا کہ میں کس مقام
 پر آچکا ہوں۔ میری زندگی کیا ہے اور میرا عقیدہ کیا ہونا چاہئے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے مذہب کا اور جہاں
 تک ہو سکے دوسرے مذاہب کا بھی سنجیدگی سے مطالعہ کروں۔" 97/1

بیکر (Baker) نے جو جنوبی افریقہ کے عام عیسائی مشن کا ڈائریکٹر بھی تھا انھیں آوار کے
 دن دعائیں شریک ہونے کی دعوت دی اور انھیں "سمن اجاب" (Society of Friends)

95- Tendulkar, D. G. op cit, Vol I. P. 159.

96- Polak. K. St., Visva Bharti Quarterly, Gandhi Memorial
 Peace Number P. 110.

97- Gandhi, M. K. Autobiography. P. 151.

سے متعارف کرایا۔ جن میں ایک شخص کوٹس (Coats) نامی تھا۔ جو انجمن احباب کا کارکن تھی۔ اس نے انجیل، پارکر کی شرح اور ٹیلر کی کتاب Analage انا لوجی کا دیگر کتابوں کے لئے مطالعہ کا مشورہ دیا۔ اگمچہ وہ عیسائی دین کے مذہبی لٹریچر سے واقف ہو گئے لیکن ان کا ضمیر اس کو قبول کرنے اور تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو سکا۔ ویننگٹن میں ایک عیسائی اپنا جدید مذہب شخصیت کی کانفرنس میں بھی انھوں نے شرکت کی۔ اس کے ممبران کی لگن سے وہ بہت متاثر ہوئے لیکن عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور شکل انسانی خدا ہیں اور انسانوں کے واحد نجات دہندہ ہیں۔ انھیں معقول نہیں معلوم ہوا۔ انھوں نے 1913 میں پری ٹوریا (Aetoria) کے دوران قیام تقریباً اسی کتابوں کا مطالعہ کیا ان میں ایڈورڈ میت لینڈ (Edward Maitland) کی کتاب 'راہ کمال' (The Perfect way) جو کہ جدید عیسائیت کے عقائد کی تردید کرتی ہے اور انجیل کی شرح (The New Interpretation of the Bible) کے ساتھ ٹالسٹائی کی کتاب (The Kingdom of the God is with you) کا بھی مطالعہ کیا جس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے "اس کتاب کی آزاد خیالی" اس کے بلند اخلاقی مسائل، اور سچائی کے سامنے مسٹر کوٹس کی دی ہوئی تمام کتابیں پوچ اور مہمل نظر آتی ہیں۔" 98/ گاندھی جی نے مزید تسلیم کیا کہ "اس کتاب کے مطالعہ نے میرے شکوک اور وسوسوں کو ختم کر کے عدم تشدد (Ahinsa) میں میرا عقیدہ پختہ کر دیا۔" 99/

1893 کے خاتمہ پر وہ آخر میں پری ٹوریا سے ہندوستان آنے کے لئے ڈربن (Durban) لوٹ آئے۔ لیکن جب انھیں جنوبی افریقہ میں موجود ہندوستانیوں کے خلاف خطرناک قسم کی نہی دھمکیوں اور شورش کا علم ہوا تو اپنی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہوئے انھیں وہاں ٹھہرنا پڑا۔

ڈربن میں بھی انھوں نے مذہبی مطالعہ جاری رکھا۔ انھوں نے اپنی لائبریری میں ٹالسٹائی کی لاتعداد تصانیف جمع کرائیں اور ان کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا وہ خود کو "اس عظیم رہنما کا ادنیٰ پیرو اور ان کو اپنے رہبروں میں سے ایک رہبر تسلیم کرتے تھے۔" 100/ یہ حقیقت ہے کہ گاندھی جی اپنے ذہن میں موجود زیاد

98 - Ibid, P. 172.

99 - Pyarelal op cit Vol I. P. 627.

100 - Ibid P. 628.

ترذخیرہ کے لئے جس میں صرف ان کے مذہبی عقائد ہی نہیں بلکہ اپنے ذاتی اطوار، سمارج اور حکومت سے متعلق نظریات کے لئے بھی ٹالسٹائی کے ممنون احسان تھے۔ مزید یہ کہ انھوں نے بھی اپنے مذہبی عقائد خصوصاً ہندو مذہب سے متعلق عقائد کے لئے وہی تنقیدی طرز عمل اپنایا جو عیسائی مذہب کی توضیح کے سلسلہ میں ٹالسٹائی اپنا چکے تھے۔ گاندھی جی نے بھی ٹالسٹائی کی طرح ہندو مذہب کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا جو ان کے اخلاقی شعور اور استدلال پر پوری نہیں اتریں۔

ایسویٹرک کرسچین یونین (Esoteric Christian Union) کے میت لینڈ (Maitland)

اسے ان کی خط و کتابت نے جو ان کے نظریہ مذہب کے کٹر پُر کے خلاف تھے اسے تقویت بخشتی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت سے نہ صرف ان کی پرانی مغائرت دور ہو گئی بلکہ وہ بغیر اس کے نظریات کے قائل ہوئے عیسائی مذہب کے بڑے مداح بن گئے۔ عیسائیت کے علاوہ گاندھی جی ہندو مذہب کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہت بے قرار تھے کیوں کہ انھوں نے اب تک محض سرسری مطالعہ کیا تھا لیکن وہ اس پر سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ اس سلسلہ میں راجہ چند بھائی سے ان کو کافی مدد ملی۔ انھوں نے گاندھی جی کے بہت سے سوالات کا جواب دیا اور مطالعہ کی تجویز رکھی۔ گاندھی جی کے سوالات اس لحاظ سے بہت دلچسپ تھے کہ وہ ان دنوں ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ سوالات غام مذہبی موضوعات پر ہوتے تھے مثلاً خدا، کائنات اور انسان کی اہمیت اور ان کے آپس کے باہمی تعلقات۔ نجات (مکت) اور اس کے حصول کے ذرائع، اور شر کا وجود لیکن کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے تھے جو ان کے مخصوص شبہات کے آئینہ دار ہوتے تھے۔ مثلاً ہندوؤں کے اوتار کا عقیدہ ویدوں کے الہامی ہونے کا عقیدہ۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں کو الہامی کتاب تسلیم کرنا۔ مختلف مذاہب کی تقابلی حیثیت اور ان سب کا صرف اپنے سچے ہونے کا دعویٰ اور عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اور مذہب مسیحیت کی قطعیت کا نظریہ یعنی یہ کہ مسیحی تعلیمات خطا اور نقص سے مبرا ہیں۔

گاندھی جی کے زیر مطالعہ مختلف کتابیں رہیں۔ اوپنشد (Upanishads) میکس مولر

(Max Muller) کی "ہندستان ہم کو کیا سکھاتا ہے" (What India can teach us)

پارٹن جانی (Patanjali) کی کتاب "یوگا شسترا" (Yoga Sutra) فلسفہ کے چھ

نظام "سادو رشنا" (Yogasutras) اور بھگود گیتا۔ آخری کتاب ان

کے لئے روحانیات کے حوالہ فراہم کرنے کی کتاب تھی اس کتاب میں ان کے نزدیک ہندو مذہب

کا نچوڑ موجود تھا۔ کیونکہ ان کے خیال میں ایشا اوپنشد (Isha Upanishad) کی پہلی نظم اس

کالب ولباب ہے۔

راج چند جین مذہب کے پیرو تھے انھوں نے گاندھی جی کو جین مذہب کے مخصوص اصول اور سچائی انسا (عدم تشدد) اور عہد و اقرار کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا۔

گاندھی جی کے مسلم دوستوں نے انھیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی صلاح دی۔ انھوں نے کارلائل

Carlyle کی کتاب *Heroes and Hero worship* میں محمدؐ پر لکھے ہوئے ایک

باب کے علاوہ Sale کیا ہوا قرآن کا ترجمہ اور اورنگ (Orning) کی "سیرت رسول"

(Life of the Prophet M.) کو بھی پڑھا۔ انھوں نے زرنشت کے اقوال بھی پڑھے

گاندھی جی نے تمام مذاہب کی سچائیوں کو سمجھنے کے لئے انتہائی خلوص سے کوشش کی تھی لیکن ان کا

مقصد نہ تو فلسفیانہ تھا اور نہ اصولی۔ وہ عملی انسان تھے اور ایسے نظریات کی جستجو میں تھے جن پر ایک

عملی زندگی کی بنیاد رکھی جاسکے۔ وہ اپنے غیر واضح ماورائی مقاصد کے لئے عقلی جواز کی تلاش میں تھے

مذاہب کے تقابلی مطالعہ نے ان کی اس تلاش کو انجام تک پہنچایا کہ کون سا ایسا مذہب ہے جو کامل

اور سب سے بالاتر ہے وہ آخر کار حسب ذیل نتائج پر پہنچے۔

"ذاتی طور پر میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر مذہب اپنے پیروں کے لئے کامل و اکمل ہے البتہ جہاں

تک بقیہ لوگوں کا سوال ہے ان کے لئے سب کے سب نامکمل ہیں۔ بلا کسی جانبداری کے آزادانہ

طور پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام مذاہب مکمل بھی ہیں کیونکہ ترقی کے ایک خاص منزل پر پہنچ

کر شاستروں کے منضبط اصول بھی مزید مدارج ترقی حاصل کرنے میں زنجیر پا کا کام دیتے ہیں۔

..... اسی لئے اس دنیا میں کسی کے لئے بھی نجات حاصل کرنے کی خاطر اپنا

مذہب چھوڑ کر دوسرا اپنانا مناسب نہیں ہے ہر شخص اپنے مذہب کی پیروی کرنے کے بعد نجات پاسکتا

ہے۔ نجات کے معنی ہیں تمام دنیاوی لگاؤ اور نفرت وغیرہ سے مکمل رہائی اور یہ تمام مذاہب کا مقصد

ہے۔ 101 / 4

ان نتائج کی تائید ان کے بائیس سالہ جنوبی افریقہ کے دوران قیام چلائی گئی تحریکوں میں پیش آنے

والے آلام و مصائب کے تجربات نے کر دی۔

ذاتی توہین کے ہر موقعہ پر اور دوران تحریک قومی احترام کی حمایت یا ہندوستانیوں کی پریشانیوں

میرے تمام دیگر حرکات مذہب سے ماخوذ ہیں ۱۵۵/۱

جب کوئی اپنی زندگی کو اس قدر بلند معیاری زندگی بنالیتا ہے کہ وہ تمام حرکات و سکنات کو ایک بلند ترین نظریہ حیات سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ تو اس کی پرکھ کے لئے بھی معمولی لوگوں سے جدا ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گاندھی جی کی سیاست کو مذہب سے الگ کر کے دیکھا جائے تو وہ ایک معمہ معلوم ہوگی۔

بہر حال یہ یاد رکھنا چاہئے کہ گاندھی جی کے ذہن میں جمود نہیں تھا۔ بعض حالات میں تو وہ خود مراقبہ اور محاسبہ نفس کے ذریعہ اپنے خیالات میں برابر نظر ثانی، توسیع یا تنہیم کیا کرتے تھے۔ درحقیقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ تمام مذاہب میں مزید ترقی کی گنجائش پائی جاتی ہے ایک لحاظ سے سب مکمل اور دوسرے لحاظ سے سب نامکمل ہیں لیکن تکمیل کی سمت بڑھ رہے ہیں۔

مثال کے طور پر اپنے جنرل افریقہ کے قیام کے دوران انھوں نے مذہب کے روحانی پہلو پر زور دیا یعنی سچائی (ستیہ)، عدم تشدد (اہنسا)، مقاومت مجہول اور انسانیت کا اکرام و احترام انھوں نے اپنی ذاتی زندگی کو پانچ قسموں کے مطابق ڈھال لی۔ جو مذہبی زندگی کے بنیاد کی حیثیت رکھتی تھیں۔ سچائی، استیہ اور عدم تشدد (اہنسا)، مذہب کے اساس تھے لیکن چوری نہ کرنے کی قسم (یعنی استیہ) کا منشاء یہ ہے کہ محض زندہ رہنے کے لئے جتنا ضروری ہے اس سے جو بھی فاضل ہے اس سے انکار و پرہیز کرنا اس قسم میں شامل ہے۔ ضبط نفس شہوانی (برہم چریہ) صرف اس لئے نہیں ہے کہ جسم کی تمام توانائی خدمت خلق میں صرف کی جائے بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی جنسی لذت کی خواہش کو جو سب سے بڑی خواہش انسان کے اندر ہے اس سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بعد اس میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے کہ وہ مال و دولت کے ترک (پارمی گرہ) کو اپنا سکے۔ یعنی املاک و جائداد رکھنے کی خواہش پر قابو پا جائے۔

عہد کے مطابق انھوں نے اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کر لیا تھا۔ اپنی زندگی کی ذاتی ضرورتوں کے معاملہ میں دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سادہ کھانا، سادہ پہنا اور معمولی سے مکان میں رہائش شروع کر دی تھی۔ اپنے ازدواجی فرائض کو ترک کر دیا تھا۔ اپنے پیشے سے سبکدوش ہو گئے تھے اور اپنا تمام وقت عوام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔

گاندھی جی سب مذاہب کی برابری اور اتحاد کے حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مذہب خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اقوام یا پیغمبر جو بے مثل بلند کردار کے مالک تھے۔ انقلاب لانے کا ذریعہ بنے لیکن بہر حال وہ انسان تھے اس لئے احکام الہیہ کے سمجھنے اور ان کے اظہار میں ان کی شخصیتوں اور زمان و مکال کی ضروریات کے تحت اختلافات پیدا ہوئے۔

اس طرح اگرچہ تمام مذاہب کی بنیاد ایک ہے لیکن اس کے باوجود سچائی اور عدم تشدد و سب کی مشترک بنیاد ہے اور اس بنیاد پر جو محل تعمیر ہوئے ہیں ان کی وضع قطع مختلف ہے۔

یہ تصور کہ اصول میں یکسانیت اور فروغ میں اختلافات ہیں دو ذرائع سے اخذ کئے گئے تھے ہندو مذہب کا عقیدہ "ات و تیا و" (یعنی مسئلہ غیر ثنید) اور جین مذہب کا عقیدہ "سید و ادا" (یعنی مشروط اثبات صحت وجود یا مسئلہ کہ جس معاملہ میں اختلاف ہے اس میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس کی چاہے پیروی کرے)

انھوں نے اپنی رضا میں جو اصول نے اپنے اخبارات میں شائع کر لئے ان نظریات کی تشہیر کی وہ بیانات جن سے ان نظریات کا پتہ چلتا ہے حسب ذیل ہیں:-

"میں اس نظریہ پر سچو سچا ہوں کہ اگر اس مقام یا معاملہ کی تلاش جہاں پر دنیا کے تمام مذاہب متفق ہوں مناسب اور ضروری ہے تو اس کے لئے ایک ہی ماسٹر کنجی *Master Key* کی ضرورت ہوگی اور وہ ماسٹر کنجی سچائی اور عدم تشدد ہے۔" 106/

"تمام سچائی ہم نامکمل انسانوں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اضافی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی بصیرت کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔" 107/

"ہر چیز کو عقلی استدلال پر پرکھا جانا چاہئے اور آخر کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہمیں پریشانیوں میں ڈال دے گا۔" 108/

"بے شک اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو فہم بشر سے ماورائے ہیں ہم ان کو دلائل کی زد پر لانے سے انکار نہیں کرتے بلکہ وہ خود اس زد پر آنے سے گریز کرتی ہیں۔ فطرت نے جس

106 - Harijan, March 30, 1947. Abid P. 129-20

107 - Harijan, April 27, 1947. Abid P. 232.

108 - Harijan, February 15, 1942. Abid.

طرح ان کے وجود کی تائید کی ہے وہ خود عقل و فہم کو مقابلہ کی دعوت دیتے ہیں ۱۰۹

”مین اودیوتا“ (غیر تشبیہ) پر یقین رکھتا ہوں۔ انسان کی لازمی وحدت پر میرا یقین ہے ۱۱۰

”اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے ہر شخص درست ہے لیکن یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ہر شخص غلط ہو ۱۱۱

”میں اید دیتا (یعنی غیر تشبیہ) کا معتقد ہوں اور بھی عقیدہ ثنویت کی بھی حمایت کر سکتا ہوں

اس لئے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کا (یعنی ریتا) کا وجود تسلیم کروں یا نہ کروں اور مجھے

لوگ بہت سے پہلو رکھنے والا حقیقت مادہ کا قائل (انیکن توادی) کہیں یا سید وادی (وحدت

کا قائل) اپنے تجربات کے اعتبار سے میں نے ہمیشہ اپنے کو صحیح پایا ہے اور اپنے ایماندار نقادوں

کی نگاہ میں غلط ثابت ہوا ہوں میں اس اصول کو پسند کرتا ہوں کہ حقیقتیں متعدد ہیں ۱۱۲

ایک طرف حقیقت کے واحد ہونے کے اصول نے گاندھی جی کو ان کے افکار میں عالم گیر

وسعت عطا کی اور انسانوں کو جانچنے پر کھٹے میں خواہ وہ دوست ہوں یا دشمن، ادارے ہوں یا مملکت

ایک عظیم فیاضی بخشی اور دوسری جانب ان کا غیر تشبیہ نواز نظریہ ان کے اندر خدا کے وجود کی وحدت

اور اسی طرح بنی نوع انسان کی وحدت، مذاہب اور کائنات میں وحدت کے اعتقاد یقین پیدا

کرنے کا ذمہ دار ہوا۔ وہ اس بات کا بار بار عادیہ کرنے سے کبھی نہیں گھبراتے تھے کہ تمام مذاہب

مکمل بھی ہیں اور نامکمل بھی لیکن پھر بھی تکمیل کی جانب ارتقائی منزلیں طے کر رہے ہیں حقیقت

یہ ہے کہ دنیا کے ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس سے بالاتر ہو کر وہ صرف انسان کے اندر

کے بوجہ اور مذہب کی قدر و قیمت کے قائل تھے۔ وہ لازمی طور پر ایک صوفی منش انسان تھے اگرچہ

وہ اپنے متصوفانہ تجربات کا زیادہ ذکر کرنے کے عادی نہ تھے لیکن ان کی باطنی آواز کے ایسے بہت

سے حوالے دیئے جاسکتے ہیں جب بحران اور ذہنی کربنا کی کے عالم میں اس نے پیچیدہ معنوں کو حل

کر دیا۔ پریشانی اور ذہنی کشمکش کو ختم کر کے انھیں قلبی طمانیت بخشی ہے۔ یہ تجربات ان کے

ستیہ گرہ کی تحریک اور ان کے برت کے دور کے پہلے کے ہیں۔ وہ اچانک نمودار ہوئے فیصلہ

109. Ibid.

110. Young India, December 4, 1924.

111. from Yashwantrao Chavan, Chapter X.

112. Ibid.

کمن اور ناقابل تیسخ ثابت ہوئے۔

بہر حال مذہب نہ تو صرف عقل کا معاملہ ہے اور نہ اندھی تقلید کو ہی مذہب کہا جاسکتا ہے جہاں عقل کا کوئی دخل ہی نہ ہو۔ یہ انسانی ذہن کا ایک باطنی اور فطری میلان ہے۔ یہ ایک شخص کی خود کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے اخلاقی پابندیاں اور حدیں مقرر کرتا ہے۔ اس کی 1 قری منزل خود شناسی و خود آگاہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانی فرد جملہ تمام افراد سے بہر جہت مل کر ایک ہو جائے اور اس کا پچلا نفس یعنی نفس امارہ بالاتر نفس یعنی نفس مطمئنہ کے تابع فرمان ہو جائے۔

ان کی جنوبی افریقہ کی تقریروں اور تحریروں میں نہ تو کسی مخصوص مذہب کے اصولوں اور نظریات کا حوالہ ملتا ہے اور نہ ہی ہندو مذہب کے رسم و رواج پر ہی انھوں نے کوئی توجہ دی ہے۔ ہندستان میں بھی انھوں نے صرف اس بات کو ہی نہیں دوہرایا کہ انھوں نے مذہب سے کیا سیکھا یا مذہب کی باطنی اہمیت کیا ہے بلکہ تمام مذاہب کی انفرادیت اور برابری کا بھی اظہار کیا ہے۔ بہر حال ہندستانی ماحول میں ان کی منتقلی نے ان کی توجہ شدت کے ساتھ ملک کی مذہبی حالت کی طرف متعطف کر لی یہاں اسلام اور ہندو مذہب ان کے سامنے آئے اور انھیں ایسے راستوں اور ذرائع کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جس سے ان کے درمیان سمجھوتا ہو سکے اس لئے انھوں نے ہندو مذہب کا جس کے عقائد کو ہندستان کی بڑی اکثریت مانتی تھی بڑا گہرا تجزیہ کیا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ اسلام اور ہندستان میں پائے جانے والے دوسرے مذاہب کے لئے ہندوؤں کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ فرقہ وارانہ مسائل میں دخل انداز ہونے سے ان کے خیالات، الفاظ اور عمل کو اس سے بھی زیادہ تقویت ملی مبنیٰ جزا افریقہ میں تھی۔ یہ مسئلہ معمولی اہمیت کا مذہبی مسئلہ ہی نہ تھا بلکہ اس کی جڑیں تحریک آزادی سے ملتی ہیں۔ درحقیقت سیاسی اور مذہبی سوالات لابلال طور پر آپس میں خلط ملط ہو گئے تھے۔

اس لئے مذہب پر گاندھی جی کے خیالات بڑی اہمیت کے حامل تھے کیونکہ تمام سیاسی؛ گاندھی جی خود کو ستاتن دھرمی ہندو کہنے کے شائق رہتے تھے۔ انھوں نے جو اس لفظ کی حیرت انگیز تشریح کی ہے اس کی روشنی میں یہ سچ بھی ہے۔ اس کی سچائی کو لکنا اس لئے بھی ناممکن ہے کہ ہندو مذہب ایک تغیر پذیر یا سیما ب صفت فلسفہ ہے۔ یہ ایک پرانا مذہب ہے جس نے تاریخی ارتقا کے دوران بہت کچھ مواد جمع کیا ہے۔ یہ اسلام، بدھ مذہب اور زرتشت مذہب کی مانند کسی فرد یا

کو اپنی اشاعت یا تبلیغ نہیں قرار دیتا۔ ہندو مذہب میں گاتھ، انجیل یا قرآن کسی طرح صرف ایک ہی کتاب نہیں ہے۔ کسی کتاب کو الہامی اور اس کے احکام کو واجب الاذعان سمجھا جائے۔ اس کے بارے میں بہت اختلاف رائے ہے۔ مزید یہ کہ ان کی شرحیں کبھی بہت ہیں مثلاً رگ وید کی جو بہت مقدس کتاب ہے اس کی کئی مختلف شرحیں ملتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں سے کوئی فرد یا کوئی فرقہ یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ وہ تنہا ہندو مذہب کا کٹر چرہ ہے۔ کوئی مستقل ادارہ یا مذہبی نظام گر جا کی طرح کا ایسا نہیں ہے۔ جو قانون بنانے اور اعمال کے بارے میں ہدایات متعین کا مجاز ہو۔ یہ ایک ترقی پذیر مذہب ہے اس کے نظریات اور طریقہ کار مختلف زبانوں سے تبدیل ہوتے چلے آ رہے ہیں اس کا یہی ابہام یا غیر واضح ہونا اس کی قوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تقریباً بیس ہزار سال کے طویل وقفہ تک اس کا تسلسل اور پھر سے زندہ ہو جانا اولاد کے یعنی اس کی طاقت کا ثبوت ہے اور اس کی مختلف فرقہ پرست جماعتیں اور ان کے آپسی اختلافات اس کا دوسرا پہلو یعنی اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔

گاندھی جی نے ویدوں، اوپنشدوں، بھگود گیتا اور پرانوں کو الہامی کتب تسلیم کیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ مثلاً ایک تو یہ کہ تنہا وید کو ہی الہامی کتاب نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ یا نہی پرتو۔ کرنا چاہئے کہ ان چار ویدوں پر ہی تمام الہامی پیغامات اور علوم ختم ہو گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر لفظ یا ہر آیت کو الہامی نہ کہنا چاہئے بلکہ کچھ مخصوص تعلیمات الہامی سمجھی جاسکتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ کوئی بھی ان کی کسی تشریح کی پابندی پر مجبور نہیں ہے خواہ وہ تشریح کتنی ہی ٹیکہ مانہ کیوں نہ ہو انھوں نے کہا۔ "اگر وید کے اسباق عقل کے منافی اور تجربات کے متضاد ہیں تو انھیں مسترد کیا جانا چاہئے۔" 113

یہ اس کٹر مذہبی راستہ سے الگ طریقہ تھا جو احکام درموم کے مآخذ کو مستند اور ناقابل بحث قرار دیتا تھا۔ یہ ایک جدید منتر عنان ذہن کا نظریہ ہے جو مذہبی مامورات میں انسانی عقل کے فیصلے کو آخری مانتا ہے۔

انھوں نے ہندو اور دیگر تمام مذاہب کو بھی انھیں پیمانہ سے پاپے مثلاً انھوں نے خدا کے وجود میں اپنے یقین کو پرکھا اور نتیجہ نکالا کہ "سچائی ہی خدا ہے" خدا کے شخصی وجود کے

نظریہ سے ایک دہریہ منکر ہو سکتا ہے لیکن یہ ثابت کرنا کہ سچائی ایک مطلق اور برتر و اعلیٰ حقیقت نہیں ہے کسی کے لئے ممکن نہیں اس فارمولہ سے خدا کی تمام خصوصیات اخذ کی جاسکتی ہیں مثلاً یہ کہ وہ بڑا تر و اعلیٰ، ماورائے اور اک حقیقت ہے۔ عالمگیر قانون، خالق کل، پالنہار، جلائے اور مارنے والا، محیط کل، غیر متغیر اور تمام معاملات حیات، حق، محبت اور اچھائی میں محیط مکمل ہے۔ وہ عقل اور وجدان سے سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک راز بھی ہے اور اسے ایک مافوق البشر ہستی کے ظہور میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اس عقیدہ سے انھوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کل عالم ایک قرینے سے بندھا ہوا ہے اور نوع انسان ایک اکائی ہے۔ انسانوں کے درمیان عدم تشدد کے رشتے قائم کیے بغیر اس اتحاد کے بارے میں نہیں سوچا جاسکتا۔ اس لئے انسانی مساوات اور عالمی امن کے قیام کے عقیدے کے لئے عدم تشدد ایک بنیادی عنصر ہے۔ عدم تشدد اور سچائی کو عملی زندگی میں داخل کرنے کے لئے عہد کی پابندی، نفس پر قابو اور دنیوی مآثر کے معاملے میں خواہشات پر قابو نہایت ضروری ہیں۔

گاندھی جی نے بت پرستی، گائے کے تحفظ، تنازع یعنی ایک جسم سے دوسرے جسم میں چلا جانا یا قلب بدنا اور کرم، کی حمایت کی دلیلیں دی ہیں۔ ان معاملات میں انھوں نے مذہبی علمبردار کی بہ نسبت عقل کا سہارا لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا عقلی استدلال درست ہے یا نہیں روایات پرستوں کے خیال سے ان کے دلائل بحث طلب ہیں۔ بہر حال گاندھی جی کسی قانون کے ظاہری معنوں پر نہیں جاتے تھے بلکہ اس کی روح سے تعلق رکھتے تھے جیسا کہ ان کے اس عمل سے ظاہر ہے جو کہ انھوں نے ایک موت کی اذیت میں پڑے ہوئے پھڑے کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لئے کیا تھا۔

انھیں ذات پات سے شدید ترین دشمنی تھی۔ خصوصاً اس کے گندے پہلو، چھوت چھات کو تو وہ بدگوشت کی مانند سمجھتے تھے۔ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اس کی مذمت کے لئے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ حد یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر چھوت چھات کو ختم نہیں کیا گیا تو ہندو مذہب ختم ہو جائے گا۔ اس برائی کی مذمت میں انھوں نے کہا۔

”اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ (چھوت چھات) ہندو مذہب کا لازم جزو ہے تو صرف اسی ایک بنیاد پر میں ہذا خود ہندو مذہب کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتا۔“ ۱۱۴۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چھوت

چھات کی دبا کو ختم کر دیا جائے تو ہندو مسلم اتحاد آسان ہو جائے گا۔

وہ مذہبوں کی برائی میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ سرودھرمو سمانتو (Sarvo Dharma Samanata) انھوں نے کہا ہے "میں دیگر تمام مذاہب کو بھی اتنا ہی محترم سمجھتا ہوں جتنا اپنے مذہب کو"۔ 115/ اور چونکہ میں ایک سناتنی ہندو ہوں اس لئے میں ایک عیسائی، بدھ اور مسلم سچے کا دھرمی کرتا ہوں۔ 116/ انھوں نے مزید کہا کہ "تمام مذاہب کو مساویانہ نگاہ سے دیکھنے کے معاملے میں صرف یہی نہیں کہ ہم دیگر مذاہب کی قابل قبول خصوصیات کو اپنے مذاہب میں شامل کرنے سے ہچکچائیں گے بلکہ اسے اپنا فرض تصور کریں گے"۔ 117/

گاندھی جی کے ان خیالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے سناتن دھرم کو تمام قدیم روایاتی پیچیدگیوں سے بری کر دیا تھا یہ حقیقت سے بعید نہیں ہو گا اگر گاندھی جی کو سب مذاہب کا ماننے والا ایسا غیر فرقہ پرست شخص تسلیم کر لیا جائے جس کے خیالات کسی مخصوص دائرے میں محدود نہ ہوں بلکہ جو تمام مذاہب کے فلسفوں سے مسائل جمع کر لیتا ہو۔ بد قسمتی سے ان کی زبان خصوصاً ان کے کچھ ہندو عقائد جیسے لگنے کا احترام، بت پرستی، ورنہ آئرم اور اوتار کے بار بار دہرانے سے غیر ہندوؤں کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیتی تھیں۔

یہ حقیقت ہے کہ سیاست پر مذہبی نظریات کا اثر نہیں چڑھنا چاہئے حالانکہ عملی زندگی میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کسی خاص مذہب کے زیر سایہ چلنے والی سیاست سیکولرزم کی راہ میں نفسیاتی رکاوٹیں پیدا کر کے فرقہ وارانہ رجحان میں ترقی کرتی ہے۔

گاندھی جی کا مذہب صرف دھیان گیان اور مراقبہ تک یا جلوئے جمال زبانی کے حصول تک محدود تھا تھا بلکہ ان کا مذہب عمل اور سچائی کے برابر وسیع سے وسیع تر میدانوں کی قوت محرکہ کے مکمل استعمال سے تلاش و جستجو بھی تھا۔ ان کے نزدیک علم اور واقفیت کا مطلب قوت ارادی سے کام لیتا تھا اور ان کا یقین کرم لوگ یعنی مسلسل عمل میں تھا۔ یغیر کے مسلسل کام تمام عمر کام عمل کا مقصد تھا "معرفت نفس اور تکمیل کی جستجو"

115 - Report of the first Annual Meeting of the federation of International Fellowship Satyagraha Ashram Sabarmati. January 1948, P. 17. (Hingorani, opcit. P. 241.)

116 - Harijan, April, 27, 1947, Ibid P. 237.

117- Fischer, opcit, P. 361.

اپنی تکمیل اور تمام نوع انسان کی تکمیل یہ اسی مقصد کے مثل ہے جو گوتم بدھ نے اپنے لئے چنا تھا۔ یعنی تب تک نجات نہ حاصل کی جائے جب تک ایک ایک ذمی روح نجات نہ پالے۔

وہ کون سا راستہ تھا جس پر چل کر اس مقصد کا حصول ممکن تھا؟ یہ راستہ تھا سچائی اور عدم تشدد۔ کاراستہ جہاں اپنی اور دوسروں کی تکمیل کی راہ میں آنے والی ان تمام دیواروں کو گرا دیا جائے جو کہ اپنی اور تمام مخلوق کی ترقی میں مزاحم ہوں۔ انھوں اس طریقہ کا نام عزم پختہ کے ساتھ جہاں ہنا رکھا۔ یعنی ستیہ گرہ (استقامت بالحق) اس جستجو کی پہلی شرط ہے عدم تشدد یعنی ان لوگوں سے بھی محبت رکھی جائے جو اس جستجو میں مزاحم ہیں۔ اور ان کو سچائی کی خاطر دکھ اٹھانے پڑے۔ اپنی آزادی، اپنی جائداد حتیٰ کہ زندگی تک کو بھی قربان کر دینے کے لئے اکسایا جائے یہ طریقہ تھا جس کی تعلیم تھوریو (Thoreau) اور ٹالسٹائی (Tolstoy) نے دی تھی۔ کہ برائی کے ساتھ عدم تعاون اور اجتماعی مزاحمت کا رویہ اپنایا جائے اور اگر یہ مزاحمت ذہن کو صحیح کرے تو مخالف پارٹی جو اگرچہ وقتی طور پر اپنے فوری ذاتی مفادات اور گمراہ کن جذبات کے قریب میں پھنسی ہوئی ہے۔ غلط کاریوں، توہمات اور بدگمانیوں کی اس دھند کو چھانٹنے کی کوشش کریگی جس نے ذہن و نظر کو بصیرت سے محروم کر رکھا ہے اور پھر اگر صحیح ذرائع سے صحیح مقاصد کی جستجو کی جائے گی تو کامیابی یقینی ہے۔

گاندھی جی نے ٹالسٹائی (Tolstoy) اور تھوریو (Thoreau) کے جدید دور میں بنائے ہوئے اس پرانے طریقہ کو اتنے بڑے پیمانے پر اپنایا کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی آزادی کے حصول کے لئے ستیہ گرہ کے ذریعہ عوامی مزاحمت کا استعمال دنیا کی تاریخ میں حیرت انگیز۔۔۔ اضافہ ہے۔

گاندھی جی کے مذہب کی شاندار عمارت سچائی اور عدم تشدد کے دو ستونوں پر کھڑی تھی وہ جانتے تھے کہ سچائی کسی بھی مذہب کے لوگوں کا غیر مشترکہ جائداد یا دوسرے الفاظ میں اجارہ نہیں بن سکتی سچائی آفاقی ہے اور گاندھی جی کی زندگی کا مقصد اس آفاقیت کو تمام مذاہب میں سمو دیتا تھا تاکہ ان کے اتحاد کو تقویت مل سکے۔ 1920 میں ایک مضمون "ینگ انڈیا میں" انھوں نے لکھا تھا۔

"مذہب سے میری کیا مراد ہے۔ مجھے اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ ہندو مذہب نہیں ہے جسے میں لازمی طور پر تمام مذاہب سے بلند شمار کرتا ہوں۔ بلکہ یہ وہ مذہب ہے جو ہندو مذہب پر فضیلت رکھتا ہے۔ جو کہ ایک فرد کی فطرت میں انقلاب لاتا ہے اور جو اس کو نہایت مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ پاکیزگی عطا کرنے والی سچائی کے تابع کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا بیسن پہا اور عظیم ترین جوہر ہے

جدوجہد کا اس وقت تک بیقرار رکھنا ہے جب تک وہ سچائی کا حصول نہ کر لے اپنے خالق کو نہ پہچانے اور
اس عظیم خالق اوصاف نے درمیان تعلق کی وقعت کا احساس نہ کرے۔ ۱۱۸/۴

گاندھی جی کے نزدیک مذہب نہ تو محض ایک عقلی معاملہ تھا اور نہ ایک فلسفیانہ سلسلہ جس
سے دلائل کی تسکین ہو سکے۔ یہ رسم و رواج اور نظریات کا ایک مخصوص نظام بھی نہیں تھا۔ یہ حقیقی زندگی اور
روزانہ کے فرائض کی ادائیگی میں ظاہر ہونے والی حرکت عمل کا اصول تھا۔ گاندھی جی کا عقیدہ تھا: ایسی خیا
سچائی بیکار ہے جو سچائی کے حامل شخص کو سچائی کی خاطر مر مٹنے کے لئے تیار نہ کر دے۔ مذہب انسان
کو اس کی ذات یا شخصیت کو مکمل ظہور کے حصول کی طرف لے جاتا ہے اور یہ فرد کو عدم خودی کی بندوبست
سے آزاد کرتا ہے۔ مذہب کا یہ نظریہ فرار پسندوں کے نظریات کے قطعی منافی ہے۔ یہ اس نظریہ سے نخر
کرتا ہے کہ زندگی ایک فریب ہے۔ یا ایک بوجھ ہے اور اس کی تمام جدوجہد کامیابی اور ناکامی
ہے۔ اس کے برعکس یہ انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی قوتوں کے احساس
اور اپنے فرائض کی انجام دہی پر اکساتا ہے۔ اس طرح انھوں نے بتایا ہے کہ روحانی قوتیں کسی بھی
مادی قوت مثلاً لاتعداد فوج، مہلک ہتھیار، بے پناہ دولت اور بہت مبالغہ آمیز صنعت سے
زیادہ عظیم اور قوی ہیں۔

فلسفہ حیات کے اس عقیدہ کو لے کر اور مذہب کو انسانی حرکت و سکنت پر حکمران تسلیم کر کے
انھوں نے ناگزیر طور پر نتیجہ نکالا کہ مذہبی اور روحانی قدروں پر مبنی سیاست بالکل بے مزہ ہے "ایک
لاش کی طرح ہے جو صرف چلنے کے لئے موزوں ہوتی ہے۔"

ایک رسالہ "ہند سواراج یا انڈین ہوم رول" (Hind Swaraj or Indian Home Rule)
اس انھوں نے مذہب کی پردہ سیاست پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ رسالہ ۱۹۰۹ء میں
اس وقت لکھا گیا جب (Ruskin) رسکین اور تھوریو (Thoreau) اور
ٹالسٹائی (Tolstoy) کی تعلیمات ان کے ذہن میں تازہ تھیں۔ رسکین (Ruskin) کی
کتاب "انٹو دس لاسٹ" (Unto this Last) کے مطالعہ نے ان پر گہرا اثر ڈالا انھوں
نے لکھا ہے "جس کتاب نے مجھ پر فوری اور عملی انقلاب پیدا کیا وہ "انٹو دس لاسٹ" تھی اس نے
فوری طور پر ایسی حیرت انگیز اور بے نظیر کیسوئی غطا کر دی کہ میں کتاب میں تجویز کردہ طریقہ پر عمل

کرنے کے لئے ایک دم تیار ہو گیا۔

ٹالسٹائی کا اثر بہت گہرا اور سرایت کن تھا۔ وہ ٹالسٹائی کو اپنا استاد سمجھتے تھے اس کی کتاب "خدا کی سلطنت تمہارے اندر ہے" (*The Kingdom of God is within you*) ان کی ذات پر چھا کر رہ گئی تھی۔ انھوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کتاب کے اثرات مجھ پر دائمی ہیں۔ گاندھی جی انگلینڈ کی بنات خوروں کی حمایت کی جماعت کے ذریعہ بالواسطہ تھور لیو (Thoreau) سے متعارف ہو چکے تھے لیکن 1907ء میں براہ راست اس کی کتابوں والدن (*Walden*) اور *Civil Disobedience* کے ذریعہ وہ تھور لیو سے متعارف ہو گئے۔ تھور لیو کی تقلید کرتے ہوئے انھوں نے اپنی جنوبی افریقہ کی تحریک کو مقادمت مجہول (*Civil Disobedience*) کا نام دیا۔ اور ہندو سراج میں اس نظریہ کو سمویا کہ "اگر انسان یہ محسوس کر لے کہ غیر منصفانہ قوانین کی پابندی غیر انسانی فعل ہے تو کسی انسان کا جور و استبداد بھی اسے غلامی پر مجبور نہیں کر سکتا یہی سلف رول "ہوم رول کی کنجی ہے" 119/

ہند ہوم راج تین سوالات پر مشتمل ہے پہلا سوال یہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر فتح کیسے حاصل کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان بڑور شمشیر فتح نہیں کیا گیا۔ بلکہ خود ہندوستان نے اپنے آپ کو غیر ملکی لوگوں کے حوالہ کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان اپنی آزادی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی طاقت لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت نہیں کر سکتی یہ غلامی صرف اس لئے ہے کہ نیم مغرب زدہ ہندوستان اور دولت مند ملازم پیشہ افراد مثلاً ڈاکٹر، کیلے، مہاجر، زمیندار، اور سرکاری ملازم وغیرہ برطانوی حکومت کی مدد کرتے ہیں اگر وہ اس حمایت اور مدد سے دستبردار ہو جائیں تو انگریزوں کو حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ تیسرا اور اہم سوال گاندھی جی کے سامنے یہ تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستانی سماج اور تہذیب کی کیا شکل ہونی چاہئے؟ ان کا کہنا تھا۔ کہ ہندوستان اس وقت تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ مغربی تہذیب کو چھوڑ اپنے قدیم سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کو نہیں اپنالتا۔

مغرب پر یہ فوری براہ راست اور غیر منصفانہ حملہ ایک ایسے ذہن کی پیداوار تھا جس کی جستجو انشکوک و شبہات کی حدوں سے نکل کر حال میں تیقن کی حدوں میں داخل ہوئی تھی اگرچہ بعد کے

غور و فکر نے فرداً فرداً جرم کی شدت میں کمی کر دی تھی لیکن اس کی اصلی صورت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی اخبار ”آریہ پتھ“ 1938, *Aryam Path* کے ”ہند سواراج“ نمبر کے ایک پیغام میں انھوں نے اعلان کیا ہے ”اگر میں اس کتابچہ کو دوبارہ رکھتا تو ممکن تھا کہ میں الفاظ میں کچھ ہیر پھیر کر سکتا تھا لیکن ان تیس طوفانی برسوں میں جس سے میں گزر کر آیا مجھے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا جو مجھ سے اس میں ظاہر کئے گئے خیالات کو تبدیل کر سکے۔“ 12/

اس لئے کم سے کم کچھ بنیادی نکتوں پر اس رسالہ کو گاندھی جی کے مستند فطری نظریات کا منظر قرار دیا جاسکتا ہے ان میں سب سے زیادہ بحث طلب ان کا جدید تہذیب کی مذمت کرنا تھا۔

جدید تہذیب ان کے نزدیک لازمی طور پر ایک سطحی شے ہے جو انسان کی روح سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ دنیا کے ظاہری اسباب اور انسانی زندگی کے ظاہری پہلوؤں سے ہی واسطہ رکھتی ہے۔ اس کے عقل و خرد کی حد بس یہاں تک ہے کہ فطرت کی قوتوں پر قابو پانے اور مادہ کی دنیا میں رہنے والے انقلابات کے اسباب اور اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بیرونی دنیا کے مظاہر اور فطرت کے معاملات میں حد درجہ مشغول رہنے کی وجہ تہذیب کا منشا یہ رہ گیا ہے کہ جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کے وسائل و ذرائع میں اضافہ کر لے اور مادی خوشحالی کو ترقی دے۔ اس کے نزدیک ان مقاصد میں کامیابی ہی زندگی کا آخری نصب العین ہے یہ مذہب اور اخلاقیات میں اسے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ مشینوں کی بنیاد پر قائم صنعتی نظام انسان کی آرام طلبی کی خواہشات کو شہ دیتا ہے۔ صنعتی ترقی نے آبادیوں کو شہری علاقوں میں مرکوز کر دیا ہے اور شہری زندگی میں لاتعداد برائیاں پیدا کر دیں ہیں۔ ان میں سے ایک بیماریوں میں اضافہ بھی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں اور دواؤں کی غیر صحت مند نشوونما ہو رہی ہے دوسری برائی یہ ہے کہ تصنع کو بھولنے پھلنے کا موقع ملا ہے۔ اور سماجی تعلقات میں پیچیدگیاں نمودار ہوئی ہیں جن سے عدالتوں اور کیلول کی

مزدبیں لاتی ہوئی ہیں اور پیسہ برباد ہوتا ہے تیسری برائی سرمایہ اور محنت میں کشمکش ہے جسکی میں پیسے دینے والی یکسانیت اور فیکٹریوں کے کام میں خلاف انسانیت میلانات۔ اس کے ریلوں نے ملک کا سکون غارت کر دیا ہے اور سیاریاں پھیلانے میں مدد دی ہے، انھوں نے دیہات زندگی کی خوشی اور اس کے فطری طرز کو تباہ کر دیا ہے۔ اس تہذیب نے ایک طرح سے نوجوانوں کو اخلاقی تعلیم سے محروم کر دیا ہے۔

افراد، اقوام، اور فرقوں میں غیر صحت مند مقابلہ اور رقابت کی ذمہ داری بھی جدید تہذیب کے سر آتی ہے۔ ان سب کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تشدد، ہتھیار بندی اور جنگ و جدل میں ترقی ہوتی رہی۔

یہ ہولناک تہذیب ہندوستان کو بد اخلاقی اور بزدلی کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔ اس نے ملک کے جسم میں جدیدیت کے تمام جراثیم کا انجکشن لگا دیا ہے مثلاً صنعتیت، شہریت، سرمایہ داری، غربتی، ریلوے کے ذریعہ رسل و رسائل کا انتظام، وکلاء عدالتیں اور ڈاکٹر خوشامد پسندی اور فرقہ وارانہ تہادم، شراب خوری اور بد اخلاقی۔ اور سب سے بڑھ کر ایک تعلیمی نظام حکومت کی طمع۔

جو ذہنوں کو مفلوج کر دینے والا، آزادی کی روح کو کچل دینے والا، خود اعتمادی کو ختم کر دینے والا نسلوں کی قدیم مذہبی قدروں میں بے یقینی پیدا کرنے والا ہے۔

تاکہ ہندوستان اپنی کھوئی ہوئی روح کو پھر حاصل کر سکے۔ گاندھی جی نے ہندوستان کو انتباہ دیا کہ تہذیب جدید کو بالکل مسترد کر دینا ضروری ہے۔ اس کے فنی طریقہ کار، اس کی مشینری، مادیت کا جحان رکھنے والی اس کی تعلیم، اس کا منافی مذہب کلچر، جس کی مثال انھوں نے ایک طوائف سے دی۔ دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کی جستجو، جو ہریت پسند، اور باہمی رقابت کی شکار سماجی تنظیم کے قیام کے بجائے انھوں نے قدیم ہندوستانی دیہاتوں کی خود کفیل آزاد اور پرسکون زندگی کی تجدید کر کے ایک مثالی تہذیب کی بنیاد رکھنے کے خواب دیکھے ایسی تہذیب کے زیر اثر ہر شخص ایسے خاندانی پیشے کو اپنائے گا۔ اور کسی اونچ نیچ کے بغیر ہر شخص برابر ہو گا۔ خواہ وہ مہتر ہو یا برہمن اس طرح کے جمہوری گاوڑوں میں سب کو اپنی بسا کے مطابق ترقی کا پورا موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آزاد اکائیاں آزادانہ طور پر عوام کے لئے ضروری معاشی کاروائیاں کرنے والی وفاقی تنظیموں میں شامل ہو جائیں گی۔

اس سیاسی تنظیم کے تحت افراد کو پوری آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن حکومت کا دائرہ اختیار کم ہوگا۔
اس تعمیر نو کا مطلب تھنا نفرت کی جگہ محبت، تشدد کی جگہ ایشا نفس، اور مادی طاقت کے
بجائے روح کی طاقت۔ یہ تہذیب خود غرضانہ تن پروری اور بے دینی کو ختم کر کے اصول مذہبی پر
یقین اور نیکی و پارسائی کے سنہرے دور کا افتتاح کرے گی۔

گاندھی جی کا خیال عدم تشدد کے ذریعہ ایک ایسے غیر حکومتی سماج کی تشکیل تھی جس
میں افراد اور ادا شدہ الفاظ، اپنے خیالات، اور اعمال میں سچائی اور عدم تشدد کی روح بے بھلور
ہوں جس میں کوئی ایک دوسرے کو ناجائز طور استعمال نہ کر سکے اور نہ کسی قسم کی نابرابری ہو، اور
نہ کسی کا کوئی ملک ہو، جہاں افراد اور سماج اپنی فن کارانہ مہارتوں اور اپنے مقبوضات کا اپنے کو
امانت دار تصور کرتے ہوں۔ جہاں زندگی سادہ، غیر مرکزی اور فطری اور دیہی ہو۔ جس میں
صنعت کم سے کم ہو اپنی دال روٹی کے لئے ہر شخص دست کاری اختیار کئے ہوئے ہو۔ جہاں طاقت
کے ذریعہ تحفظ کرنے والی فوج نہ ہو بلکہ امداد اور خدمت کے لئے صرف پولس ہو۔ جہاں ریل گاڑی
نہ ہو اور مناسب وقت دور کرنے کے علاوہ مشین کا استعمال نہ ہو اور مشین بہر حال انسان کی غلام
رہے نہ کہ آقا۔ اور جہاں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ وکیل ہوں، نہ منصف ہوں، بلکہ فیصلہ دینے کے لئے
پنچایتیں ہوں۔ اور جہاں نہ کوئی قسم کی جسمانی سزا ہو اور نہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو جو
طاقت کے بل پر حکومت کرے۔

عدم تعاون تحریک کے منہج تجربات اور انسانی کمزوریوں کے احساس نے انہوں نے
حقائق کی ثبات میں کچھ نرمی۔ اور اپنے مثالی نظریات میں تبدیلی لانے کے لئے مجبور کر دیا تاکہ
ان لوگوں کے کردار کے مطابق بنایا جاسکے جن میں ان خصوصیات کی کمی تھی جو ستیہ گراہی لوگوں میں
ہونی چاہئیں لیکن یہ ہم آہنگی ان کی طبیعت کے قطعی خلاف تھی۔ اس لئے ہچکچاہٹ اور
کے آگے جانے اور پیچھے ہٹنے کے واقعات ملتے ہیں

مثلاً مشینری کے معاملہ میں ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا انہوں نے نہ صرف یہ کہ سنگر سلائی
مشین ہی کے استعمال کی اجازت دی بلکہ سنگر سلائی مشین جیسی مشین بنانے کے فیکٹری کے قیام
کو بھی صرف اس لئے کے ساتھ قبول کر لیا کہ وہ عوام کے قبضہ میں رہیں گی۔ اگر مشین بغیر روح کو پروردہ
کئے ہوئے جسمانی امداد میں معاون ہو تو اس کے استعمال پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔
اسی طرح اگرچہ ۱۹۵۹ء میں انہوں نے پارلیمانی نظام حکومت کو چار دن کی چاندنی کہہ کر اس کی

شدید مذمت کی تھی لیکن انھوں نے بعد میں اسی نظام کے مطالبے کی حمایت کی اور ۱۹۲۲ء میں یہ یہ اعلان کر دیا کہ فی الحال جدید الفاظ میں میرا سورا ج ہندستان کی پارلیمانی حکومت کا قیام ہے^{۱۲۱} لیکن شدید عملی معاملہ میں سب سے زیادہ حیرت انگیز رعایت انھوں نے اہنسا عدم تشدد اور مقاومت مجہول میں کی۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ زندگی زندگی پر یعنی تشدد پر قائم رہتی ہے اور یہ بتایا کہ قتل، اہنسا تشدد اس حالت میں نہیں ہے جب ایک ایسے شخص کی جان لی جا رہی ہو۔ جس نے کسی کی جان لی تھی اس کی مثالیں یہ ہیں ۱۱، ان جانداروں کے اجسام کا ضائع کر دینا جن کو انتہائی اذیت پہنچائی گئی تھی۔ ۱۰، جانداروں میں ایسے انسان بھی شامل تھے جو عنقریب واقع ہونے والی سست رفتار تصینی موت کی کرنالک ذیت دو جاتھے ۱۲، ایک ایسی لڑکی کی جان ختم کر دینا جس کو تشدد کی دھمکی دی جا رہی ہو اور اس سے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو۔

عدم تشدد کو انھوں نے تین درجات میں رکھا تھا ۱۱، روشن اور پاک صاف مبنی بر اصول ۱۲، قریب مصلحت۔ جس کو عملی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے بطور پالیسی اپنایا گیا ہو نہ کہ بطور اصول ۱۳، مجہول۔ بزدلوں کا دستور۔ اپنے آخری ایام میں وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے پیروں کی ایک کثیر تعداد عدم تشدد کے اصول پر اس کو ایک عقیدہ سمجھ کر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ اس لئے عمل کرتے ہیں یا تو وہ اسے مصلحت کا تقاضا سمجھتے ہیں یا پھر اس تشدد کا متبادل سمجھتے ہیں جو ناممکن عمل نظر آتا ہے۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ چونکہ لوگ عدم تشدد پر عمل پیرا ہونے کے لئے نارضا مند ہیں۔ اس لئے انھوں نے اپنے پروگرام کا صرف ایک جزو ان کے سامنے رکھا۔

اس منصوبہ کا مقصد ہندستان میں جمہوریت لانا تھا جمہوریت کی حمایت کے لئے ان کے نزدیک دو اسباب تھے پہلا تو یہ کہ جمہوری ذہن قطعیت کا معتقد نہیں ہوتا ہے یہ اپنے صوابدید (Syadvada) کے فلسفہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یعنی وہ کام بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ جمہوریت گنتی کے اصول پر مبنی ہے۔ سرچٹول پر نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ عدم تشدد پر مبنی ہے کیوں کہ ان کی جمہوریت میں اقلیتوں کے مذہب، تہذیب، اور طرز عبادت پر کسی بھی طرح کے دباؤ کی کو گنجائش نہیں تھی۔ انھوں نے

121- Young India, 1919-1922 September 22, 1920, quotes the interview of Gandhi with the representative of the London Times appearing in Young India, December, 29, 1920.

نے کہا کہ "ایمان اور یقین کے معاملات میں اکثریت کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا" 122/ یہ عدم مداخلت کا اصول فرد کے لئے بھی تھا۔ انھوں نے کہا کہ "ہر فرد کو اس مذہب کو ماننے کا حق ہے جو اسے سب سے اچھا لگے اور حکومت اس میں کسی مداخلت کی مجاز نہیں ہے" 123۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ "حکومت کو ضرور بالضرور سیکولر ہونا چاہیے" 124/

نیچے کے منزل کی مثالی سوسائٹی جو عدم تشدد پر مبنی تھی اور جس میں کوئی حکومت ہی نہ تھی۔ اس کا اور موجودہ دور کی حکومتوں کا جو طاقت اور فریب کے شکنجوں پر کھڑی تھیں۔ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ گاندھی جی کے اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مقصد کے حصول کیلئے تربیت دیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ سوسائٹی کے لئے متحرک جذبات و متحرک علمی قوت اخلاقی اور روحانی قوت ہی ہو اور حکومت کے اجزاء کی طرح تشکیل کی جائے جو اس کا روایتی میں مدد و معاون بن جائے۔ ان سب کے باوجود انھوں نے معاملہ کو یوں صاف کر دیا کہ "میں ہندوستان سے آج ہی ان طریقوں پر عمل کرنے کو نہیں کہتا جو میری کتاب 'ہندو سراج' میں دیے گئے ہیں" 125/

بنیادی نکتے یہ تھے (۱) سب کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو (۲) حکومت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو نمائندگی (۳) لوگوں کے معاملات میں حکومت کی کم سے کم مداخلت (۴) فرد کی قیمت اور اہمیت کا احساس۔ ان تمام نظریات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد جمہوری حکومت قائم کرنا تھا۔ انھوں نے پُر زور الفاظ میں یہ بات کہی "سوراج عوام کی منتخب کی ہوئی ایسی پارلیمنٹ ہوگی جس کو مالیات، پولس، بری کھری افواج، عدالتوں اور تعلیمی اداروں پر مکمل اختیار حاصل ہوگا" 126/

اس پارلیمنٹ میں ایک ایوان قانون ساز مجلس کا ہوگا جس کے ممبران میں عوام کے کچھ بالواسطہ طور پر منتخب شدہ نمائندے شامل ہوں گے اس میں نمائندگی کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے

122- Young India 1919-1922 August 4, 1920, P. 860

123. Harijan, November 23, 1947. 124- Harijan, August 24, 1947,

125- Young India 1919-1922 December 8, 1920, P. 885.

126- Abid.

ذاتی سورا جیہ (۱) اپنے نفس پر قابو کو حاصل کر لیا ہوگا۔ اور جو دیانت دار اور بے غرض ہوں گے۔ ان کا انتخاب ایسے رائے دہندگان کریں گے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والوں کی حیثیت سے رجسٹر میں اپنا نام دست کر چکے ہیں۔

حکومت کی اکائیاں۔ گاؤں کی پنچائیتیں ہوں گی جن کو بڑے اختیارات حاصل ہوں گے روایتی حکومت (Traditional Stat) کا دائرہ کار محدود ہوگا۔ مثلاً اس کا کام ملکی دفاع، امن و امان کا قیام اور بڑے بڑے کارخانوں کی نگرانی ہوگا۔

عدل گستری پنچائیتیں اور ایڈھاک (عارضی) ثالث کریں گے۔ عدالتوں کا ایک طویل درجہ بند سلسلہ نہ ہو کر بس چند عدالتیں ہوں گی۔ فیصلے جلد اور سہل الحصول ہوں گے اور وکلاء کی فیس بہت کم ہوگی۔

سماج کی بنیاد مساوات پر ہوگی اور فرقہ واریت اور خصوصاً چھوت چھات کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ افراد کی تقسیم خاندانی پیشہ ورانہ میلانات (ورن دھرم) کے اعتبار سے ہوگی۔ لیکن ہر پیشہ کے لوگوں کا مرتبہ برابر ہوگا۔ خواہ ان کی آمدنیوں میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ اپنی روزی کے لئے ہر شخص کو کام کرنا پڑے گا۔ لیکن خواہشمند افراد درآمد جسمانی اور دماغی کام بھی کر سکتے ہیں۔

اس سماج میں دولت کی تقسیم اگرچہ غیر مساویانہ لیکن منصفانہ ہوگی۔ اور اس تقسیم میں یہ بھی رکھا جائے گا کہ دولت کے اعتبار سے باہمی فرق زیادہ نہ ہو۔ صنعت، زمین اور دیگر املاک کے مالک اپنی جائیداد کو امانت سمجھیں گے۔ کارخانوں کے مالک مزدوروں کو اپنا سا جہی دار سمجھیں گے اور سرکاری کارخانوں میں مزدوروں کو بھی انتظامیہ میں نمائندگی کا حق ملے گا۔ زمینداروں کو بھی کسانوں کے برابر ہی حقوق ملیں گے اور اگر زمیندار ایسا کرنے سے انکار کریں گے تو زمین ضبط کر لی جائے گی۔

بڑے پیمانے پر صنعتی کاروبار اور ٹرانسپورٹ جاری رہیں گے۔ لیکن حکومت اس پر قابض اور نگران رہے گی لیکن ضروری اشیاء جیسے کھانے وغیرہ کا سامان اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کسانوں اور دست کاروں کے ہاتھ میں رہے گا۔

جنگلات دریا، آمدورفت اور خبر رسانی کا نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیگی۔ منافع خوری اور مسابقت کو ختم کیا جائے گا۔ جوا، شراب اور عصمت فروشی جیسی مخرب اخلاق حرکتوں پر پابندی لگائی جائے گی۔

نظام تعلیم مکمل طور پر تبدیل کیا جائے گا۔ تعلیم فوری زبانوں کے ذریعہ دی جایا کرے گی اور

ہندی زبان کو ہندوستان کے مختلف گروہوں کی مخلوط و مشترک زبان (LINGUA FRANA) کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ تعلیم کا نظام دست کاری کے نقطہ نگاہ کو مدنظر رکھ کر بنایا جائے گا اور کتابی تعلیم کو درکار کی تعمیر کے تحت اور فن کارانہ مہارت حاصل کرنے کے لئے ہوگی۔ مذہبی تعلیم کو اسکولوں میں اس لئے نہیں دی جائے گی کہ حکومت کی مداخلت کو شاید ہمیشہ ناگوار تصور کیا جائے گا۔ 27

سماج کی بنیاد پر تعمیر کردہ حکومت کے متعلق گاندھی جی کے خیالات ان کی تحریرات میں بکھرے ہوئے ہیں انہیں کبھی اتنی فرصت نہیں ملی کہ انہیں ایک مسلسل مضمون کی شکل دے سکتے

اگرچہ وہ اپنے مجوزہ اور مثالی منصوبے کی کچھ باتوں سے کہیں کہیں پہلو تہی کر گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے اس عقیدے سے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا کہ سماج ایک اخلاقی ہستی کا نام ہے جو افراد کو ان کی اخلاقی صلاحیتوں کو سمجھنے اور ابھارنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ حکومت کو بہر حال وہ کوئی روحانی وجود تصور نہیں کرتے تھے انہوں نے اس کو انسانی کمزوریوں کے لئے ایسی مراعات کے طور پر تسلیم کیا جسے سماج کے اندر سچائی اور عدم تشدد کی خوبیاں پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے۔

یہ انسان کی تاریخ کا المیہ ہے کہ دنیا کے عظیم ترین اور اعلیٰ ذہانت کے حامل مذہبی پیشواؤں کے پیروں نے ہمیشہ ان کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے اور کمال یہ ہے کہ اپنے آفاقی تعلیمات سے منحرف ہوتے وقت بھی وہ مسلسل اس مذہب اور اس کے مبلغ میں اپنے یقین کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہی بد نصیبی، بھو مذہب، عیسائیت اور اسلام کے ساتھ رہی۔ اس طرح کا معاملہ پاکباز زندگی کے لئے آٹھ رچی راستے *Eight fold Path of righteous conduct* کے ساتھ رہا جس کی آخری منزل روان (نجات) کا بدرجہ اکمل حصول تھی۔ عیسیٰ نے عالم گیر محبت، عدم مزاحمت، اور امن کا پیغام دیا اور محمد نے خدا کی وحدانیت، مساوات انسانی، عمل صالح، اور راضی برضائے الہی رہنے کی تاکید فرمائی۔ ان عالم گیر رہنماؤں کے پیروں نے ان احکام و فرائض پر عمل کرنے کا پوری تاریخ میں کیا نمونہ پیش کئے ہیں۔ اپنی تمام افسوسناک واقعات کو شرح و بسط سے بیان کرنا ضروری ہے جن سے قرنہا قرن کی تاریخ کا دورا پر بدناما دھبہ پڑے ہوئے ہیں۔ چونچونچیری، تباہی، بے رحمی اور تشدد کی لاتعداد داستانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہندو مذہب کی زواد ابھی اس سے بہتر اور مختلف نہیں ہے۔

تاریخ کے اس پیچ و خم کے علوم نے بہت سے سنجیدہ لوگوں کو گاندھی جی کے منصوبے پر سوچنے اور اس کی کامیابی اور ناکامی پر تحقیق کرنے کے لئے مجبور کر دیا۔ ٹیگور کا خیال تھا "شاید وہ کامیاب نہ ہو سکے شاید وہ بھی بدھ اور حضرت عیسیٰ کی طرح لوگوں کی نا انصافیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے لیکن وہ ایسے شخص کی مانند ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ جس نے آنے والے زمانے کے لئے اپنی زندگی کو سبق آموز بنادیا"۔ 128

گاندھی جی مطالعہ باطن کے عادی تھے جو ہمیشہ مراقبہ کے ذریعہ اپنے عمل کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اپنے حرکات و سکنات پر نکتہ چیں رہے تھے۔ وہ سچائی کو متحرک اور ہمیشہ وسعت پذیر حقیقت تصور کرتے تھے اور اپنے اعمال اور اپنی خامیوں کو جانچتے رہنا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی یہ متواتر جانچ پرکھ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوئی لیکن ان میں جو بے پناہ خود اعتمادی تھی کہیں کہیں آہستہ آہستہ ابھرنے والے شبہ کے نقوش اس بارے میں ملتے ہیں کہ آیا ان کو معرفت نفس کا وہ مقام حاصل ہو گیا تھا جو ان کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے لازمی ہے وہ سچائی اور عدم تشدد پر اپنے یقین میں ڈگمگاتے نہیں تھے۔ لیکن ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے تیزی سے بگڑتے ہوئے تعلقات نے ان کے اندر اس روحانی قوت کے وجود کے احساس کو ہلادیا تھا جو انسانوں کے دماغ کو پھیر دینے والی سمجھی جاتی تھی۔

جب 1915 میں جنوبی افریقہ سے واپس آئے تو کامیابی کی خوشی سے ان کا چہرہ تہمتل ہوا تھا۔ انھوں نے اقرار ناموں سے پابند یا آزاد، تمام غریب، جاہل اور مایوس لوگوں کو اپنی سحر انگیز حوصلہ مند، متحمل اور طاقت ور رہبری میں شریک کے لئے اکسایا۔ جس نے جنوبی افریقہ کے سفید فام لوگوں کو متحیر کر دیا تھا۔ اس لئے ہندوستان میں بھی اسی معجزہ کی توقع بالکل فطری بات تھی وہ اس بات پر مطمئن تھے اور سنجیدگی سے یہ خیال کرتے تھے کہ وہ عدم تشدد پر مبنی تحریک کے ذریعہ ہندوستان کی قیادت کر کے وہ اسے آزادی سے ہمکنار کر دیں گے۔ انھوں نے واقعی معنوں میں خود کو معدوم کر کے صفر کے برابر کر دیا تھا اور اس طرح اخلاقی صلاحیت اور قوت بن گئے تھے۔ اس لئے نتیجتاً اگر کوئی خرابی آجاتی تھی۔ یا کوئی فرد یا جماعت ان کے معیار سے گرتی نظر آتی تھی تو

وہ اسے اپنی ہی ناکامی اور غلطی سمجھتے تھے اور اس کی تلافی کے لئے بہت وغیرہ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ نفس کشی کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ آخری دنوں میں ان کے ذہن پر افسردگی اور ناامیدی کے بادل چھا گئے تھے لیکن پھر بھی وہ اس کے خلاف مردانہ وار برسرِ پیکار رہے۔ ابتدائی دور میں اگرچہ ان کے پروں کی کجروی اور غلط کاریوں نے انھیں مایوس نہیں کیا تھا وہ ان کی غلطیوں پر انھیں ملامت کرتے تھے اور خود نیا بتی کفارہ ادا کر دیتے تھے لیکن وہ کبھی بھی مستقبل سے مایوس نہیں ہوتے تھے اور ناامید کا دامن چھوڑتے تھے۔

مثلاً جب ۱۹۱۹ کے رولٹ بل کی مخالفت میں ستیگرہ شروع کی گئی تھی تو احمد آباد اور بمبئی میں لوگوں نے ہڑتالیں اور دیگر تباہ کن حرکات شروع کر دی تھیں۔ تو انھوں نے نہ صرف یہ کہ تشدد کی مذمت کی بلکہ ۷۲ گھنٹے کا برت رکھا۔ بلکہ برسرِ عام یہ بھی تسلیم کر لیا کہ یہ تحریک ایک بہت

بڑی ہمارے سپاہی کی سی غلطی تھی۔ ۱۹۱۲ میں شہزادہ ولینز کی آمد بمبئی میں فساد اور افراتفری پھیلی تو وہ گہرے غم میں ڈوب گئے۔ اور احمد آباد کانگریس کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "میں صرف سچائی کا تلاشی ہوں۔ اس کی جستجو کے لئے متواتر کوشش جاری رکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں ابھی اس کو پا نہیں سکا ہوں۔ سچائی کو کامل و اکمل طور پر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی اور اپنے تقدیر کی معرفت نامہ حال ہو جائے۔ یہ چیز ہے جسے کہتے ہیں کامل ہونا" ۱۲۹/

انھوں نے بار بار یہ اظہار کیا کہ "میں ہرگز کامل انسان نہیں ہوں بلکہ اس منزل سے ابھی بہت دور ہوں اس کے راستہ سے واقف ہوں لیکن راستہ سے واقف ہونے سے کوئی منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہے" ۱۳۰/ ۱۹۲۴ میں مسلسل ہندو مسلم فسادات کے بعد جو کہ ان کے دہلی میں ۱۵ ستمبر سے ۱۸ اکتوبر تک کے تاریخی برت سے صرف عارضی طور پر بند ہوئے انھوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ "میں نے اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیا ہے" ۱۳۱/ برٹ ڈی لائٹ

129- Tendulkar, D.G. Op cit Vol II P, 98.

130- Ibid, P, 170.

131- Ibid, P, 240.

Bar de deignہ) کو سرسیرودہ اپنا ایک خط میں انھوں نے یہ تسلیم کیا "میں جانتا ہوں میں اکثر ناکام ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی اس کا مجھے شعور ہوتا ہے لیکن بسا اوقات تو میں بے خبری رہتا ہوں۔ میں اپنی ناکامیوں کا رنج و غم کے ساتھ شدید احساس رکھتا ہوں۔ البتہ میرے اندر جو روشنی ہے وہ پائیدار اور واضح ہے" 132/

اس طرح کے لاتعداد بیانات پیش کئے جاسکتے ہیں کچھ بھی گاندھی میں ابھرنے کی جو عظیم طاقت تھی وہ ہر سکست پر غالب آجاتی تھی۔ حتیٰ کہ ناکامیوں پر بھی غالب آجاتی تھی اور 1931 کی گول میز کانفرنس اس کی ایک مثال ہے۔

لیکن 1939 کے بعد ان کی پاک اور پرسکون روح کی نور افشانی پر تاریک بادلوں کے سایے چھپانے لگے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جس طرح ہندوستان کو اس کی مرضی کے خلاف گھسیٹنا

گیا اور جو فرقہ وارانہ تلخی پیدا ہو گئی تھی اور بے کسی کے احساسات جس طرح عام طور پر پھیل گئے تھے۔ ان سب نے کانگریس کو مجبور کیا کہ وہ ایسی کاروائیوں کے اختیار کرنے پر غور کرے۔ تاکہ ملک کا کھویا ہوا وقار واپس آجائے اور مایوسی کی جو فضا پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ 1942 آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے گاندھی جی کی رہنمائی میں برطانوی حکومت سے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے کسی اقدام سے پہلے ہی گاندھی جی اور دیگر کانگریسی رہبروں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔

1944 میں اپنی رہائی کے بعد انھوں نے ملک کو جبر و تشدد، مایوسی، نفرت اور غصہ کے شعلوں میں گھرا ہوا پایا۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ فرقہ وارانہ فسادات کی آگ تمام ملک کو نکل جانے کے لئے بیتاب تھی۔

اگست 1946 میں مذہبی منافرت کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ گاندھی جی دوڑ کر بنگال پہنچے پھر بنگال سے بہار اور بہار سے دہلی بھاگے وہ ہر جگہ گئے اور ہر جگہ اسی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کر کے امن و امان قائم کر کے ایک معجزہ دکھا دیا۔ لیکن ان بہادرانہ جانفشانیوں نے انھیں تقریباً توڑ کر رکھ دیا۔ آزادی، مساوات اور محبت کی وہ دنیا جس کی تعمیر کے خواب انھوں نے پچیس سال کی طویل اور محنت طلب مدت میں دیکھے تھے۔ دھوئیں کی مانند ختم ہوتی معلوم ہو رہی

تھی انھوں نے اپنے ظاہری سکون کو قائم رکھا اور اپنی روح کے تیریتی اظہار نفس کشی کے اعمال کو اور زیادہ سخت کر دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل بے یقینی اور غم سے پارہ پارہ تھا۔

انھوں نے سریرام پور (نواکھلی) سے امیہ چکرورتی (Amiya Chakravarti)

کو لکھا "میں اندھوں کی طرح روشنی کو ٹٹول کر تلاش کر رہا ہوں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ صبر اور وسائل نہیں ہیں جن کی ان حالات میں ضرورت پڑتی ہے تکالیف اور برائی مجھ پر چھا جاتی ہیں اور میں اپنے ہی جسم کی رطوبت میں پکھار رہتا ہوں۔" 133/

پیاسے لال کو راز دار بنا کہ انھوں نے بتایا "میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ضروری اہلیت کی کمی ہے اور اسی لئے میں اہنسا (عدم تشدد) کی کنجی نہیں حاصل کر سکا۔" 134/

اس ادا میں بھی اپنے مقاصد و اصول کے موثر ہونے پر ان کا اعتقاد متزلزل نہیں ہوا۔ انھوں نے ٹیلی کو لکھا "سچائی عدم تشدد مکمل ہیں۔ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کا ترجمان ناکام ہو جاؤں۔" 135/

3 جنوری 1947 کو انھوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ "میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں کہیں نہ کہیں بڑی زبردست کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔" انھوں نے سوال کیا کہ "خدا مجھے اس تاریکی سے نکال کر کب اپنا نور عطا کرے گا؟" 136/

1947 میں تمام سال یہ دل خشکئی اور خشکوک کا انداز قائم رہا۔ مئی میں انھوں نے ڈاکٹر پدما چند رراؤ کو (جو بعد کو مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے) بتایا "جب ہر طرف غصہ اور غضب ناک کی آگ پھیلی ہوتی ہے تو میں چین سے نہیں بیٹھ پاتا۔" 137/۔ مئی میں انھوں نے بے حد مالیوسی سے کہا تھا۔ "میری زندگی کا کام شاید تمام ہونے کو ہے۔" 138/۔ جون میں انھوں نے پچھتاوے کے طور پر کہا تھا "تعمیری کام کے مقابلے میں عام نافرمانی (مقاومت مجہول) کی تحریک چلا کر میں نے غلطی کی تھی۔۔۔۔۔ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں میرے ساتھی بیگانے نہ بن جائیں اور اسی لئے میں نے ناکمل عدم تشدد کا سہارا لیا تھا۔" 139/

133 - Pyarelal, Mahatma Gandhi the last Phase Vol I P. 430.

134 - Ibid 431.

135 - Ibid P. 466

136 - Ibid P. 470.

137 - Ibid vol. B. P. 191

138 - Ibid, P. 210

139 - Ibid, P. 314.

گاندھی جی کی زندگی کے آخری ایام میں پیدا ہونے والے شبہات اور ان کی تکلیف دہ موت سے تاریخ کی معقولیت اور انسان کی تقدیر کے متعلق خوفناک سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں مگر چاہے سب سے بڑا سوال یہ ہو کہ انسان میں لیکن ان کا جواب تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ مثلاً انسانیت کے کچھ سب سے بڑے محسن تشدد اور نفرت کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ سقراط، عیسیٰ اور گاندھی سچائی، اچھائی، قربانی اور خدمت گزاری کے سچے پیروی تھے۔ پھر بھی انھیں اپنی اخلاقی سرفرازی کی قیمت اپنی زندگیوں دے کر چکانی پڑی۔ کیا ایک معمولی آدمی ایک غیر معمولی خصوصیت سے اس قدر تعصب رکھتا ہے کہ اس خصوصیت کو نشانے کی کوشش میں وہ اس کے حامل کو بھی نیست و نابوت کر دے۔ کیا تاریخ فوری اور عارضی مثالی صفت کی معقول پائدار اور مستقل کے مقابلے میں واقعی حمایت کرتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر انسان کی سعی و کوشش کہاں جا کر ختم ہوگی اور بنی نوع انسان کو کس منزل کی طرف کھینچے گا۔

چارہ ہے۔

یہ مانا گیا ہے کہ سچائی اور خوبول میں کمال صرف پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ معمولی آدمی مدبر سیاست وال اور ناظم وغیرہ اس میدان میں عمل یہ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان لوگوں کو اصولوں سے سمجھوتا کھلینا چاہئے اور اپنے اعمال و افعال کو عام آدمیوں کے اعمال و افعال سے ہم آہنگ کر لینا چاہئے۔ کیونکہ وہ مستقبل کو دیکھ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی نگاہیں ضرور محدود ہوتی ہیں اور ان کے مقاصد دور رس نہیں ہوتے۔ زندگی ان کے نزدیک ایک مخلوط معاملہ ہے وہ عام طور پر بھلائی کو ترجیح تو دیتے ہیں لیکن ان کی نگاہ زیادہ تر اس پر مرکوز رہتی ہے کہ کون برائی کم برائی ہے اس کے عکس گاندھی جی نے ہمیشہ سچے مقاصد کا انتخاب کیا اور اس کے حصول کے لئے ذریعہ عدم تشدد کو قرار دیا انھوں نے انسانی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا وہ یہ نہیں محسوس کر سکے کہ معیاری اصولوں کے لئے تمام زندگی وقف کر دینے والے چند لوگ ہی ہوتے ہیں اور اگرچہ وقتی طور پر ان بلند نظریات پر عمل کے لئے کافی لوگوں کو اکٹھا کیا جاسکتا ہے لیکن ایسے لوگ زیادہ وقفے تک اس میدان میں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان حقائق کو نظر انداز کر دینا ہی ان کی مایوسیوں کا سبب تھا۔

بہت کم سے لوگ انھیں ناممکن عینیت پسند خیال کرتے ہیں جس کی کامیابیاں اس کی بہت سی ناکامیوں کے ہم وزن ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کی کامیابی محض عارضی تھی سفید لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلی تھی اور نہ ان کا نسلی امتیاز ہی کم ہوا تھا جبکہ ایسا ہونا چاہئے تھا اگرستیہ گرہ کو کامیاب تسلیم کر لیا جائے۔ رولٹ ایکٹ کی منسوخی کے لئے کئے گئے ۱۹۱۹ء کے سستیہ گرہ کو بہت بڑی ہمالیہ پہاڑ

جیسی اندازہ کی غلطی کہا گیا ہے۔ اور 1920ء کی ستیہ گره چوری چور کے المیہ پر جا کر ختم ہو گئی اور یہ اوپنجل میں جو مظالم ہوئے تھے ان کا مداوا کرنے اور خلافت کے حامیوں کے مطالبے کو پورا کرانے میں ناکام ہو گئی۔ تمک کی ستیہ گره کی تحریک تو مکمل آزادی کے حصول کے لئے چلائی گئی تھی لیکن اس کے بجائے اس کا اختتام گاندھی مارون معاہدے کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اس معاہدے نے گاندھی جی کو قریب دے کر گول مین کانفرنس سے ایک بے معنی سمجھوتہ کرنے پر راضی کر دیا تھا۔

مول نافرمانی کی جو تحریک۔ جو 1930ء سے 1934ء تک صرف 1930ء کے ایک عارضی وقفہ کے ساتھ چلی اور انفرادی ستیہ گره کی تحریک جو 1940ء-41ء میں چلائی گئی اور 1942ء کی "انگریز و بھارت چھوڑو" کارنیزویشن جو تحریک کی شکل اختیار نہ کر سکا ان سب کا بوائے نام ہی اثر رہا۔

لیکن ان تمام حقائق سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تمام ستیہ گره کی کاروائیاں بالکل لاعا صل کوششیں تھیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے دو پہلو تھے۔ سطحی نقطہ نظر سے تو یہ بیرونی حکومت کو ختم کرنے کی جدوجہد تھی لیکن حقیقت میں یہ ایک اخلاقی جنگ تھی جیسا کہ گاندھی جی نے بارہا کہا کہ سوراج کا مطلب ان زنجیروں کو توڑنا تھا جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو مغلوب کر دیا تھا اور یہ زنجیریں تھیں خوف، خود غرضی بے چینی، بزدلی اور دیگر طرح طرح کی زنجیریں۔ گاندھی جی کی تعلیمات بلکہ اس سے زیادہ ان کی ذات نے ہندوستان کو انقلاب پر آمادہ کیا۔ بزدلی اور خوف کی جگہ بہادری اور بہمت نے لے لی اور خود غرضی کی جگہ مقصد کے حصول کے لئے قربانیوں اور مصائب برداشت کرنے کی طاقت کے جذبہ نے لے لی۔ اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور خود داری کا ایک نیا احساس بیدار ہوا اور ہندوستان نے اپنے اندر اپنی تقدیر کے جکڑے ہوئے نور کو دیکھنا شروع کیا۔ اور ہر تحریک کے بعد ملک کے طلباء و عرض میں خوف ورجا کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی اور تمام ہندوستانیوں کے دلوں کو ایک ساتھ دھڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ان کے الفاظ اور کارناموں نے ملک کے ماحول کو اس قدر تقدیس عطا کر دی تھی کہ اس نے لوگوں کے معیار کو بلند اور پاکیزہ بنا دیا۔ تھل گاندھی جی نے خود کو ملک کے کروڑوں لوگوں سے ہم آہنگ کر لیا تھا ان کے سکھ وکھ میں شریک ہو گئے تھے اور اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ ہندوستان میں یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ عوام جو ہندوستان کے لاکھوں گاؤں میں بستے ہیں دراصل وہ ہیں ہندوستانی۔ شہزادے، امرا اور تعلیم یافتہ لوگ اپنے اثرات، اپنی دولت، اور اپنے علوم کو کھیتوں، دوکانوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جانب سے بطور امانت اپنے پاس رکھتے تھے ان کی فلاح و بہبود سب سے اعلیٰ و ارفع مقصد ہے۔ اور ان کی آزادی حقیقی سوراجیہ ہے۔

عوام غریب، جاہل اور معیبت زدہ تھے لیکن اگر ان کے طبقاتی پردوں کو چاک کیا جائے تو ان کے درمیان ایک ایسا طبقہ بھی ملے گا جو سماج پر ایک شرمناک داغ تھا۔ یہ تھے پسماندہ لوگ یعنی وہ جو عداوت سے محروم اور جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی خدمت جو گاندھی جی نے انجام دی وہ یہ تھی کہ انھوں نے ملک کے ضمیر کو اس کے لئے بیدار کیا کہ وہ اس سب کا نظام کو توڑ کر اس گناہ کو ختم کر لے جو قدیم وقتوں سے چلا آ رہا تھا۔

سازش میں ان کی مثال ڈھونڈنا بیکار ہے اور کسی کا کسی سے مقابلہ کرنے کی مہم میں مشغول ہونا قطعی سودمند نہیں ہے۔ عظمت کا کوئی وزن یا پیمانہ تو مقرر نہیں ہے۔ کیونکہ عظیم انسان اپنا معیار خود مقرر کرتا ہے۔ کسی بھی عظیم شخصیت کو اس کی وقتی کامیابیوں کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاسکتا ان کا نور کافی حد سے جھلکتا ہے۔ اور انسانوں کی راہ کو وقت کے طولانی میدانوں میں روشن کرتا رہتا ہے۔

گاندھی جی اپنے منصب کے لحاظ سے ان درختیاں ہستیوں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کو آہستہ آہستہ بلکہ غالباً لغزش پا کے ساتھ اور تھکی ہوئی سانسوں سے کوہ طور کی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ چہاں بنی نوع انسان کی وحدت، عالم گیر امن، اور عالم گیر مسرت و شادمانی نے برق برق مناظر نگاہ کے سامنے آتے ہیں۔

پانچواں باب

مسلم افکار و سیاست

صدی کے شروع ہونے کے وقت دنیائے اسلام اپنی سیاسی اور ثقافتی زندگی میں ایک نازک صورت حال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ انیسویں صدی میں جن افکار اور جس قسم کی سیاست کی نشوونما ہوئی تھی۔ وہ افراد اور قوم کے جدید مقاصد کی مذمت کی جانب لے جا رہے تھے۔ انیسویں صدی نے یہ دیکھا تھا کہ ایک کے بعد دوسری مسلم ریاست تباہ و برباد ہو کر مغرب کے قبضہ اقتدار میں چلی گئی۔ بحر اٹلانٹک Atlantic سے بحر الکاہل Pacific اپنی عمل جاری تھا۔

انیسویں صدی میں افریقہ میں بحر احمر سے بحر اوقیانوس تک جو مسلم ٹیپھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب یورپین طاقتوں نے اپنے اندر بانٹ لیا تھا۔ جب 1905ء میں جرمنی نے قبضہ جرمنی (Wilhelm II) ولیم کو ٹینجیر (Tangier) اس غرض سے بھیجا کہ افریقہ حال غنیمت میں وہ بھی اپنے حصہ کا مطالبہ کرے اس وقت تک کل افریقہ جو صحرائے صحارا Sahara کے شمال میں تھا۔ یہ استعمار مصر فرانس کے حلقہ اثر و اقتدار میں آچکا تھا۔ مصر پر برطانیہ نے 1882ء میں قبضہ کر لیا تھا اور مصر اور سوڈان برطانوی حکم برداری کی زد میں آچکے تھے دولت عثمانیہ۔ یورپ کا درمید خاتمہ کے قریب پہنچ رہی تھی عیسائی ریاستیں آزاد ہو چکی تھیں اور 1911-12ء کی جنگ یلقان نے ترکیاں آل عثمان کا یورپ سے اخراج واقعہ ہی ختم کر دیا تھا۔ اوپر ہلی جنگ عظیم کے بعد ان کا ایشیائی وطن بھی پرزے پرزے ہو جانے کے خطرے میں مبتلا تھا لیکن اس جدید شگوفہ تقدیر سے مصطفیٰ کمال کی ہمدردانہ کوششوں نے اسے بچا لیا۔

مغربی ایشیا میں ہالی جھنڈے تلے ذریعہ علاقے جو عرصہ سے عثمان کی غلامانہ اور نالائق حکومت کے نیچے گرا رہے تھے اور جس کا جنگ کے بعد خاتمہ ہو گیا وہ مغربی سامان کا شکار ہو گئے۔ ایران شاہان قاجار کی مجبوری حکومت کے زیر سایہ انقلاب کے لئے تیار تھا جو 1906ء میں شروع ہوا۔

اس درمیان میں برطانیہ نے بحر فارس اور اس کے ساحل پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ اور روس شمال پر قابض و متصرف تھا۔ ایران کے شعرا اپنے خوبصورت ملک کی اس زبردستی و نیروی پر فریاد کناں تھے و وسط ایشیا کے مسلم خان لوگوں کو زار روس کا ایٹم رو لپس رہا تھا۔ افغانستان کے پنج ڈیہہ حادثہ کے بعد مجبور ہو کر برطانیہ کے حلقہ میں آ گیا تھا۔

جنوبی اور مشرقی ایشیا کی مسلم حکومتیں بھی یورپین طاقتوں کے پنجے میں تھیں۔ برطانیہ فرانس اور ہالینڈ حاصل کلام یہ کہ بیسویں صدی کے آغاز پر آزادی کا سورج مطلع آسمان پر غروب ہو رہا تھا اور تمام ممالک پچھاں مسلمان آباد تھے۔ مستقل تاریکی ان پر چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔

ہندوستان جس کے اندر مسلم اقلیت کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اس کے جلد یا بدیر آزادی حاصل کرنے کی توقع کامیابی تقریباً بالکل نہیں تھی۔ مملکت برطانیہ اپنے اقتدار اور خوشحالی کے آخری عروج پر تھی اور وہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کر رہی تھی کہ کروڑوں ہاشدگان ہند پر جو پنجہ گاڑ رکھا تھا اس میں ذرا بھی ڈھیل دینے کو تیار ہے۔ لیکن چاروں طرف گھڑی ہوئی تیرکی میں روشنی اور امید کی کرن بھی نظر آتی تھی اگرچہ ابھی بہت دھندھلی اور کمزور تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس باوجود اس کے کہ گورنمنٹ نے اس کو ٹکڑے کے ساتھ نظر انداز کرنے اور حقارت کے ساتھ اس پر نظر ڈالنے کا رویہ اختیار کیا تھا اور باوجود اس کے کہ خود غرض امتاں بوسان حکومت اور گم کردہ مداحین حکومت برطانیہ مخالفت کر رہے تھے وہ استقلال کے ساتھ بلاشبہ و ہنگامہ ہندوستان میں آزاد ذمہ دار حکومت قائم کرنے کے مقصد کے حصول کے لئے اپنا کام کر رہی تھی۔

تحریک کے لیڈران کے سامنے پرالیم یہ تھا کہ کس طرح ایک اتہاپسندانہ بلکہ درحقیقت ایک انقلاب انگیز تبدیلی عوام کے رویے میں پیدا کریں۔ اس تبدیلی کا منشا یہ تھا کہ ایک بنیادی تغیر پیدا کیا جائے اور لوگ ذات پات اور فرقہ سے اوپر اٹھ کر قوم کا تخیل اپنے اندر پیدا کریں۔ اقتصادی ثقافتی اور سیاسی طاقتیں حکمران قوم کی خواہشات کے برخلاف زمین تیار کر رہی تھیں۔ لیکن ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کھلم کھلا سمجھ بوجھ کر عزم محکم کے ساتھ نئے سماجی مقاصد کے لئے قدم اٹھایا جائے تاکہ ازمنہ وسطے کے فسادہ حالات لوگوں کے دماغوں سے نکل جائیں۔

لوگوں میں قومیت کا احساس پیدا کرنے کے لئے تاکہ وفاداری کا مطلع زیادہ وسیع اوریشنلزم اجتماعی اعمال کے لئے اولین محرک ہو بہت سے واقعات کا ایک جہا ہونا ضروری۔ دستہ اول و اناستہ دونوں طرح۔ اپنے آبائی وطن سے محبت جسے حب الوطنی کہا جاتا ہے نہ تو کوئی عالم گم ہر جذبہ ہے

اور نہ کوئی قدرتی جذبہ ہے۔ اور نہ فطرتاً انسان کے اندر روایت کیا گیا ہے اگرچہ اس کی بنیاد وجدان پر ہے جو انسان کی فطرت میں مضمر ہے اور اس کی ایک مثال عشق بازی نیشنلزم کا بیج بعض سماجی حالت میں جمتا ہے اور جب آب و ہوا موافق ہوتی ہے۔ تو یہ پھل پھول کر ایک ایسا جذبہ ہو جاتا ہے جو بقیہ سب جذبات پر غالب آجاتا ہے اور مختلف تاریخی وجوہ اس کی شکل و صورت کو بناتے ہیں۔

ازمنہ وسطیٰ کے یورپ کی طرح برطانوی حکومت کے قبل کا ہندوستان اس جذبہ سے خالی تھا وسطیٰ اور قدیم زمانہ میں جماعتی تنظیم کے اصول کی بنیاد نسل، خونی رشتے، فرقہ اور کلچر تھے۔ قدیم ہندوستان میں جن پد (اجتماعی ہیت) قبیلوں کے گروہ تھے۔ وسطیٰ زمانہ میں ہندوؤں کے اندر راجپوت، جات، مرہٹہ اور دوسرے گروہ بہ بنیاد نسل اور مسلمانوں میں مغل، پٹھان، ایرانی، تورانی اور عرب وغیرہ تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے یہ گروہ اس بات کی طرف راغب تو ہوئے تھے کہ مل کر ایک ہو جائیں لیکن مذہبی برادری میں ضم ہو کر ایک ہو جانے کا صرف ایک مجہول سا تخیل ان کے پاس تھا۔ ہندوؤں میں جو گروہ تھے خواہ وہ لسانی ہوں یا علاقائی ان کا اگرچہ کلچر مشترک اور ایک تھا۔ اور مذہب بھی ایک تھا۔ لیکن عمل وہ ایسا کرتے تھے۔ کہ گویا جلدہ جلدہ سیاسی جماعتیں ہیں اور یہی بات مسلمانوں کے لئے بھی صحیح تھی۔ ہندو اور مسلم دونوں کے فضلا و علماء صرف تخیل میں اپنے اپنے فرقوں کو ایک وحدت خیال کرتے تھے لیکن عمل میں وفاداریاں خون کے رشتوں خواہ وہ واقعی ہوں یا روایتی یا محض خیالی۔ پر مبنی تھیں نہ کہ ہمسائیگی یا۔ علاقائی رشتوں پر۔ برطانیہ کی حکومت کے بعد اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی دباؤ کے نیچے اس قسم کی سوسائٹی ٹوٹنے لگی۔ لیکن جیسا کہ اول جلد میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی اقتصادیات میں اگرچہ تبدیلی آئی لیکن وہ تبدیلی اتنی وسیع یا مضبوط نہ تھی کہ وہ سماجی نظام کی تہوں میں ایک سماجی انقلاب برپا کر سکتی۔

دیہات میں بسنے والوں میں جو کل باشندگان ہند کے 80 فیصدی کا آؤوقہ ہیا کرتے تھے تبدیلی محض سطحی طور پر ہوئی اور جو تبدیلی ہوئی بھی وہ ایسی نہ تھی کہ ایک جادو زندگی کو برقی قوت محرکہ میں بدل دے صرف شہر جن میں کل 12 فیصدی ہندوستانی رہتے ہیں نئے اثر کے اندر آئے۔ شہروں کا بھی حال یہ تھا کہ یہاں کے لوگ بجائے صنعتی کاروبار کرنے کے دوسرے پیشوں میں لگے ہوئے تھے۔

اس طرح قومیت کا شعور پہلے شہروں میں پیدا ہوا اور وہاں سے دھیرے دھیرے کل ملک میں پھیلا لیکن اسے روکاؤوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا خاص کر ان لوگوں کی طرف سے جو روایات کے پابند تھے کہ بونکہ جو عمارت و اطوار قروں سے لوگوں کے دماغ میں جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں اور جن سے لوگوں کو والہانہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہ تو مخالفت کی صف میں کھڑی ہی کرتے ہیں۔

اور پھر جب کہ سماجی اور اقتصادی تبدیلی کی رفتار سست ہو اور قدامت پرستی کی خفیہ یا علانیہ حمایت حکومت کے اثر اور دباؤ سے کی جائے۔ اور غاص کر جب کہ وہ حکومت ایک بیرونی حکومت ہو تو لازمی طور پر رفتار مدہم اور ناہموار ہوگی۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شاہراہ ہی سے الگ ہو جائے۔

بیسویں صدی کے آغاز کے وقت ہندوستان کے سماج نے ایک متوسط طبقہ کو ارتقا کی منزلیں طے کر کے قائم کر دیا تھا جو اگرچہ چھوٹا تھا لیکن ذی اثر تھا سیاسی شعور سے بے بہرہ عوام کے برخلاف جو ازمنہ وسطی کی دویات میں غرق تھے۔ اس متوسط طبقہ میں اپنے سیاسی حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ ہندوستان کا اہل علم طبقہ دوسرے ملکوں کے اہل علم طبقوں کی مانند یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو وہی سیاسی درجہ حاصل ہو جو دوسرے آزاد ملکوں کو حاصل ہے۔ اگرچہ شروع شروع میں ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ باہم اور آخری منزل کے نشانات دھندلے تھے۔ لیڈران جائز طور پر مواقع کی تلاش میں تھے تاکہ سیاسی اور انتظامی امور کے متعین اور کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لاسکیں۔

دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی ایسے سربراہان اور شاخص موجود تھے جن کی قوت تمیز یہ کارجمان یہ تھا کہ اپنے دلی خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے مواقع حاصل کریں۔ قیادت کا یہ قدرتی جذبہ روکاؤ سے دوچار ہوا اور اس لئے لازمی تھا کہ تعمیری صلاحیتیں مخالف طاقتوں کی تحریک پر لگ جائیں۔ برطانوی حکمران ہرگز اس پر تیار نہ تھے کہ ہندوستان کے اہل علم طبقہ کے ادعا اور مقاصد کی واجبیئت اور حقانیت کو تسلیم کریں اور برابر وہ جہاں تک اور جب تک ان سے ممکن ہوا وہ ان سب کو ملیا میٹ کرنے کی کارروائیاں کرتے رہے۔ حتیٰ کہ حالات نے ان کو سپردِ ڈالنے پر مجبور کیا۔

1885ء سے انڈین نیشنل کانگریس منظم مخالفت پیش کر رہی تھی یہ زیادہ پر اثر اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کو نہ صرف ایک بیرونی حکومت کی طاقت، امر اور روس اور مالکان آراضی طبقات کے اثرات سے ٹکرا لینا تھا۔ بلکہ خود ہندوستان کے متوسط طبقہ میں کچھ ایسے گروہ بھی تھے جو سچکپا ہٹ اور شک میں گرفتار تھے جن میں مسلمان فرقہ کی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔

اس کی وجہ بتلانا مشکل نہیں ہے کہ راجاؤں کا طبقہ، تعلقداروں، امریکیوں مخالفت تھے۔ مقدم الذکر ڈو کہ تمام حقوق اور ان کا منصب برطانوی حکمرانوں کا عطیہ تھا اور بدولت مند تو ہمیشہ ہی چاہتے ہیں کہ حالات جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور کسی قسم کا انقلاب نہ ہو لیکن پھر بھی اسی طبقہ کے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے فرقہ کو دھوکا دیا اور باغیوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔

انیسویں صدی میں ہندوستان کے متوسط طبقہ نے بیرونی حکومت کو بذاتِ خاص رد نہیں کیا۔

بلکہ اس کی تمام خرابیوں کے باوجود اس کو احکم الحاکمین کی جانب سے مامور سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس کی فیاضیانہ اور نظامانہ دونوں طرح کے برتاؤ باشندگان ہند کی ترقی اور اصلاح کے لیے ہیں۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ بھی ہندوؤں کی طرح تین گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اوپر کا طبقہ متوسط طبقہ اور غیر تعلیم یافتہ محنت کش عظیم تعداد میں نیچے کا طبقہ۔ ہندوستان کے مذہبی فرقوں میں یہ سب سے بڑی اقلیت تھی ہندوستان کی آبادی مذہب کے لحاظ سے 1901 میں حسب ذیل تھی۔

ہندو	65.5 فیصدی
مسلم	24.3 "
دیگر	10.2 "

1941 میں یعنی حصول آزادی کے بالکل قریب اس تناسب میں بہت ہی خفیف تبدیلی ہوئی تھی ہندوستان کے باشندے یکساں طور پر ایک ہی قسم کے اثر سے متاثر تھے اور ہر حلقہ اور ہر طبقہ میں یکساں ترقیاں ہو رہی تھیں۔ مگر ہندوستان ایک بڑا ملک ہے۔ اور باوجود اس کے کہ سڑکیں بنیں، ریلوے تعمیر کی گئی، اور ریلی اور رسائل کے سائل میں ترقی ہوئی اور باوجود اس کے کہ انتظامیہ یکساں تھا اور اس کے علاقوں کا ایک دوسرے پر اقتصادی امور میں بھروسہ بھی یکساں تھا پھر بھی ہندوستان نسل زبان اور مذہب کی بنا پر بٹا ہوا تھا۔ عقائد اور طریقہ عبادت۔ رسم و رواج اور پرسنل لا۔ اس اختلاف کے باوجود دو اہم امور تھے۔

اول تو ایک الٹو تاریخی اور روایتی سلسلہ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مذہبی رجحانات زندگی کے مقاصد آرٹ لٹریچر موسیقی اور طریقہ رہائش زندگی ان سب کا بھکاؤ یکسانیت کی جانب تھا اصولی طور پر ہندو اور مسلمان دونوں اعتقاد رکھتے تھے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں مذہب ہالا ہے۔ دونوں کا ذہن متصوفانہ تھا دونوں کے لیے مادی اور دوسرے دنیوی اغراض و مقاصد کی کشش تھی۔ دونوں روزمرہ کی زندگی میں ایک ہی طرح کی رہائش اور طریقہ عمل اختیار کرتے تھے۔ زبان لباس کھانے پینے، گھر کی انتظامات۔ شادی موت اور دوسرے مراسم اور کاری و بارو وغیرہ میں بہت باتیں مشترک تھیں۔ دونوں گاؤں اور شہروں میں ایک ساتھ رہتے اور ایک دوسرے سے ملتے چلتے تھے دونوں ایک ماڈرن اسکولوں میں حاضری دیتے اور ایک ہی کیری کولم پڑھتے تھے۔

ہندو اور مسلم عوام جو دونوں فرقوں کی زبردست اکثریت کے حامل تھے ایک دوسرے سے بالکل منفرد نہ تھے

دولوں اپنے رسم رواج کے قوانین پر عمل کرتے تھے جو مذہب کے مقدس قوانین سے مختلف تھے۔ دولوں گاؤں میں ایک ہی طرح کی زندگی گذارتے تھے اور گاؤں کے طبقہ کے ضروری اور ایک دوسرے پر اتکا کرنے والے اجزاء تھے دولوں اپنی محنت سے گاؤں کی آبادی کو زندہ رکھنے اور ان کے فلاح و بہبود کا سامان فراہم کرتے ہیں برابر کے حصہ دار تھے۔

دولوں کے اندر اختلاف شہروں اور اعلیٰ طبقوں میں زیادہ نمایاں تھا۔ وہ لوگ جو روایتی تعلیم کے عالم تھے ان میں مسلمانوں کی مذہبی زبان عربی اور فارسی تھی۔ اور ہندوؤں کی سنسکرت۔ دولوں خواہ وہ تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ روزمرہ کی زندگی میں ہندوستانی زبان استعمال کرتے تھے بہت سے مسلمانوں نے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی اور ماڈرن ہندوستانی زبان مثل ہندی پنجابی بنگالی وغیرہ میں اشعار بھی لکھے۔ اسی طرح ہندوؤں میں ایک بڑی تعداد نے فارسی زبان میں کمال حاصل کیا اور اردو زبان کو علم کے اظہار کے لئے استعمال کیا۔

دوسری متعلق بات خیالات جدیدہ اور جو کچھ اس کی قدر و قیمت تھی ان سب کی تبلیغ تھی نیشنلزم، انکسار، عقلیہ، سائنس، صنعت، تجارت اور انتظامیہ کے فنی نکلتے۔ لیکن ان امور کے علاوہ جنہوں نے قومیت کے احساس کو نشوونما دیا ایسے بھی دیگر امور تھے جو ان کے خلاف اثر انداز ہو رہے تھے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو یکسانیت کا مواد ہے اور اسی طرح جو اختلافات ہیں وہ سب سینکڑوں سال سے موجود تھے۔ لیکن برطانوی حکومت سے قبل ان کو کوئی سیاسی اہمیت حاصل نہ تھی یہ ایک عام بات ہے۔ دونوں فرقات کی ملازمت میں۔ تو مسلم افسران اور ان کی ماتحتی میں جو سپاہی تھے وہ ہندوؤں کی منابعت میں دشمن مسلمانوں سے لڑے اسی طرح ہندوؤں نے بھی اسی طریقہ کا عمل جو اب کیا۔ 1711 سے 1858 تک منظم جنگوں اور لڑائیوں کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن میں جنگ جو قومیں مشترک تھیں۔ سیاست چند محدود خاندانوں یا کم فرقہ کے ایک بہت چھوٹے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔

دولوں فرقوں کی بے شمار تعداد کا ذہن لازمی طور پر غیر سیاسی تھا کیونکہ ان کا حکومتوں کے بنانے یا ان کی پالیسیوں کے ڈھالنے اور اثر انداز ہونے میں کوئی حصہ نہ تھا۔ برطانوی حکومت کا ایک نمایاں اثر یہ ہوا کہ متوسط تعلیم یافتہ طبقہ میں معاملات حکومت میں دلچسپی لینے کا ذریعہ پیدا ہوا یعنی ان کا ذہن سیاسی بنا جس قدر وقت گذرتا گیا یہ سیاسی ذریعہ نشوونما پاتا گیا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

وہ لازمی پہلو تو سیاسی اعمال کو تمام دیگر اعمال سے الگ کرتی یعنی اقتصادی سماجی اور مذہبی وہ ہے طاقت کا پہلو۔ سیاست لازمی طور پر طاقت کے عمل دخل کا نام ہے یہ حکم اور اطاعت کا ایک رشتہ ہے

جس کی بنیاد یہ ہے کہ قوت استعمال کرنے کی طاقت موجود ہو جب کوئی ایک گروہ اپنی اس خودی کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس رشتہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور بیرونی لوگوں کے اس کے استعمال کرنے پر غصہ ایک ہوتا ہے۔ اس احساس کا اثر و نما اندرونی توانائی سے شروع ہوتا ہے اور حقیقت پر منتج ہوتا ہے۔ لیکن بہر حال اس میں روکاؤٹ پیدا ہو سکتی ہے یا یہ برہاد ہو سکتا ہے جس انحصار اس گروہ کے اندرونی اور دوسرے ماحول پر ہوتا ہے۔

ہر ملک میں قومیت کی تعمیر اس طرح ہوتی ہے کہ اختلافات کے پاس یکسانیت کے امور کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ وہ ممالک جو آزادی کی نعمت سے بہرہ ور ہوتے ہیں وہاں اور دوسرے عام امور کی طرح اس اتحاد کو پیدا کرنے اور پالنے کے کام کے لئے حکومت ایک طاقت ور آگہ ہوتی ہے۔ کیونکہ آج یہ صحیح ہے کہ قوموں نے حکومتوں کو جنم دیا ہے لیکن اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ حکومتوں نے قوموں کو جنم دیا ہے مثال کے طور پر ممالک متحدہ انگلستان یا ممالک متحدہ امریکہ یا کناڈا یا جنوبی افریقہ آسٹریلیا جرمنی اور ممالک متحدہ سوویتا روس حکومتوں کی پیداوار ہیں۔

ایشیاء اور افریقہ کی حکومتیں آج کل اپنے اپنا وطن کی ایک جہتی کوشش و نما کرنے میں مشغول ہیں تاکہ وہ ترقی کر کے ایک نیشن (Nation) قوم بن جائیں لیکن اگر بد قسمتی سے کسی ملک پر بیرونی حکومت کا اقتدار جمع ہوا ہے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ ایک جا کرنے والے طاقتور ذریعہ سے محروم رہتا ہے بلکہ تفریق و انتشار پیدا کرنے کی جو ترکیبیں بیرونی طاقت اپنے وجود کی مدافعت میں کرتی ہے اس سے نپٹنا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ظاہر تو اجتماع ضدین معلوم ہو گا مگر ہوتا ہی ہے کہ اپنی مرضی کے بالکل خلاف ایسی طاقتوں کو رواں دواں کر دینے پر مجبور ہوتی ہے جو باشندگان ملک میں وحدت پیدا کر دیتی ہیں۔

یہ ہندوستان کی بد قسمتی تھی کہ نہ صرف اپنے اندرونی اختلافات کو ہموار کرنے کا کام کرنا تھا۔ نسلی، ثقافتی اور اعتقادی جس کا ہر نیشن کو اپنی تعمیر کے اوقات میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اسے ہندوستان کے فرقوں کے باہمی اختلافات اور تنازعات سے بھی لڑنا پڑا جو دانستہ اور نادانستہ دونوں طرح اکسائے گئے تھے اس لیے نیشنلزم کا ارتقا دو قوموں کے درمیان کشمکش سے تعبیر تھا۔ مرکزی اور لامرکزی۔ اندرونی طور پر یہ کشمکش دراصل ماڈرن جدید طرز رہائش اور طرز فکر اور پرانے عادات و خیالات کے مابین تھی یعنی سماج کا یہ تخیل کہ وہ لباسی مفادات کے دھاگے میں بندھی ہوئی ہے باوجود اس کے کہ اس کے اندر مختلف نسل مختلف کلچر رکھنے والے ہیں اور مذہبی گروہ بھی ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں یہ تخیل کے سماج، قبیلوں، فرقوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ایک ڈھیلے مجموعے کا نام ہے جو ایک عرصہ تک ایک بااقتدار قوت کی وجہ سے یہ جارہے

پھر اس کے بعد پھٹ کر متعدد خود مختار گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

انیسویں صدی میں جو اقدامات قومی شعور پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ان کا ذکر ایک دوسرے باب میں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ بیسویں صدی میں اس کارروائی کے اندر مدوجز پر بحث کی جائے ہندوستان کے اندر باشندگان کے ذہنی تخیلات اور سیاست کا وسیع جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر مختلف النوع تنازعات تھے بیسویں صدی میں منزل تو سلف گورنمنٹ تھی اگرچہ اس کی بنیاد تعمیر اور عمل دخل کے بارے میں اختلافات تھے۔ کشمکش کے ابتدائی زمانوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے ڈومنین اسٹیٹس زیر سایہ برطانیہ کو منزل مان لیا تھا اور دونوں نے آخری زمانہ میں آزادی کامل کے مطالعہ کیا۔ اختلافات تحفظ حقوق کے دستوری انتظامات پر ہوا۔

تحریک آزادی کے آخری ایام میں جو اہمیت ہندو مسلم افتراق کو دی گئی اس سلسلہ میں اس بات پر نظر کرنا دلچسپ ہو گا کہ ہندو مسلم ادکار اور ان دونوں کے عملی کوششوں میں کس درجہ یکسانیت تھی۔

انیسویں صدی میں لیک نمایاں مماثلت رام موہن رائے جو پہلے نصف صدی میں گزرے — اور سر سید احمد خاں میں نظر آئیگی جو اسی صدی کے دوسرے نصف میں گزرے۔ دونوں نے مذہب اخلاقیات اور سماجی امور میں عقل کی رہنمائی کو بالآخر تسلیم کیا دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کا مذہب عقل کے تر ازو پر پورا اترتا ہے اور نیچر کے قوانین پر مبنی ہے فرق صرف اتنا تھا کہ ایک میں سچائی اور نشید میں اود دوسرے میں قرآن کے ذریعہ ظاہر ہوئی۔ دونوں خدا انسان اور نیچر کے بارے میں اور ان کے باہمی رشتوں کے بارے میں یکساں خیالات رکھتے تھے۔ دونوں خدا کی وحدانیت، نیچر کی حقیقت اور فطرت انسانی کے عقائد رکھتے تھے۔ دونوں زندگی میں ترک دنیا کے تخیل کے خلاف تھے اور اس کے بھی خلاف تھے کہ دنیا پائید اور محض وہم و خیال ہے۔ دونوں سماجی برائیوں اور خلاف فہم مراسم کو مٹانے کے خواہشمند تھے جنہوں نے سماج کی طاقت کو چوس لیا تھا اور اس کے اخلاق کی پاکیزگی کو گندہ کر دیا تھا۔ دونوں کے نزدیک موجودہ سوسائٹی کی تمام برائیوں کا واحد حل یہ تھا کہ مغربی تعلیم، ماڈرن سائنس کے مختلف شعبوں کو حاصل کیا جائے دونوں کے نزدیک مغربی طرز کی ذمہ دار حکومت ایک سب سے زیادہ معیاری قسم کی گورنمنٹ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہندو سکائیوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ یقین نہ تھا کہ ہندوستان سماجی اود تھا کی اس منزل کو پہنچ گیا ہے جہاں اس قسم کی ذمہ دار حکومت فی الفور قائم ہو سکے دونوں فرقہ دارانہ اتحاد اور ہندوستانی کلچر کے مشترک ہونے کے قائل تھے۔

انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں ایک نئے مزاج کی نشو و نما نظر آتی ہے —

انسانوں کے ذہن پر عقل کا غلبہ کمزور ہو گیا اور جذبات حاوی ہونے لگے۔ معتقدات عقل پر غالب آ گئے اور مذہب پر نکتہ چینی کی مذمت ہونے لگی۔ کہا جاتا تھا کہ مقدس کتب الہام البیہ اور کلام خداوندی ہیں اور انسان کے خطا کار افکار کے تابع نہیں رکھے جاسکتے۔ جذبات کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے روشو کی بغاوت کا باب دوہرایا گیا اور رومانیت کو قوت بخشی گئی ہندوستان افکار اور ادب میں اس کے خاص رنگ و روپ نمایا ہوئے۔ یعنی حواس خمسہ کی چمک دمک نیچر کے حسن کو زمیرہ شاعری کے انداز میں جوش و خروش سے بیان کرنا عورت پر فریفتگی، ماضی کے کارناموں پر فخر افراد کی قدرو قیمت پر زور دینا اور خود اپنی ذلت کی سرفرازی۔

ہندوستانی زبانوں کے شاعر اور مفکر جو مختلف فرقوں میں تھے وہ سب اپنے اپنے انداز میں ہندوستان کی اس اسپرٹ کے آئینہ دار تھے لیکن چونکہ لغوی معانی کے اعتبار سے سطحی اختلافات نظر آتے تھے اور چونکہ ہر ایک اپنی مقدس کتاب کی اتباع پر زور دیتا تھا اس لیے ایک دوسرے کے چہرے کو پہچاننے میں روکاؤ پیدا ہوئی جب جذباتیت اپنے معمول کے راستہ میں رواں دواں ہوئی ہے اور عقل کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے تو لازمی طور پر اختلافات ناقابل مصالحت اور اس کی خلیج ناقابل عبور ہو جاتی ہے۔

مغرب نے جس مربیانہ سرپرستی کا ادعا کر رکھا تھا اور نہایت آسانی سے یہ امید باندھے تھے کہ مشرق کے لئے اور کوئی راستہ سوائے اس کے ہے ہی نہیں کہ مغرب کے ترقی پسندانہ نمونے کی آنکھ بند کر کے تقلید کرے۔ اس کے خلاف ہندوستان کے ذہن و فکر میں جو صحت مندانہ رد عمل ہوا اس سے اختلافات میں اور بھی اضافہ ہو گیا مغرب کا یہ مندرجہ بالا ادعا اور امید دونوں اتنے ذلت خیز تھے کہ گویا زخم پر نمک چھڑک دیا گیا ہو جیسا کہ اس پہلے کی جلدوں میں بیان کیا گیا ہے پہلا رد عمل تو یہ تھا کہ ہندوستان نے اپنی کمتری کو تسلیم کر لیا اور بیرونی لوگوں کی تقلید کرنے اور ان کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جذبہ کل انیسویں صدی میں قائم رہا۔ اس کے بعد رد عمل ایک بالکل نئی شکل اختیار کر گیا ایک نئی صورت اور ایک نیا جذبہ خود داری نمودار ہوا جس کا انجام یہ ہوا کہ ایشیہ کے ماضی پر اس لیے فخر کیا جانے لگا کہ تمام بڑے بڑے مذاہب اور بڑی بڑی تہذیبوں کا وجود یہیں ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کسی قدر مبالغہ آمیز خیال بھی کہ ہندوستان کو روحانیت کی وراثت ملنے کی وجہ سے برتری حاصل ہے اور اسی کے مساوی یہ مبالغہ آمیز خیال بھی کہ مغرب کی مادہ پرستی قابل مذمت ہے ان سب نے مل کر خود داری کا ایک جذبہ اور ایک افسردہ کن کوشش جدت پسندی کی پیدا کی۔

ہندو رہبران نکر و قائدین سماج نے ہندوستان کے عہد ماضی کی عظمت پر بڑا زور دینا شروع کیا

جب کہ اس نے فلسفیانہ ادبی، فنی اور ثقافتی میدانوں میں عجب روزگار کامیابیاں حاصل کی تھیں مسلم مفکرین اور شعرا اسی طرح اسلام کے عظیم خصائص کا بطور مذہب اور بطور ایک نئے مذہب کے پیغمبر ہونے کے محمد کی خوبیوں اور اس حیثیت سے کہ وہ ایک جدید ملت کے معمار تھے جس کو ایک خدا کی طرف سے عائد کیے ہوئے مشن کا فرض ادا کرنا تھا بڑی مدد دینا کرتے تھے یہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو یاد دلاتے تھے کہ مسلمانوں نے علم، سائنس اور لٹریچر کے شعبوں میں کیسے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیلا اور جس طرح اس کی فوجوں نے مشرق و مغرب میں حیران کن کامرانیاں حاصل کیں وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب حق ہے ان دونوں فرقوں کا اپنے اپنے ماضی پر اتنا فخر و غرور ظاہر کرتا تھا کہ یہ دونوں دونوں میں ہیں اور دو ایسی دنیاؤں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے جیلدہ اور بہت دور دور ہیں یہ ایک عظیم فرضی خیال پیدا ہو گیا جسے علیٰ غرور قوں نے پرورش کی اور پھیلا یا۔

یہ بات کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کی خلیج جس طرح آزادی کے قریب آتی گئی وسیع تر ہوتی گئی ایک نہایت بد نصیبی کا شکار تھا۔ ہندوؤں کا آبادی کی عظیم اکثریت تھی کل آبادی کے وہ تقریباً تین چوتھائی تھے مسلمان بھی ناقابل لحاظ اقلیت نہ تھے کیوں کہ وہ کل آبادی کی ایک چوتھائی تھے اس معاملہ میں ہندوستان کچھ عجیب نہ تھا تقریباً ہر ملک کی آبادیوں میں اکثریتی اور اقلیتی فرقے مختلف تناسب سے موجود تھے آزاد ممالک میں سے بیشتر نے اس کا حل نکال لیا تھا اور عقائد، زبان اور نسل کے اختلافات کے باوجود اپنے اندر مکمل یک جہتی پیدا کرنی تھی۔

اقلیتوں کے مسائل کا اس ناقابل حوال بالکل نہیں ہے۔ دانائی اور موافق حالات سے اغلب ہے کامیابی کی ترانے کہیں۔ ان کے فقدان کا نتیجہ ناکامی ہو گا جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف اس ادھ کے لیے رضا و رغبت ہے کہ ہم سب بھائی بھائی مل کر ایک واحد قوم بننا چاہتے ہیں۔ یہ مورخ کا کام ہے کہ جو واقعات درمیان میں آئے ان کا جائزہ دے اور یہ دیکھے کہ ان واقعات نے سال بہ سال کے عرصوں میں خصوصاً معاملات زیر مطالعہ پر کیا اثر ڈالا تاکہ یہ سمجھ میں آسکے کہ نتائج جو پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے۔

I. "Wir wollen sein ein rising volk von Bur: 25"

F. Schiller Wilhelm Tell.

مغرب کے اثر اور دباؤ کے ماتحت انیسویں صدی کے ہندوستان کے اندر سماجی اور مفصلی
 اوکار کے کئی چشمے ابلنے شروع ہو گئے تھے۔ بیسویں صدی کے آغاز کے وقت ہندوستان کے دماغ میں
 ایک عظیم بل چل دوڑیوں سے پیدا ہوئی تھی ایک مادی حالات بے حد مصیبت ناک ہو گئے تھے اور
 دوسرے مغرب ہندوستانی کلچر کی خوبیوں کو چیلنج دے رہا تھا اس لیے عزت کا اور اسی طرح مادی فلاح
 دونوں کا تقاضہ تھا کہ فلسفہ اور گورنمنٹ کے محاذوں پر متحد مل پیش کیا جائے۔

مسلم آراء پر دنیا کا دباؤ

جیسا کہ اس سے قبل کی جلد میں بتلایا گیا مسلم لیڈر ان میں دو گروہ تھے ایک جدید اور دوسرا قدیم
 اول الذکر قوم کے اس حلقہ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اس نظام کے تحت تعلیم پائی تھی جو مغربی طرز
 پر قائم ہوا تھا اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے ان عربی اور فارسی اسکولوں میں تعلیم پائی تھی جو وسطی زمانے
 کے مدراس کے طرز کے تھے۔ اول الذکر پر مغرب کا براہ راست اثر پڑا۔ لیکن روایاتی مدراس پر بھی بالواسطہ
 اثر پڑا کیوں کہ سیاسی اور اقتصادی ماحول جن میں وہ زندگی گزار رہے تھے ان میں مغربیت پیوست تھی۔
 اور اس وجہ سے بھی ان کا جو رابطہ اپنے ہم مذاہب سے تھا خواہ وہ ہندوستان کے ہوں یا مغربی ایشیا کے
 اس نے ان کو دنیا کی بدلتی ہوئی حالت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا جب وہ باہر گئے اور مقدس مقامات
 کی زیارت کی تو ان کے سامنے مسلم مالک کا وہ کلچر سامنے آیا جس نے جدیدیت کا اثر قبول کر لیا تھا۔
 جدید تخیل کے حامل لیڈر ان کا روئے سخن تعلیم یافتہ طبقہ کی جانب تھا۔ لیکن اگرچہ ان کی ساخت ایک
 چھوٹے سے گروہ کی تھی لیکن ان کی اہمیت ان کی تعداد کی نسبت سے کہیں زیادہ تھی مسلمانوں کے ذہن اہل
 علم طبقہ میں وہ لوگ شامل تھے جو روزگار کرتے تھے مثلاً وہ سوداگر جو باڈرن طرز کی تجارت و صنعت کرتے
 تھے یا زمیندار ان زیادہ لوگ جو سرکاری ملازمتوں میں تھے یا جرنلسٹ تھے وغیرہ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا
 کہ وہ قوم کے لیڈر ہیں اور قوم کی رائے عامہ کے معیار بھی ہیں حکومت ہند نے ان کی حیثیت بطور
 ایک علیحدہ گروہ کے اس لیے تسلیم کر لی کہ وہ لوگ حکومت کے تعاون کے خواستگار تھے حکومت ان
 سے مشورے کرتی تھی اور اپنے اغراض کے لیے ان کو استعمال کرنی بھی گورنمنٹ ان پر جو توجہ
 مبذول کرتی تھی اور جو مراعات ان کو دیتی تھی ان دونوں نے ان کا وزن اپنی قوم میں ہست بڑھا
 دیا تھا۔ اور اس لیے ان کی اس صلاحیت میں اضافہ ہو گیا تھا کہ وہ قوم کی رائے کو جھڑپا ہیں
 موڑ دیں۔

روایاتی لیڈران یعنی علمائے علم کے جذبات پر بلاشبہ اپنا اثر و اقتدار رکھتے تھے لیکن ان کی قیادت مذہبی تھی نہ کہ سیاسی ان میں یہ طاقت تھی کہ وہ جاہل اور غریب کاریگروں، کاشتکاروں اور محنت کش مزدوروں کو مذہبی جیاد پر ابھار دیں اور جنوں کی حد تک ابھار دیں تاکہ وہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جنگ آزادی میں بہادرانہ کارنامے انجام دیئے لیکن عام طور پر ان کا کردار ثانوی درجہ کا باقومی اور فرقہ دارانہ دلوں کی تحریکوں میں آزادی کے حصول میں ان کے کارنامے بڑی قیمت کے حامل تھے لیکن ان کی صف سیاسی طور پر متفرق تھی اور جدید مغربی تعلیم یافتہ لیڈروں نے ان کی اہمیت پر سایہ ڈال کر اسے دھندھا کر دیا تھا۔ وہ عوام جو تعلیم جدید سے بہرہ ور نہیں تھے ان کے نزدیک بھی وہ سیاست جو انسان کی روٹی کا بندوبست کرے مذہب سے زیادہ مستحق توجہ تھی۔

قدامت پرست علماء کا اثر دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اول تو ملک میں سیاسی شعور کی نشو و نما ترقی پر تھی۔ اور دوسرے مذہبی بنیاد پر جہاد کے بے کار ہونے کا احساس جیسا کہ سید احمد علی شاہ اور 1857ء کی بغاوت کے میدانوں نے ثابت کیا پیدا ہو رہا تھا۔ اس لیے عیسائی حکمرانوں کے خلاف روایاتی مخالفت کو ترک کر کے سیاسی شعور کے موجودہ زیادہ چالاک طریقوں کی جانب راغب ہو رہے تھے اور اس میدان کی صحیح قیادت صرف علوم جدیدہ کے ماہرین ہی کر سکتے تھے۔ علماء کا اثر و اقتدار گھٹ رہا تھا کیوں کہ وہ لوگ پرانے طریقوں سے بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے دشمنان اسلام کی مخالفت کرتے تھے لیکن اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں تھے وہ کوئی ایسی بلاشبہ جمعیت بھی قائم نہ کر سکے (کیوں کہ اس کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی جو ان کے پاس کہاں تھی) جو کوئی دیگر پادستوری یا قانونی پروگرام چلا سکے۔

مسلمانوں کو ہندوؤں سے جو خوف لاحق رہا ہے اور جس طرح وہ ان سے بدگمانی کرتے رہے ہیں ان کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جدید لیڈران میدان میں علماء سے آگے نکل گئے اور اسی کیساتھ وہ یہ بھی کوشش کرتے رہے کہ حکومت کی ہمدردی اور حکومت کی جانب سے مراعات ان کو حاصل ہوتے رہیں خوش حال مسلمانوں کے اراضی سوداگر اور پیشہ ور لوگوں نے ان کی حمایت کی۔

مغربیوں نے ثقافتی اور اخلاقی برتری کا جوا دغا کیا تھا اس کے خلاف مسلمانوں کا رد عمل تین منزلوں سے گزرا۔ اور تو وہ تھا جو مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کے غرور کو ٹھیس لگی ہے اور اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ رجعت تہقیری کر کے گوشہ نشین اور بے تعلق ہو جائیں یہ ذہنیت 1857ء تک

قائم رہی اس منزل میں مسلمانوں نے اس بات پر نظر ڈالنا شروع کیا کہ کس طرح وہ پرانے زمانے کے عروج کو واپس لائیں۔ اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت پھر سے حاصل کر لیں اس تحریک کی بنیاد شاہ ولی اللہ دہلوی نے رکھی اور انگریزوں کے خلاف سید احمد شہید بریلوی کے مقدس جہاد پر جا کر ختم ہو گئی۔

جہاد کی ناکامی اور جس بے رحمی سے اس بغاوت کو کچلا گیا اس نے دوسری منزل کی نشان دہی کی مسلمانوں نے بروز شمشیر انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے قطعی بے کار ہونے کا احساس کر کے یہ تسلیم کر لیا کہ انگریزوں کی حکومت ناقابل تسخیر ہے اور حکمرانوں سے صلح مصالحت کے لیے اپنے کو تیار کیا انھوں نے کتب مقدس کی شرح و تفسیر اس انداز میں شروع کی تاکہ مغرب کو متاثر کر سکیں۔ یہ ترقی پسندانہ خیالات سے ہم آہنگ ہیں اس کے لیڈر سید احمد خاں تھے جن کا انتقال 1898 میں ہوا۔

ان کی موت کا زمانہ وہی زمانہ ہے جب ہندوستان کی اسلامی دنیا کے معاملات نے ایک نئی کروٹ لی۔ بیرون ملک میں جو واقعات پیش آئے انھوں نے مسلمان ہند کی ریلوں پر گہرا اثر ڈالا اس لیے ضرورت ہے کہ عالم اسلام میں جو واقعات پیش آئے ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے انیسویں صدی کے آخر میں مسلمان مملکتوں کی زیادہ تعداد یا تو براہ راست یورپین شہنشاہیتوں میں ضم ہو گئی تھی یا ان کے حلقہ اثر میں گئی تھی۔ حکومت آل عثمان تنہا وہ مملکت تھی جو ابھی تک اپنی آزادی اور اقتدار باقی رکھے ہوئے تھی لیکن اس تیزی سے شکست و ریخت ہو رہی تھی کہ پوری عمارت بس گرنے والی ہی معلوم ہوتی تھی اور یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگی۔

لیکن بہر حال مغرب کا حملہ محض سیاسی نہ تھا۔ اس اسلامی زندگی اور اسلامی تہذیب کی بڑ پر ضرب لگائی تھی اس لیے اس نے سیاسی اقتدار اور مذہبی مقاصد دونوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان مقابلہ کے لیے میدان میں اترینگے لیکن ان کے رد عمل نے کئی رنگ و روپ اختیار کیے کچھ مفکرین نے مغربی کلچر کو بالکل رد کر دیا اور اعلان کر دیا کہ شہنشاہیت کا جو ڈھونگ مغرب نے کھڑا کر دیا ہے اس کے سامنے جھکنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے فلسفیانہ نظریات کو کام میں لا کر کچھ ایسی چیزوں کو منظور کر لیا جن میں عملاً افادیت تھی۔ لیکن مذہبی، اخلاقی اور سماجی ضرورت کو رد کر دیا اور کچھ ایسے بھی تھے جنھوں نے دونوں تہذیبوں میں بلا اسلامی اصولوں کو قربان کیے تطابق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور ہاں کچھ ایسے بھی تھے جو ان امور کو ایک دوسرے سے ملا دینا اور ان کی ترتیب دینا چاہتے تھے۔ لیکن جو کچھ بھی طریقہ کار رہا ہو سب کے سب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کل ماڈرن کلچر کی ناواقفیت

پر مبنی تھے اور اس لیے ماڈرن کپڑوں کی فلسفیانہ اور سماجی بنیادوں کا وہ اندازہ نہ کر سکے۔ مسلم مصنفین نے مجموعی طور پر مغرب کے دماغ کے عقلی تنقیدی اور اجتہادی نظریات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا اور نہ یہ جان سکے کہ سماجی ارتقا میں مادی اور اقتصادی امور کا کیا اثر ہوتا ہے۔

شروع شروع کا رد عمل تو یہ تھا کہ مغربی کپڑے رنگ و روپ کو روزمرہ کی عملی کارروائیوں مثلاً فوج کی تکنیک انتظامی تدابیر اور سائنسی اور صنعتی علوم میں مقبول کر لیا جائے اس مداخلت بے جا نے سوسائٹی میں عدم توازن اور ٹکراؤ پیدا کر دیا اور افراد کے ذہنوں میں مذہبی اخلاقی اور سماجی امور پر تنقیدات قائم ہو گئیں بعض بنیادی مسائل یہ تھے مثلاً عالمگیریت بہ خلاف قومیت عقائد بہ مقابلہ عقل۔ خدائی قوانین اور روایات (تقلید) بہ خلاف انسانی قوانین اور تجدید مذہب اور سیاست کا امتزاج بہ خلاف دونوں کے متفرق ہونے کے حاصل کلام یہ ہے کہ مذہب بہ خلاف حکومت۔

III ابتدائی مسلم مفکرین

ایک بے حد ممتاز مفکر جس نے مسلمانوں کے خیالات پر عظیم اثر ڈالا وہ جمال الدین افغانی (1833-97) تھے وہ پان اسلام ازم (اتحاد اسلام) کے حامی تھے لیکن اسی کے ساتھ وہ ایک ماڈرن قسم کے مصلح بھی تھے۔ ان کے اغراض و مقاصد دو تھے۔ (۱) مغرب سے مشرق پر نیشنلزم کا جو سیلاب آرہا ہے اسے مغرب کے مبنی بر عقل و فہم اقدار سائنس اور فنی مہارتوں کو اختیار کر کے ان کے ذریعہ سے ”بند باندھ کر روکنا“ ۲ اور ۲۱۷۷ اسلام کی قدیم عظمت کی عملی زندگی کو ترقی دے کر اپنے اندر کہہ بانی طاقت پیدا کر کے اور ترک دنیا اور تقدیر پر بھروسہ کر کے بدی کی زندگی کو خیر باد کہہ کر پھر سے واپس لایا جائے۔

جمال الدین افغانی ایک بے چین انسان تھے اور ان میں آگ ہی آگ بھی تھی وہ ملک بہ ملک پھرتے رہے اور ہر جگہ وہ مسلمانوں کے مقاصد اور ان کے جذبات کے شعلوں کو ہوا دیتے رہے وہ ان کو یاد دلانا تھا کہ اگر آج اسلام پر برے دن آگئے ہیں اور مغرب کے حلوں کے آگے سر بھکانے پر مجبور ہوا ہے تو وہ سب صرف اقوام مسلم اور ان کی حکومتوں کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے انھوں نے بتلایا کہ علاج یہ ہے کہ مذہب کا احیاء جدید کیا جائے اور سیاسی طاقت پھر سے قائم کی جائے

کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسا پیوست ہیں کہ ان کو الگ کیا ہی نہیں جاسکتا اسلامی ممالک پر ان کی رائے کا فوری اثر ہوا ان کے اتحاد اسلام کے نعرے نے اتحاد عرب (یا ان عرب) تحریک کو جنم دیا۔ ان کی زوردار جوشیلی تقریروں کا نتیجہ ایران میں دستوری شورش کی شکل میں نمودار ہوا۔ سید احمد خاں پر جو اعتراضات انھوں نے کیے اس نے ہندوستان کے علماء کو متاثر کیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے تعاون کر کے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیں افغانی نے مسلمانوں کو از سر نو زندہ ہونے کا پر جوش پیغام دیا اور اپنے خلاف مغرب ستون میں مسلمانوں کے دماغ کو یہ بتلا کر باندھ دیا کہ اسلام کا حقیقی دشمن عام طور پر یورپ اور خصوصی طور پر برطانیہ ہے ان کے شاگرد شیخ محمد عبدہ (1849-1905) نے جو ایک زمانہ میں جامعہ الاظہر قاہرہ کے ایکٹر (صدر) بھی رہ چکے تھے اپنے استاد کے پیغام کو تعلیم کے ذریعہ سے پھیلایا۔ بے شمار اہل علم الاظہر کے اندر بھی اور الاظہر کے باہر بھی ان کے شاگرد ہو گئے اپنی شاہکار کتاب تفسیر قرآن میں انھوں نے پچھلے مفسرین سے الگ راہ بتائی ہے اور اپنے پیش روں سے زیادہ معقولیت پسندانہ نقطہ خیال اور وسیع النظری کا ثبوت دیا ہے قرآن کی تعلیمات کو جدید خیالات کی مطابقت کے ساتھ پیش کرنے کی عبدہ کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی سے حال کی جانب مستقل راستہ تعمیر ہوا۔

ان کے شاگردوں میں ممتاز مصنف و صحافی محمد رشید رضا (1865-1935) "مبینہ" قاہرہ کے مشہور معروف ایڈیٹر بھی تھے وہ صاحبان اتحاد اسلام میں تھے اور انھوں نے خلافت پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس اصول موضوعہ پر زور دیا ہے کہ اسلام کے اندر روحانیت اور مادی دونوں کا اجتماع ہے۔ لیکن بہر حال وہ عوامی اقتدار اور مشاورتی حکومت کے حامی تھے لیکن ان کو ایک جمہوری حکومت کے نظام کا کوئی فہم و ادراک نہ تھا۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے پیغمبر کی زندگی اور ان کے کردار پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے اور ان کو انسان کامل کی حیثیت سے پیش کیا ہے ان کے تمام پیروں کے لیے ایک اسوۂ کامل۔ مجموعی طور پر ان کے خیالات اپنے اپنے استاد کے مقابلہ زیادہ قدامت پرستانہ اور تنگ نظرانہ تھے۔

افغانی نے جس مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی اس نے اسلام کی تعلیم دی جس میں مسلمانوں نے مذہبی اور دنیوی دونوں کے لیے ہدایات تحصیل لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے جدید تحلیلات جیسے آزادی مساوات، انفرادیت، سائنس اور نیچے کو بھی اختیار کیا۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن ان کی تعلیم دیتا ہے مذہب کے مقابلہ میں عقائد کو عقل پر اور عالم گیریت کو نیشنلزم پر زبردست ترجیح دی —

اس کا مزاج روایاتی اور قدامت پرستانہ تھا۔ اور مذہبی عقائد پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان پر تنقید کے لیے کارآمد نہ تھا۔

کچھ اور بھی مکتبہ فکر تھے جنہوں نے مغربیت میں زیادہ مخلصانہ اور زیادہ انتہا پسندانہ تعلق پیدا کیا لیکن وہ اتنے مشہور نہ تھے اور ان کی رائوں کا اثر افغانی اور ان کے پیروں سے کم تھا۔ ان کا ذکر بھی اہم ہے کیوں کہ ان لوگوں نے شریعت کے احکام کا از سر نو جائزہ لینے کی تبلیغ کی تاکہ ان کو حالیہ سماجی رجحانات کے مطابق بنایا جاسکے جہاں تک کہ اخلاقی قدروں کا سوال ہے وہ لوگ افغانی سے اتفاق کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ترک دنیا اور بے عملی کے مخالف تھے اپنے کو آشکارا کرنے اور عمل کرنے کے مصروف تھے۔ علامہ حسین ایک آزاد خیال مفکر نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ آزاد دماغ پیدا کریں۔ ان کے الفاظ یہ تھے ہم اس عہد میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتے کہ اقوام بیدار ہو جائیں اور ذہنی آزادی حاصل ہے اسے ہم بھی حاصل کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم ان تمام باتوں کے لیے جو ذہن کی پرورش کرتی اور سائنس فلسفہ لطیف اور آرٹ کی تہ میں جو احساسات ہیں ان کو پالتی ہیں ہم ان پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور ہیں۔

نیشنلزم کا دم بھرنے والے بہت تھے ان میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اچا کر کیا وہ مصطفیٰ کمال مصری 1874-1908 تھا جس نے اپنی نیشنلسٹ پارٹی علاقائی حب الوطنی اور سیکولزم کی بنیاد پر قائم کی دوسرے عبدالرحمن الکوآبی (1849-1902) تھے جو روایات عرب پر عقیدہ رکھتے تھے۔ اسلامی عقائد اور اصول کے مبلغ ہوتے ہوئے ایک نیشنلسٹ اور دستور پسند تھے اور مغربی طرز کی جمہوریت کے زبردست حامی تھے۔

اس طرح قبل اس کے کہ یہ صدی ختم ہو اسلامی مفکرین کو مذہبی، سماجی، انفرادی اعمال سیاست وغیرہ سبھی قسم کے مسائل کا سامنا تھا۔ پرانی قدریں نئی قدروں سے ٹکراؤ لے رہی تھیں اشخاص کے ساتھ وفاداری کا تقابل ان جماعتوں سے وفاداری کا تھا جو ایک فرد یا ذات میں مضمر تھی اور اسی طرح خاندان، جبرگہ، قبیلہ، مذہب، فرقہ کے ساتھ وفاداری کا تقابل ایک قومی حکومت میں ضم ہو جانے سے علم اور سماجی اداروں سے معاملہ میں انہیں کے قائم رکھنے کا تقابل تبدیلی اور آگے بڑھنے سے خود کو اعتراض کا مجاز سمجھنے اور خود کو آشکارا کرنے کے جذبات کا مقابلہ اپنے کو دبانے اور مسائل کی کورانہ تقلید سے آزادی عمل کا تقدیر سے عالم گیر سوسائٹی (امت محمدیہ) کا نیشنلزم سے اور یہ

سوال کہ اسلام نے جو ضابطہ اخلاق امروزی کے احکام بنائے ان کو مانا جائے یا رد کر دیا جائے۔
 ماڈرن طریقہ اختیار کرنے کی تحریک ازمندہ وسطی کی اقتصادیات کے پس منظر میں شروع ہوئی۔ اس کا منشا یہ تھا کہ یورپ میں جس طرح اقتصادیات کا عمل دخل ہے اسی کی نقل کی جائے لیکن یہ لوگ نہ تو اس کے اصول کو سمجھتے تھے اور نہ ان سماجی بنیادوں سے واقف تھے جن پر اس کے عمارت کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان اگرچہ دو ایک دوسرے سے مختلف اداروں میں تعلیم پاتے تھے لیکن وہ سب اپنے مذہب اور بر بنائے مذہب سیاست کی روایات میں گتھے ہوئے تھے۔ ان دونوں اداروں کے تعلیم پانے والوں میں صرف زیادہ اور کم اہمیت دینے کا تھا۔ مغربی تعلیم یافتہ لوگ اپنے مسائل کے سیاسی پہلو سے زیادہ دل چسپی لیتے تھے اور وہ لوگ جو پرانے طرز کی روایتی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی دلچسپی مذہب میں زیادہ تھی۔

ان سب باتوں کے باوجود بیسویں صدی کے آغاز میں مسلم سیاست کا زیادہ تر رجحان روٹی اور سالن کے مسائل، ملازمتوں میں حصہ لینے، گورنمنٹ کی سرپرستی اور ان سے مراعات حاصل کرنے اور اپنے فرقہ میں تعلیم پھیلانے کی جانب تھا۔ چونکہ اپنے فرقہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ان امور کے حاصل کرنے کا وسیلہ بن سکتا تھا اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں میں وحدت اور یک جہتی کا جذبہ پیدا ہو۔ جسے ”مسلم نیشنلزم“ کا لقب بھی بلا سوچے سمجھے دے دیا گیا ہے۔ اس کا انجام فی الفور یہ ہوا کہ مسلم فرقہ الگ تھلگ ہو گیا اور دوسرے فرقوں سے مختلف نظر آنے لگا۔ بالخصوص ہندوؤں سے اس لیے اس بات کی تلاش ہوئی کہ اسلام کی شناخت کرنے کے خصائص کیا ہیں یعنی اسلام کے بنیادی اصول اور اعمال صالحہ کیا ہیں اور ان کا ماڈرن زندگی سے کیا تعلق ہے اور اس بات کی بھی جانچ شروع ہوئی کہ تاریخ میں اس کا کیا کردار رہا ہے اور مستقبل اس کا کیا ہے۔

ابھی تک ان مسائل پر دفاعی نقطہ نظر سے نظر ڈالی جاتی تھی مسلم فرقہ کے لیڈران اعتذار میں مبتلا تھے۔ وہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مغرب کے ترقی پسندانہ اور آزاد تخیلات سے مطابقت رکھتے ہیں مضطرب تھے۔ وہ اپنے سیاسی ثقافتی عظمت کے لیے تاریخ کی گواہی پیش کرتے تھے اس طرح تاریخ کو عقائد کے مبنی برحق ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جہاں جہاں ناکامیاں ہوئی تھیں ان کو یا تو محو کر دیتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ یہ نتیجہ تھا اسلام کے اعمال سے انحراف کا اور

بدعات کا جو اسلام سے بالکل متضاد ہیں داخل کرنے کا۔
 جمال الدین افغانی اور ان کا مکتب فکر دماغ سے کٹ کر چارحیت کو اپنا رہا تھا۔ ان
 کے نزدیک اسلام بحیثیت مذہب اور بحیثیت ایک سماجی سیاسی ادارے کے کامل و اکمل
 ہے وہ مسلم معاشرہ اور مسلم حکومتوں کے زوال کا سبب یہ بتلاتے تھے کہ مسلم حکومتیں کمزور ہو
 گئیں اور معاشرہ نے اسلامی عقائد پر یقین کھو دیا ورنہ اسلام میں کوئی نقص نہیں۔ جس سے
 یہ اہمتر حالت پیدا ہوئی ہو۔ علاج یہ تھا کہ اسلام کو سمجھ زندہ کیا جائے اور حکومت کی طاقت کو
 واپس لایا جائے۔

اقبال

بیسویں صدی میں مسلم افکار کی قیادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ ممتاز
 اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ بااثر محمد اقبال تھے وہ 1873ء میں سیالکوٹ میں پیدا
 ہوئے انھوں نے اپنی تعلیم ایک مستشرق دانشور سے شروع کی جس نے ان کو فارسی اور
 عربی پڑھائی اور قرآن سے تعارف کرایا اس کے بعد وہ انگریزی اسکول میں داخل ہوئے اور
 اپنی مزید تعلیم گورنمنٹ کالج میں حاصل کی جس کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے تھا۔ ان کو قدرت
 کی جانب سے غیر معمولی ذہن اور دماغ عطا ہوا تھا۔ وہ ایک نہایت جذباتی لڑکے تھے
 بہت جلد بات سمجھ لیتے اور اسی جلدی سے اس کا جواب بھی دیتے۔ لیکن مزاج نامہوار ستیا
 ان کا دماغ بے حد حساس۔ بلند پرواز فکر کا حامل اور متصوفانہ تھا۔ اور پہلے کم کردہ راہ ہونے
 کے بعد آخر کار وہ ایک انتہائی مذہبی رنگ کے خدا پرست ہو گئے ان کی روح میں اسلام کے
 لیے ایک عمیق ترین جذبہ اس کے شاندار ماضی پر فخر اور اس کی موجودہ مسکنت پر شرمندگی
 موجزن تھی۔

قدرت نے ان کو شاعری کے لیے ودیعت کیا تھا۔ انھوں نے اس وقت بھی جب وہ
 لڑکے تھے اردو میں اشعار نظم کیے ہیں۔ جس طرح ان کی عمر ترقی کرتی گئی ان کا غیر معمولی ذہن
 اپنے کو آشکارا کرتا گیا۔ اور ان کو وہ اختیار حاصل ہوا جو نرم گوؤں کو حاصل ہوتا ہے کہ انھوں
 نے دو زبانوں اردو اور فارسی میں اشعار کہے دونوں زبانوں میں انھوں نے ایسے عہد آفرین اشعار
 کہے جو اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک یہ زبانیں باقی ہیں۔

مذہب فلسفہ اور ادب ان کی خواہش اور لچسپی کے موضوعات تھے ان کا تعلیمی و درشاندہ تھا اور اس شان پر تاج یوں رکھا گیا کہ وہ اسی کالج کی فیکلٹی میں مقرر ہو گئے۔ تلاش علم میں وہ کیمبرج اور میونخ بھی گئے کیمبرج میں ان کی میک ٹاگھارٹ سے ملاقات ہوئی جو سیکل کے فلسفہ کے شارح تھے میونخ جہاں انھوں نے "ایران میں مابعد الطبیعیات کی نشوونما" کے عنوان سے مقالہ لکھا۔ جرمن افکار کا مطالعہ کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ ٹی، ڈیو آرملڈ کے محبوب شاگرد تھے جو اسلامی کالج کے مداح تھے چند ماہ انھوں نے لندن یونیورسٹی میں عربی بھی پڑھایا اور بیرسٹری کی ڈگری بھی حاصل کی۔

اس کے بعد 1908 میں وہ اپنے وطن واپس آئے اور گورنمنٹ کالج میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے اور ان کو قانون کی پریکٹس کرنے کی بھی اجازت تھی۔ گورنمنٹ کی ملازمت ان کو تکلیف دہ معلوم ہوئی کیوں کہ وہ ان کو اپنے خیالات کے ظاہر کرنے اور ان کی آزادی پر پابندی عائد کرتی تھی۔ ان کا دل و کالت کے پیشہ میں بھی نہ تھا۔ تیس سال تک وہ شاعری سے معاشرت کرتے رہے۔ تیس سال کی مدت ایسی ہے جس میں ان کو عجوبہ روزگار کامیابی اور عالم گیریت مل ہوئی۔

یورپ روانہ ہونے سے قبل اقبال ایک شاعر تسلیم کئے جا چکے تھے جس سے روشن مستقبل کی امیدیں تھیں۔ ان کی ملامت و شیرینی، طرز ادا کا تنوع و تازگی، عالیشان خیالات، تصویر کشی اور محاورات، دینے والی جدت اشعار میں موسیقی و ترنم ان تمام چیزوں نے ان کو تمام ادب کا اول درجہ کا درخشندہ ستارہ بنا دیا تھا۔ لیکن فن شعر گوئی کے کمال کے باوجود ابھی روایتی شاعرانہ اظہار خیال سے الگ کوئی راہ نہیں بنائی تھی۔

لیکن دماغ کے اندر انقلاب آ رہا تھا جس کا آغاز یورپ میں ہوا جہاں تین سال رہے اور یہ تین سال سیاسیات اور تصورات دونوں لحاظ سے ان کے خیالات کے خفا میں تھے۔ یہ وہ سال تھے جو پہلی جنگ عظیم کی تباہی و بربادی پر منتج ہوئے۔

بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں یورپ ایک غیر یورپین کی نگاہ میں انسانوں کو بھلانے والی ایک ایسی بھٹی نظر آتا تھا جس میں نفرت اور خون کی پیاس ابل رہی تھی۔ دو اچھلنے والی ملکیتیں انگلستان اور فرانس۔ اور بعد میں اچھلنے والی دو ملکیتوں جرمنی اور اٹلی اور منصوبہ بند قومیوں جو توسیع کی حرص میں مبتلا تھیں مثل روس۔ یہ سب ایک دوسرے سے ہلاکت خیز مقابلہ میں مشغول تھیں

ایک نمیشن دوسرے نمیشن سے بازاروں کو وسعت دینے، اپنے اثرات کا حلقہ بڑھانے۔ لوٹ کھسوٹ کرنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں تھا۔ یہ رقص الموت یورپین سیاست کے کے لیڈران کو تو مدہوش کیے ہوئے تھا لیکن اس نے مسلم حکومتوں کو خوف اور مایوسی کی ہوش ریاہر دڑادی تھی کیوں کہ مغرب کی توسیع پسندی کے ہدف ایشیا اور افریقہ کے مسلم ممالک ہی تو تھے اقبال کا رد عمل ملوکیت کے بھوت اور نیشنلزم کے درندے کے خلاف یکساں تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مغرب کی انسانیت نے ان تمام اصولوں کو ترک کر دیا ہے جو ایک مذہبی ذہن و مزاج رکھنے والے اور انسانیت سے محبت کرنے والے صوفی صفت شخص کو عزیز تھے اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اب وہ آخر تک نیشنلزم کے مضبوط دشمن رہے۔ یورپ کی واپسی کے بعد جو نظمیں انھوں نے لکھیں انھیں لاکھارا کہ

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔

(ہر ملک ہمارا ملک ہے کیوں کہ ہر ملک ہمارے خدا کا ملک ہے)

اور مزید:-

تفریقِ ملل حکمتِ افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم

(یورپ کی حکمت کا مقصد قوموں میں اختلاف پیدا کرتا ہے اور اسلام کا مقصد صرف انسان کا نمیشن ہے علاوہ اس کے کہ جو کچھ اقبال نے یورپ میں دیکھا۔ ہندوستان سے جو کچھ انھوں نے سنا اس سے انھیں ایک سخت دھوکا لگا۔ 1950ء میں لارڈ کرزن نے تقسیمِ بنگال کا شاخسانہ صورت ہندوستانوں میں خانہ جنگی کا بم گرانے کے مقصد سے تھا۔ تقسیم کے خلاف ایک زوردار شور شرابا ہوئی جس کی کارروائیوں میں زیادہ تر ہندوؤں نے حصہ لیا۔ وہ مسلمان جو تقسیم کو اپنے مفادات کے سلسلہ کی مراعات سمجھتے تھے اس ایجیٹیشن سے ناراض ہو گئے اور دونوں فرقوں کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی۔ اور کرزن کا یہی منشا تھا۔

اقبال جو اس برتاؤ پر غم و غصہ سے بھرا ہوا تھا جو یورپین طاقتیں مسلمانوں سے کر رہی تھی ہندوؤں کے اس رویہ سے سخت بے زار ہوا۔ ان کے اندر نیشنلزم کے بھول کی ابتدائی کونپلیس جو نکلی تھیں وہ اس غرض مندانہ اور حد سے متجاوز خود پرستی کی آندھی میں مرجھا گئیں۔ اقبال جس نے ہندوستان ہمارا کسا نغمہ سنا یا تھا اس نے ایسا محسوس کیا کہ گویا اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ تقسیمِ بنگال نے ہندوستان کو اس کے دماغ کے بابہ بھیجینک دیا اور اس جگہ پر اسلام آگیا۔

یورپ نے اس کو نیشنلزم کا مخالف اور اتحاد اسلام کا حامی بنا دیا تھا اور وہ احساس ذلت اور احساس ناکامی سے کانپ رہا تھا۔ تقسیم نے اس کو صاف صاف شدید قسم کا فرقہ پرست بنا دیا۔ اس کے بعد دنیا بھر اور ہندوستان کے اندر جو واقعات پیش آئے انہوں نے اس کے اس رویہ پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

یورپ سے واپسی کے بعد کے پندرہ سالوں نے دیکھا کہ شاعر کے ذہنی و فنی کمالات نے پر پرواز پیدا کیا ہے اور وہ فلک الافلاک کی بلندیوں کے بھی اوپر چلا جا رہا ہے لیکن وہ ایک تنہا عقاب تھا جو غلامر بسیط میں پرواز کر رہا تھا۔ غوغائے عالم اور شور و شون سے الگ تھلک ایک زندگی بسر کرتا رہا اس نے اس زمانہ میں زیادہ تر فارسی میں اور بہت کم اردو میں لکھا۔ اور اس طرح مثالی طور پر اس نے ثابت کیا کہ اسلام قید مقامی سے آزاد اور عالم گیر ہے۔

ان کی کل حرکات بس اس محدود تھیں کہ سال میں ایک مرتبہ وہ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس تک سفر کرتے تھے اور وہاں مناسب موقع ایک نظم پڑھتے تھے لیکن ہر نظم جذبات سے پر ہوتی تھی جس میں ماضی کی شان و شوکت کو دوہرایا جاتا تھا اور حال کے مصائب کا رونا رویا جاتا تھا اور مومنین کو پکارا جاتا تھا کہ بیدار ہوں اٹھ کھڑے ہوں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ اسلام جس مقصد سے دنیا میں آیا تھا وہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن ان سب باتوں کا اثر اڑ جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ نظم کے دوران لوگ سسکی بھر کر روتے اور آنسو بہاتے تھے پھر خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ جو پھر دوسرے سال جا کر ٹوٹتی تھی جب وہ پھر اپنی نظم سناتے تھے۔

ان ہی سالوں کے اندر دنیا کو ہلا دینے والے واقعات پیش آئے جنگیں ہوئیں ملکیتیں تہ و بالا کر دی گئیں۔ خاندان اکھر گئے اور مقدس ادارے اچانک ختم ہو گئے۔ ہندوستان بھی ہندو اور مسلمان دونوں گاندھی جی کی عدم تشدد پر مبنی زوردار تحریک سے جاگ اٹھا اور سانس لینا شروع کیا بعض ایسے مواقع اس زمانہ میں ضرور آئے جب مناسب موقع کی نظم اقبال نے کہی ورنہ ان کی زندگی کی ہموار رفتار حسب معمول رہی۔

1927 میں اقبال نے ایک چھلانگ لگائی اور سیاسی اکھاڑے میں اترے ان کی زندگی کے آخری دس سال اس بات کے لیے وقف تھے کہ قوم مسلم اپنے پروگرام کی منزل کو پانے سکے لیکن اقبال نوشتہ تقدیر میں یہ نہ تھا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ حسب ذیل تلخہ انہوں نے اپنے لوحِ مزار کے لیے تجویز کیا تھا۔

نیسے از حجاز آید کے ناید
دگر و انائے راز آید کہ ناید

سرودے رفتہ باز آید کہ ناید
سرآمد رورگاسے اس فقیرے

(سرور رفتہ پھر آئے یا نہ آئے۔ وہ ہوا جو حجاز سے جل چکی تھی واپس آئے یا نہ آئے اس جملہ نشین آیا
ختم کے قریب آگئے میں کوئی دوسرا دانائے آئے یا نہ آئے) 4/

دو علمی طاقتیں جنہوں نے اقبال کے دماغ کی ساخت تیار کی وہ تھیں (۱) قرآن (۲)

فلسفہ مغرب اور سائنس بالخصوص انیسویں صدی کے شروع کے علوم جب کہ نیشا۔ ولیم جیمس
اور مہزی برگساں کا مخالف عقلیت فلسفہ پسند کیا جا رہا تھا۔ لیکن بیسویں صدی کے ابتدائی
سالوں میں ہندوستان اور یورپ کے اندر زندگی انسان اور واقعات کے تجربات بھی وہ
طاقتور اسباب تھے جنہوں نے ان کے دماغ کی وہ حالت بنائی اور انسانوں اور اداروں کے
بارے میں ان کے خیالات کا مجسمہ تیار کیا۔

ہندوستان میں مذہب کے فلسفہ کا چشمہ عشق، جذبات اور روحانیت کے ساحل پر آگیا
تھا لیگو اور آربند و گھوش کے جیسے مفکرین کی آراء کی شرح کرتے ہوئے جیسا کہ کہا گیا ہے ان لوگوں
کے فلسفہ کی بنیاد داخلی تجربات پر ہے۔

اقبال نے انہیں مسائل سے بحث کی جن سے دوسرے مفکرین ہندو بحث کر رہے تھے
لیکن اسلامی کلچر کی تصویر بنانے میں وہ اپنے ماحول کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ انہوں نے
بھی اور شاید دوسروں سے زیادہ زوردار طریقہ پر عقل پر جذبات کی سربراہی کا پیغام دیا عقل
اور فلسفہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ۔

تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری ہمہ گساں نہ ہوتا
ہیگل کا صدف گہر سے خالی ہے اس کا طلسم سب خیالی
انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دعویٰ
افکار کے نغمہ ہائے بے صوت ہیں ذوق عمل کے دلچسپ موت

جہاں تک کہ قرآن کے مطالعہ کا تعلق ہے اقبال کا رویہ بالکل قدیمانہ رنگ کا تھا ان کا یقین تھا

4- IQBAL, H. Zarbi- Kalim in Kulliyat P. 237.

5- IQBAL, M. Six lectures on the reconstruction Islamic thought.

کہ قرآن الہام زبانی ہے اور اس کتاب کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اسلام محمد کے قلب پر نازل کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگرچہ مذہبی تجربات (الہام) پیغمبر کے ایک پاکباز صوفی کے مانند ہوتے ہیں لیکن وہ اس منصب سے بہت بلند درجہ رکھتا ہے، ایک ذات خیر محض کا وجد ان دونوں میں مشترک ہے یعنی صوفی با صفا اور پیغمبر میں لیکن صوفی کے لیے اس کا مطلب سکون قلب احساس الحکمت اور بے چون و چرا ہونے کے ہے لیکن پیغمبر کا حال یہ ہونا ہے کہ اس کے اندر دنیا کو ہلا دینے والی نفسیاتی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو مکمل طور پر بدل کر ایک نئے سانچے میں ڈھال دے۔ وہ اس تجربہ سے لوٹ کر ”وقت کے دھارے میں اپنے کو ڈال دیتا ہے تاکہ وہ تاریخ کے مضمرات کو قابو میں لائے اور ایک جدید روزگار تازہ آئین پیدا کرے“ 51۔ قرآن اور پیغمبر اعلیٰ ترین احکام و حاکم اعلیٰ ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔

اقبال نے فلسفہ مغرب کا یہ کثرت مطالعہ کیا تھا۔ ان کی تحریرات ثابت کرتی ہیں کہ وہ قدیم اور جدید دونوں قسم کے فلسفیوں کے مہزون منت ہیں۔ وہ افلاطون کی تعلیمات کو اسلام کے مخالف قرار دیتے ہیں۔ افلاطون کے خیالات کا جو منافی اسلام ہیں مسلمانوں پر اثر پڑا۔ ارسطو کے خیالات کا دھارا زیادہ موافق سمت بہتا نظر آیا۔ لیکن وہ حد سے زیادہ مادہ پرست تھا اس لیے اس کو بھی پوری طرح قبول نہیں کیا گیا۔

ماڈرن لوگوں میں اقبال نے لینیٹز (LEITNITZ WARE) نیٹشا، برگساں، وارڈ (Ward) اور دوسرے اصلاح شدہ مادیت کے ماننے والوں کو ترجیح دی۔ ان کا فلسفہ کسی قدر ترمیم کے ساتھ ان لوگوں سے مستعار لیا گیا تھا مثلاً لینیٹز نے وجود کی اکائی کا جو فلسفہ اپنایا تھا انھوں نے اسی کو خودی اور فرد اور ملت کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اسی طرح نیٹشا کے فوق البشر کی تعبیری سے جو کامل و اکمل ہونے کا تصور رکھتی ہے اور برگساں کا فلسفہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ باطنی شعور ہے یہ سب وہی ہیں جن کو اقبال نے معمول سے بلند ایک متصوفانہ اعمال ”خودی“ کے رنگ و روپ میں پیش کیا ہے۔

اگرچہ انھوں نے اپنے خیالات کی عمارت کی بنیاد قرآن کو قرار دیا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان تخیلات کا منبع زیادہ تر فلسفہ مغرب ہے انھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ (۱) قرآن ایک دین کامل کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کی روحانی اور مادی دونوں زندگیوں

میں بالیقین ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔

(2) قرآن آخری الہام الہی ہے۔ اس میں تمام سابق انبیاء کی تعلیم شامل ہیں اور اب آئندہ الہام کا دروازہ بند ہو گیا۔

(3) اسلام کی تعلیمات تمام دیگر مذاہب کی تعلیمات سے افضل ہیں وہ عالم گیر ابدی اور ناقابل ترمیم ہیں۔

(4) محمد آخری پیغمبر ہیں۔

(5) قرآن اور پیغمبر نے جو روشنی دکھائی ہے صرف اس پر تمام بنی نوع انسان کو اغراض و مقاصد مقررہ کے حصول کے لیے بھروسہ کرنا چاہیے۔

اقبال کو یقین تھا کہ انھوں نے اسلام کے متعلق تخیلات و تصورات میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اور انھوں نے ایک گم کردہ راہ اور گم کردہ دنیا کو صحیح پیغام پہنچا دیا ہے۔ اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں۔

درجہاں خورشید نوزائیدہ ام	رسم و آئین فلک نازیدہ ام
نغمہ من از جہان دیگر است	این خبرس را کاروان بگیر است
پیچ کس راز کہ من گویم نگفت	ہم چوں فکر من در معنی نہ گفت
مہر شش جا و اوں خواہی بیا	ہم زمیں ہم آسمان خواہی بیا

(میں دنیا میں ایک نوزائیدہ سورج ہوں۔ ایک نازیدہ جنت کا میں رسم و آئین ہوں۔ میرا نغمہ دوسری دنیا کا ہے اور میرا گستاخ دوسری دنیا کے لیے بج رہا ہے۔

میں جو راز بیان کر رہا ہوں وہ کسی اور نے بیان نہیں کیے اور معنی کے موتی جس طرح میں نے پروئے میں کسی اور نے نہیں پروئے۔

اگر تم ابدی راحت کا راز جاننا چاہتے ہو تو آؤ۔ تم زمین چاہتے ہو تو آؤ اور آسمان چاہتے ہو تو آؤ اس دعویٰ کو تسلیم کرنا اور اس کو لغوی معنی میں صحیح تسلیم کر لینا مشکل ہے اقبال فلسفی کم اور شاعر زیادہ تھے۔ ان کی شاعری میں۔ فلسفہ، مذہب، اخلاقی تخیلات بھرتے ہوئے ہیں اور غالباً اردو شاعری کے اندر غیر مرنی تخیلات کے اظہار میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ لیکن ان کا فلسفہ ہوا میں ان کی شاعری کے پروں پر اڑتا ہے جس کی کشتش تو بہت ہے لیکن یقین دلانے والا نہیں کینٹول اسمتھ (CANTWELL SMITH) جو اسلامی تصورات، تاریخ اور سیاست کا بہ نظر غائر مطالعہ

کرنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ

”وہ ایک صوفی ہے جس نے تصوف پر حملہ کیا اور غالباً ایسا آزاد خیال ہے جس نے آزاد خیالی پر حملہ کیا۔ مجموعی طور پر ان کے اثرات کا جو تاریخی نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اس نے ہندوستان نے مسلمانوں کے اندر آزاد خیالی کو کمزور کرنے کا انجام دیا اور اس کی جگہ ایک آزاد خیالی کی مخالف قومیت پرستی اور ایک ایسی کبر بانی قوت کو جنم دیا جس کی تائید محض اعتذار سے کی جاسکتی ہے“ 6/

اتنا اور کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اقبال کے اندر شدت کا یہ احساس تھا کہ وہ ایک نئے پیغام کے پیامبر ہیں اور محمد کی اصلی تعلیمات کو جدید رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس معاملہ میں ان کی جو خدمت تھی اس کے بارے میں ان کو پورا یقین نہ تھا۔ ایسے اوقات بھی آتے ہیں جب انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا یہ کارنامہ ایسا ہے جس کی کوئی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔ لیکن دوسرے اوقات میں انہوں نے کتب مقدسہ کے احکام بعینہ قائم کر رکھنے کی تبلیغ کی۔ مقدمہ الذکر کی مثال حسب ذیل اشعار ہیں۔

خیز و پا بر جادہ دگر بنہ جوش سودائے کہن از سر بنہ (اسرار خودی)
تعلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ (کلیات)

اس کے خلاف حسب ذیل اشعار میں اعلان کیا گیا ہے۔

اجتہاد اندر زمان انحطاط قوم را بر ہم بھی دارد بساط (مواظب خودی)
آخر ان کا پیغام تھا کیا؟ اقبال نے ماضی میں بھانک کر شان و شوکت کے مواد کا نظارہ کیا انہوں نے حال کے مسلمانوں کے سامنے ایک آئینہ رکھا جس میں وہ اپنے مددِ حال کی خرابیوں اپنی۔ کمزوریوں کو دیکھ سکتے تھے جو ان کے خیال میں اس موجودہ ذلت پر منتج ہوئے جو آج دینائے اسلام کے مسلمانوں پر طاری ہے اور انہوں نے مستقبل پر نگاہ کر کے ایک حیات نو سے معمور اسلام کی شوکت کا نظارہ دکھلایا۔

بہر حال ان کی تاریخ، ان کا انتباہ اور ان کا پیغام کوئی نیا نہ تھا اسلامی دنیا میں تنبیہ کرنے والے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ انیسویں صدی میں جمال الدین افغانی اور ان کے شاگردوں نے

مسلمانوں کو پکارا تھا کہ اپنا گھر درست کر لیں۔ تاکہ مغرب نے جو چیلنج دیا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتبہ فکر نے افغانی سے بھی پہلے اسی طرح کا پیغام دیا تھا۔

اقبال کی تعلیمات کا مواد کچھ مختلف نہ تھا۔ لیکن جس طرز ادا سے انھوں نے اس کو پیش کیا وہ ان کی انفرادیت ہے۔ انھوں نے اپنے خیالات کو فلسفیانہ مباحث کا لباس پہنا دیا جسے تعلیم یافتہ طبقہ سمجھ سکتا تھا اور انھوں نے ان خیالات کو عظیم الشان تخیلات اور مدہوش کن۔ موسیقیت سے اپنی شاعری کے محاکات کو پوری طرح کام میں لا کر (جو ایک عجیب و غریب وسیلہ ان کے پاس تھا) بھر دیا۔

پیغام یہ تھا کہ فرد کو یاد دلایا گیا کہ اس کائنات کے نظام میں اس کا کتنا بلند مقصد ہے اور اس کا ایک ارفع مقام تقدیر سے ملے ہے جو وہ اپنی رضا اور عزم سے حاصل کر سکتا ہے۔

ان کے فلسفہ کا مرکزی خیال جس پر انھوں نے کل عمارت تعمیر کی ہے وہ فرد کا تصور ہے وہ اس تصور تک علم کی تھیوری سے پہنچے ہیں۔ ان کے خیال کہ مطابق علم کے دو پہلو ہیں ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ داخلی علم بالواسطہ تجربات کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ جو اس خمسہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہے بلکہ ایک نادر چیز ہے۔ یہ فی الفور حاصل ہوتا ہے اس کا تجزیہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسے الفاظ کے سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے یہ کل یا حقیقۃ الحقائق جیسا وہ ہے اس کا احساس و ادراک ہے یہ ایک صوفیانہ ادراک ہے۔

لیکن بہر حال اس میں کہ باقی طاقتیں ہیں اور یہ آگے بڑھنے والی چیز ہے۔ یہ ہر فرد کے باطن میں پوری قوت سے موجود ہے اور کبھی کبھی اس کی چمک دمک دماغ پر نمایاں ہوتی ہے لیکن جیسا کہ صوفیوں نے کہا اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور پیغمبر کے تصور میں یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک مہوئی کی ریاضت سے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے اور اس کو الہمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ پیغمبر جو اس قدرتِ مدرکہ سے بھرپور بہرہ ور ہوتا ہے۔ وہ الہام کی طاقتوں کے زور سے دنیا کو بدل دینے کی کوشش کرتا ہے۔

عام علم دوسری جانب احساس جسمانی سے متعلق ہے اور جو اس خمسہ یا عقل کے ذریعہ پھیلتا پھولتا ہے یہ جو اس خمسہ سے محسوس ہونے والا شعور جسے عقل کا نام دیا جاتا ہے وہ دوجہوں میں منقسم ہے داخلی اور خارجی اور اس کی نشو و نما اس طرح ہوتی ہے کہ بیرونی دنیا سے استفادہ کر کے اس پر حاکمیت حاصل کی جائے لیکن انسان کا باطن جو اس کا اصل وجود ہے۔ وہ نیم

شعوری قوت مدرکہ کے احساس میں پیوست ہے اور وہ اس منظر ہی وجود خودی سے متعلق ہے جو زبان و مکان کی دنیا میں کار فرما ہے۔ درحقیقت بلند و بالا، مستی اپنے متعلقہ ادراک سے جدا کوئی چیز نہیں ہے لیکن بلند و بالا، مستی حکم خداوندی سے روان ہوتی ہے جسے ”امر“ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا منظر ہی رخ تخلیق الہی ہے جسے ”خلق“ کہتے ہیں۔

انسان کی مستی اگرچہ محدود ہے لیکن یہ ہستیاں بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہیں جو باہم مل کر ایک باضابطہ نظام بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سے مناصب، مستی کے ہیں۔ سب سے نچلا طبقہ جمادات کا ہے۔ جس میں نہ زندگی ہے اور نہ دماغ ہے لیکن اس میں ارتقائی قوتیں مضمر ہیں۔ مادہ کے ارتقا سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ ترکاریاں اور اس کے بعد جانوروں کے مختلف اقسام آخر کار یہی جانور انسان بن جاتا ہے۔ خدا کی مستی سب سے بلند و بالا ہے۔ اور وہ روح مطلق اور خود مختار ہے۔ وہ لامحدود اور ابدی ہے۔ اس کے لامحدود ہونے میں ”یہ تخلیق افعال کے امکانات پر قدرت کاملہ رکھنا بھی شامل ہے“ لیکن یہ انسان ہے جو زبان و مکان کو اور دوسری صفات مثل تخلیق، علم حاضر و ناظر ہونے کی صلاحیت وغیرہ کو قادر مطلق اور اس کی مطلق تخلیقی قوتوں سے اخذ کرتا ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی وہ حاضر بھی ہے اور ماوراء الادراک بھی۔

محدود، مستی انسان کی خودی جو وقت کی پیداوار ہے وہ تخلیق کی سب سے بلند کرن ہے لیکن انسان کی وہ مستی ہے جو نشو و نما پاتی ہے اور ترقی کرتی رہتی ہے اور برابر اس امر کی جدوجہد میں رہتی ہے کہ وہ ان صفات کو حاصل کرے جو بدرجہ اکمل ذات الہی میں موجود ہیں۔

اس طرح ہستیوں کے نظام میں خدا کے بعد انسان کا سب سے بڑا درجہ ہے اور تمام مخلوقات اس سے کمتر ہیں۔ انسان ایک جامد، مستی نہیں بلکہ برابر ترقی کرنے والی، مستی ہے۔ وہ اپنی آخری منزل کو اپنی ہی کوششوں سے پہنچ سکتا ہے۔ اس کوشش کا مقصد اپنی خودی کو مضبوط و مربوط اور کامل بنانا ہے تاکہ اس کو اپنی طاقتوں کا ادراک پیدا ہو۔ اور اپنے اعمال اور اپنی قوتوں سے ”زندگی کا چشمہ سے سمندروں سے وکالے“ خودی کی زندگی کہ باقی قوتیں رکھتی ہے کیونکہ یہ جدید عزائم و مقاصد سے اور ان کو حاصل کرنے کی پر جوش اور محبت آمیز کوششوں سے نشو و نما پاتی ہے۔ کسی تخیل کی راہ یا کوئی عمل جو خودی کو کمزور کر دے اسے رو کر دینا چاہیے۔

اقبال نے غیر محدود ذات الہی اور محدود ذات انسان کا جو رشتہ اپنی رائے میں قائم کیا ہے اس کا مقابلہ ہندو نظریے سے کیا جاسکتا ہے۔ مونیر الدکر خدا کے لیے پرما تہا یعنی ”مستی مطلق“ کا لفظ

استعمال کرتا ہے۔ اور انسان کے لیے جیو آتما یعنی ہستی خود کا اول لا محدود۔ ابدی واجب الوجود ہے اور دوسرا زبان و مکان سے محدود اور تخلیق شدہ ہے۔ اقبال نے خدا کے متعلق جو خیالات ظاہر کیے ہیں خواہ وہ اس کے مظہر ہی رخ کے بارے میں ہوں یا ذاتی۔ وہ قرآن سے زیادہ ہندو دھرم کے عقیدے سے ملتے جلتے ہیں۔ قرآن نے جس خدا کی تعلیم دی ہے وہ اپنے دونوں رخوں میں یعنی رحمن و رحیم ہونے۔ اور قادر مطلق اور حاکم اعلیٰ ہونے میں۔ انسان سے بہت بلند واقع ہے۔ وہ ناقابل تمثیل ہے۔ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ دیر آشنا ہے۔

اقبال خدا کو ہندو فلسفہ کی طرح ایک دوست اور ساتھی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے (شاکھا) دو نظموں شکوہ اور جواب شکوہ میں ایک بچے کی طرح خدا کی نا انصافیوں اور مسلمانوں کو نظر انداز کر دینے کی شکایت کی ہے۔ اور خدا نے مسلمانوں کو جواب دیا ہے کہ وہ اس کے احکام سے منحرف ہو گئے ہیں اور انسان خدا کا نائب یا خلیفہ ہے اور اس کی ترقی کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا معاون بن جائے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے.... خدا بندے سے خود پوچھتا تیری رضا کیا ہے۔ (کلیات) لیکن ان کی زندگی کا مقصد حصول طاقت ہے۔

زندگی کشت است و حاصل قوت است.... شرح رمز حق و باطل قوت است (اسرار خودی) وعدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو.... ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مغالبت (کلیات خرب کلیم) ایک دوسری نظم میں یہ مقصود حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

یقین محکم عمل پیہم، محبت فاتح عالم.... جہاد زندگی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں قہاری، و غفاری، قدوسی و جبروت.... یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (کلیات صفحہ 275) ان خیالات نے انسان اور سماج کے عملی مسائل کے بارے میں اقبال کے خیالات کو متعین کیا۔ انسان کی اخلاقی منزل اپنے وجود، ایغویا، ہستی کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی اپنی ہستی کو متحد کرنے اس کو بڑھا دینے اور اسے طاقت پہنچانے میں مدد و معاون ہے وہ عمل صالح ہے اور جو بھی اس کے خلاف ہو یعنی اسے منتشر کرے یا اس میں نرمی یا کمزوری پیدا کرے وہ برائی ہے۔ کامل ہونے کے لیے جن راستوں سے چلنا پڑتا ہے مثلاً نیکی اور اوصاف الہیہ کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کے مثل بن جانا "تعمیر خودی میں ہے خدائی" (اپنی ہستی کی تعمیر میں خدائی ہے) خدا کی دو خاص صفتیں ہیں۔ جمال اور جلال۔ حسن اور حاکمیت۔ رحم اور مالکیت ان دونوں میں سے ایک پہلو محبت کا ہے اور دوسرا طاقت کا۔ محبت تخلیق کا اصول اور بقا کی قوت ہے۔

محبت انسان کو سماج کے کامل نظام میں پیوست کرتی ہے اور انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے یعنی کاملیت تک لے جاتی ہے۔ ان تمام پرچوں خدا نہیں ہے۔ یعنی فطرت یا فرد۔ انسان یا جماعت کے اندر شیطنت کا مادہ اصراف حاصل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اس طرح جہاں اسلام ایک طرف روحانی ترقیات کے اعلیٰ ترین کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ دینوی امور کو ترک نہیں کرتا۔ انسانی اعمال کا محرک عقل کو نہیں بلکہ محبت (عشق) کو ہونا چاہیے۔

عقل در پیچاک اسباب و علل عشق چو گان باز میدان عمل

عقل را سرمایہ از بیم و شکست عشق را عزم و یقین لایق است

(عقل سبب اور نتیجہ کی پیچیدہ رسی میں جکڑی ہوئی ہے اور عشق میدان عمل میں پولو کا کھیل کھیلتا ہے۔ عقل شک اور خوف سے معمور ہے لیکن عشق سے عزم و یقین جدا کیے نہیں جاسکتے صرف عشق ہی انسان کی ہستی کو صاحب عزم اور نورانی بنا سکتا ہے۔

نقطہ نلوزی کے نام او خودی است زیر خاک ماشر از زندگی است

از محبت می شود پایندہ تر زندہ تر سو زندہ تر تا بندہ تر

(روشنی کے مرکز کا نام ہستی یا خودی ہے۔ یہ زمین کی ساخت میں زندگی کا شعلہ ہے زیادہ

زندہ زیادہ سوز رکھنے والی اور محبت سے زیادہ چمک دار بن جانے والی)

لیکن انسان زندگی کی راہ پر اکیلا نہیں چلتا ہے۔ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں "ان کی مثال ایسی ہے جیسے زنجیر اور اس میں لگے ہوئے موتی یا مثل کہکشاں اور اس کے ستارے" فرد جماعت سے قدر و قیمت حاصل کرتا ہے اور جماعت فرد کے منظم ہونے سے بنتی ہے۔ انسان کا جسم اور اس کی روح۔ اس کا ظاہر اور اس کا باطن۔ اس میں نشو و نما پانے کی آرزو اور اپنے کردار کو ضابطہ کے اندر رکھنا۔ اس کی زبان اور اس کی روایات۔ ان سب کے لیے وہ جماعت کا مہون منت ہے۔ ہستی کی وحدت جماعت کی کثرت میں جڑ پکڑے ہوئے ہے اور ہستی کے اندر کثرت فرد کی تعمیر کرتی ہے ایک فرد تنہا رہ کر اغراض و مقاصد زندگی کو نہیں پاسکتا۔ جماعت اس کو ضوابط کا پابند کرتی اور آزاد بناتی ہے۔

زندگی کی کشمکش سے پٹنے کے لیے افراد کا جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے اور غرض

یہ ہے کہ خودی کی توسیع ہو اور انسان کی امکانی قوت کا مظاہرہ ہو۔

فرد را ربط جماعت دھمت است جوہر اور اکمال از ملت است

لیکن خودی کی تکمیل صرف پیغمبر اسلام کی رہنمائی میں حاصل ہو سکتی ہے کیوں کہ ”دنیا کی زندگی ان کے مذہب سے بندھی ہوئی ہے اور بلا ان کے آئین کے زندگی ناممکن ہے“
جماعت افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جن سب کا مقصد ایک ہو۔ اس مقصد کے رنگ و روپ سے جماعت کی قدر و قیمت اور پائنداری کا اندازہ کیا جائے گا۔ وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ یا دولت جمع کر کے شہوانی عیش و راحت کے لیے اولیٰ جذبات کو بھڑکایا جائے۔ یا مادی یا نسلی یا قومی مفاد کو فروغ دیا جائے۔ جو جماعتیں ان اغراض کے لیے موجود ہیں وہ پائدار نہیں ہو سکتیں۔ کچھ دنوں ان کا فروغ رہ سکتا ہے۔ اور وہ بعض گروہوں کے لیے فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ تصادم، مخالفت، مقابلوں اور جنگ کو جنم دیتی ہیں اور بنی نوع انسان کے امن و امان اور مرفہ الحالی کے لیے خطرہ ہیں۔

حیات تازہ لائی ساتھ اپنے لذتیں کیا کیا..... اقامت، خود فروشی، ناشکیبائی، ہوسنگی (تہذیب جدید کتنی جدید، مزید ارجح تر لائی ہے۔ اقامت، غرور، بے صبری اور ہوسنگی) فساد قلب و نظر ہے قہرنگ کی تہذیب..... کہ روح اس مدینت کا رہ سکی نہ عقیف (یورپ کا کلچر دل اور دماغ کی گمراہی ہے۔ کیوں کہ اس تہذیب کی روح پاک نہ ہو سکی) بیکاری و عریانی و مینجوری و افلاس..... کیا کم ہیں فرنگی مدینت کے فتوحات اس کے برخلاف اسلام کی تعلیم بالکل مختلف نوعیت کے اقدار پر مبنی ہے۔ مساوات آزادی انسان کی برادری، عورت کی عزت، مرد اور عورت کے کاموں میں فرق، غلامی کا استیصال، مساکین انسانی برادری کو مختلف قوموں (نیشن) میں بانٹنے کے خلاف ہے جو ایک دوسرے سے اس لیے درپے جنگ رہتے ہیں کہ طاقت یا فریب سے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر سکے۔ اسلام تمام بنی نوع انسان کے بھائی چارہ کا قائل ہے۔ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ نسل، زبان، علاقہ یا اقتصادی مفادات کے بندھنوں سے انسان سماج کے اندر باندھا جائے۔ اصل بندھن عقائد اور مقاصد ہیں۔

بتان رنگ و بو کو نوڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی
اب ما از ہند و روم و شام نیست
رز و بوم ما بجز اسلام نیست
(رنگ اور نسل کے بت کو توڑ دے اور اپنے کو ملت میں گم کر دے تاکہ تورانی ایرانی اور افغانی کا فرق باقی نہ رہے میری مدح نہ تو ہند نہ ترک نہ شام سے ہے۔ اس کا کوئی وطن اور کوئی علاقہ بجز اسلام کے

نہیں ہے۔

اسی اسلامی معاشرہ کا دلائل و نظمیں میں طویل تذکرے کیے ہیں جن میں اس کے ماضی کی شان و شوکت بیان کی ہے اور اس کی موجودہ زمانہ کی درد انگیز حالت پر رفت خیز مرثیہ پڑھا ہے۔ ان کے قول کے مطابق ابتدائی زمانے کے مسلمان فاتح عالم حکمران عالم پاسبان عالم اور دنیا کو تہذیب سے آراستہ کرنے والے تھے موجودہ دنیا ان کی شان و شوکت سے آراستہ کی گئی ہے اور ان کی خاک سے نشو و نما پاتی ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے اپنی خوبیوں اپنے جوش و خروش اپنے یقین کو کھودیا ہے لیکن پھر بھی اقبال مستقبل سے یوں نہیں ہے ان کے قول کے مطابق طلوع ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں رات گرہیں ہوگی اور یہ باغ پھر نغمہ توحید (خدا کی وحدانیت) سے گونجے گا۔

انہوں نے یورپ کو لکار کر کہا کہ خدا کی زمین کے ساتھ دوکان کا سا برتاؤ نہ کریں۔ کیوں کہ یورپ جن اقدار کو بیش قیمت سمجھ رہا ہے وہ نہ کم عید ثابت ہوگا نہ یہ تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی کیوں کہ جو آشیانہ شلخ نازک پر بنے گا وہ ناپائدار ہوگا۔ انہوں نے جس طرح اسلام کی مدح و ثنا اور دوسری تہذیبوں کی مذمت کی ہے اس کی ایک مثال ”نازی“ تحریک میں ملتی ہے جب وہ آریں قوم اور ان کے کلچر کے قصیدہ خواں تھے ایک نظم میں جو ”اسپین“ کے اندر مسجد قرطبہ کی زیارت کے بعد انہوں نے کہی ہے اس میں پیچ کر کہا ہے۔

اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم..... اس کا سرور اس کا شوق اس کا نیا ناس کا ناز
ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ..... غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز
(کلیات اقبال صفحہ 382)

(اس کا منصب بلند اس کا خیال عظیم ہے۔ اس کا نیا ناس اس کی شان و شوکت ہے مومن بندے کے ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ غالب، کار آفریں اور کار کشا)

اقبال کو ترقی پسند (برل) کہا جائے یا خدمات پرست اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے وہ ایک مجدد تھے جن کا یقین یہ تھا کہ وہ اسلام جس کی تعلیم محمد نے دی تھی اس میں موجودہ زمانہ کی ترقی پسندی کے تمام اقدار موجود ہیں۔ ان مسائل کو جس طرح اسلام نے سمجھا ہے وہ مغرب سے زیادہ نفیس اور جدت پسندانہ ہے اگرچہ مغرب نے کلچر میں بہت سے پہلوؤں سے

بڑی ترقی کی ہے۔ لیکن یہ سب ترقیات ان بنیادوں پر ہوئی ہیں جو مسلمانوں نے ڈالی تھیں مثلاً علم طبیعیات اور علم الحیات۔ لیکن مغرب نے مذہب سے انکار کر دیا اس کی سماجی تنظیم اور اس کے مادہ پرست نظریات اسے اپنے کو خود تہس نہس کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں صرف ایک قسم کی جدت کی اجازت ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان پھر اسی یقین کے جذبہ کو حاصل کر لیں جن سے پیغمبر کے زمانہ کے اور ان کے بعد فوراً جو لوگ آئے ان کے زمانہ کے مسلمانوں کی روتوں میں سرایت کیے ہوئے تھا۔

اقبال کا سماجی فلسفہ صرف بظاہر آزاد خیالانہ (لبرل) ہے کیونکہ انھوں نے آزاد خیالی بنیادی اصول کو نظر انداز اور رد کر دیا ہے۔ دماغ کی آزادی اور فرد کی مسلم الثبوت اسناد مسائل کی غلامی سے آزادی خواہ وہ مذہبی ہوں یا سماجی یا ذہنی اور مذہب اخلاقیات اور سیاست کے مسئلہ عقائد کو نکتہ چینی کر کے بواچھنے کی آزادی اور سماج کو جمہوری نمائندہ اداروں کے انسان کے بناتے ہوئے قوانین ہی کا پابند ہونا۔

اقبال مذہب پر نکتہ چینی کا یقین نہیں رکھتے تھے ان کے نزدیک اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو بہ ذریعہ الہام الہی نازل ہوا تھا اور عقلی بحث و مباحثہ سے ارفع اور مجید تھا۔

1927 کے قریب یہ شاعر فلسفی پبلک لائف (خواجہ خدمت کی زندگی) میں داخل ہو گیا تھا وہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1930 میں انھوں نے سائمن کمیشن کے سامنے شہادت دی اور مسلم لیگ کے الہ آباد سیشن کی صدارت کی۔ جہاں انھوں نے فرقہ دارانہ مسائل کے حل کے لیے ہندوستان کے شمال و مغرب میں ایک خود مختار مسلم علاقہ کی تجویز پیش کی 32-1931 میں انھوں نے لندن میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ مسلم لیگ کی پالیسیوں کو ڈھانسنے میں علمی حصہ لیا اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت جو انتخابات ہوئے۔ ان میں انھوں نے مسلم لیگ کی ایسی حمایت کی جو بڑا وزن رکھتی تھی۔ اس سلسلہ میں ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انھوں نے جناح کو موڑ کر اس راہ پر لگا دیا کہ ہند کے صوبوں کی از سر نو تقسیم فرقہ دارانہ بنیادوں پر ہونا چاہیے اقبال نے جو خطوط جناح کو لکھے تھے۔ ان کے پیش لفظ میں جناح کہتے ہیں۔ "ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے خیالات سے مطابقت رکھتے تھے اور آخر کار ہندوستان کو جن دستوری مسائل سے سامنا تھا ان کی بوری طرح چھان بین اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی رہنمائی میں میں بھی اسی نتیجہ پر پہنچا۔"

اور وقت گزرنے کے بعد یہی چیز عامۃ المسلمین کی متفقہ مرضی معلوم ہوئی۔ جیسا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور ریزولوشن میں آخر کار ظاہر ہوئی۔ اور جسے عام طور پر پاکستان ریزولوشن کہا جاتا ہے جو 23 مارچ 1940 کو پاس ہوا۔ 7/

1908 میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبال کو شہرت مسلمانوں کے رہنما، فلسفی اور محب کی حیثیت سے برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ اسرار خودی کی اشاعت نے ان کو نہایت مستحسن شاعر اسلام کی تسلیم کرایا۔ اس کا آوازے نکلسن نے ترجمہ کیا اور 1920 میں یہ انگریزی میں شائع ہو گئی اور برطانیہ کے مفکرین مثل ایم۔ سی ٹیگھارٹ (MCTAGGART) اور ہربرٹ ریڈ (HERBERT READ) نے اس پر موافق انداز میں تبصرہ کیا ان باتوں نے ان کی قوم میں ان کی عزت و عظمت کو بہت بڑھا دیا۔ 1922 میں ان کو جب ”سر“ کا خطاب ملا تو ان کی شہرت پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اور ممتاز علماء و دانشور کی صف میں ان کے بلند مرتبے کو قائم کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کے غرور کو بھی تسکین ملی کیونکہ ان کی قوم میں بھی ایک ایسا شاعر پیدا ہو گیا جو نیگور کا ہم پلہ تھا۔

اب وہ دونی طاقت سے بولنے لگے۔ انھوں نے قوم کو اس بات پر ملامت کرنا شروع کیا کہ اس نے ایک عذر گناہ، مسکینی اور دفاع کا رویہ اختیار کر رکھا تھا اور ان کو قرآن کے صحیح معنوں کے بارے میں۔ اور دنیا میں اسلام کی کیا اہمیت ہے ان موضوعات پر لکچر دیے۔ ان کی شاعری اور ان کے لکچر جو مدراس اور حیدرآباد میں دیے گئے تھے اور ”تشکیل جدید افکار اسلام“ کے نام سے طبع ہوئے ہیں وہ سب مل کر بگل کی پر شور آواز کے مشابہ تھے۔ ان چیزوں نے مل کر مسلم فرقہ نے ایک انقلاب پیدا کر کے انھیں اپنے حق پر جبر سے رہنے والے ایک جارحیت پسند اسلام کی جانب اکسایا جو اس بات پر یقین کامل رکھتا تھا کہ اسلام کو بحیثیت مذہب، فلسفہ یا سماجی۔ اقتصادی اور سیاسی نظام اولیت و فوقیت حاصل ہے۔

سیاست پر اقبال کا اثر تین طرح سے پڑا۔ اول یہ کہ انھوں نے جذباتیت پر بڑا زور دیا اور اسی قدر عقل کے اقتدار کی مذمت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست میں صفائی کے ساتھ سوچنے کا مادہ مفروض ہو گیا اور نامعقولی سے اہل پٹری جو جا کر تشدد پر منتہی ہوئی۔ دوسرے

7- Letters of IQBAL to JINNAH, Published by Sheikh M. Ashraf Lahore 1943, forewards P. 4-5.

انہوں نے اسلام اور اسلامی تہذیب کے یگانہ روزگار ہونے پر اتنا زور دیا کہ انہوں نے دوسرے فرقوں سے سیاسی سمجھوتہ تقریباً ناممکن بنا دیا۔ تیسرے انہوں نے جس طرح مکمل طور پر دوسرے مسائل کو جو مقصدی مثل حب الوطنی تھے اور مادی مثل اقتصادیات تھے نظر انداز کر کے تنہا مذہب کے معاملات پر زور دیا۔ اس نے تاریخی تجربے اور سماجی بنیادوں کے بارے میں ان کے نظریات کو فاسد کر دیا۔ مذہبی نقطہ نظر سے مسائل کو جانچنے کے اہماز نے موجودہ دنیا کے رجحانات کو صحیح طور پر سمجھنے میں روکا وٹ ڈالا۔ اور اس لیے مستقبل کی تصویر کو دھندلا کر دیا۔ ہندستان کی تقسیم کا ایک بڑا سبب ان کے تخیلات اور خود ساختہ اصول موضوعہ کی ساخت ہے۔

انہوں نے احساس اور جذبات کو اتنا بلند اور ارفع درجہ دے دیا جس کے لیے انہوں نے لفظ "عشق" استعمال کیا کہ ان کی تمام سیاسی اور فلسفیانہ تمام تصنیفات پر یہ جلی حروف سے لکھا ہوا ہے سیکڑوں طریقوں اور بے شمار نظموں میں انہوں نے عشق کا عقل سے مقابلہ کیا ہے جس میں عقل کی مذمت کی ہے۔ کچھ کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے ان کے مکتوبات سے وہ احساسات (یا عشق) پیدا ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ سماج کی بنیاد خالص عقائد پر ہونی چاہیے جو عقل سے ماوراء ہے۔ اقبال کہتے ہیں۔

"عقل تجزیہ کرنے والی ہے اور عقل کی رہنمائی اس فرقہ کی زندگی کو پارہ پارہ کرنے کا خطرہ پیدا کرتی ہے جو صرف مذہب کے دھاگوں سے آپس میں بندھی ہوئی ہے اور کج وحدت کی بنیاد عقیدہ ہے عقل سے نہیں فرقہ سے تعلق رکھتا ہے" ۵

عقل کے بارے میں وہ کہتا ہے ا۔ غافل از خود شو اگر فرزانہ

(اگر تم عقلمند ہو تو عقل کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو) کیونکہ

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں..... عشق کے ادلی غلام صاحب تاج و نگین

عشق مکان و مکین عشق نمان و زمیں..... عشق سرِ پالین اور یقین فتح باب۔

(سلطنت طمانیت قلب اور مذہب سب عشق کے معجزے ہیں تاج اور انگشتری کے مالکان سب عشق کے ادنیٰ غلام ہیں) عشق ہی مکان ہے اور عشق ہی اس کا مکین عشق ہی وقت ہے اور زمین ہے عشق سرِ پائین ہے اور یقین فتح کا دروازہ کھولتا ہے۔

اسلام کی سوسائٹی اسی طرح مسلمانوں کے رہنے کی جگہ تھی جسے انگلستان کا ملک انگریزوں کے رہنے کی جگہ اور جرمنی جرمنوں کے ”مسلم سوسائٹی ایک ذہنی حقیقت تھی اور یہ کوئی چیز ذہن کے باہر نہیں تھی“ لیکن یہ تو ہر سوسائٹی کے بارے میں صحیح ہے۔

لیکن انھوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ مسلم سوسائٹی اور دوسری سوسائٹیوں میں ایک بنیادی فرق ہے ”ہمارے معاشرہ کا بنیادی اصول نہ تو زبان کے ایک ہونے نہ ایک قبیلہ ہونے نہ اقتصادی ضروریات پر ہے بلکہ ہم سب ایک ایسی برادری کے فرد ہیں جسے پیغمبر (جن پر صلوٰۃ و سلام منجانب اللہ ہو) اس بنیاد پر قائم کیا تھا کہ تخلیق کا منظر واحد ہے اور ہم سب یکساں طور پر ان روایات کے وارث ہیں جو تاریخ نے ہم کو بخشی ہے۔ اسلام تمام مادی بندھنوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور اس کا سماجی نظام ایک ذہنی تخیل پر مبنی ہے جس کا جسم انسانوں کے اس مجموعہ سے بنتا ہے جو قدرتِ ناشو و نمایا نے اور وسعت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں“ ۹/

یہ بیان مبہم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے فلسفہ کی یہ ضد ہے جس میں مادی پہلو روح کا ایک لایفک حصہ قرار دیا گیا ہے اور جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ زمان و مکان کی دنیا خودی کی تخلیقی حرکات کا ایک جزو ہے سوسائٹی کی تشکیل میں ایک ذہنی تخیل کو بیرونی دنیا سے الگ کر دینا تو ایسا نظر آتا ہے کہ افلاطون کے فلسفہ کے سامنے سپر ڈال دی گئی ہے جو تخیلات کی حقیقت اور مظاہرات کے غیر حقیقی ہونے پر یقین کی تعلیم دیتا ہے۔

تن و جاں را دو تا گفتن کلام است تن و جاں را دو تا دیدن حرام است
 جسم اور روح کو دو کہنا بحث طلب ہے لیکن جسم و جان کو دو دیکھنا حرام ہے (زیور عجم صفحہ 216)

ایک طرف تو وہ انسان کے اخلاقی اور مذہبی ضروریات انہیں کائی دوانی سمجھ کر زور دیتا ہے دوسری جانب اقبال جسم کی ضروریات کو جو زمین اور اس کے فیض کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہیں بالکل نظر انداز کر جاتا ہے سماج کا کوئی تخیل، بلا اس کا کسی علاقہ۔ سے ربط و تعلق ہونے کے ناممکن ہے کیوں کہ یہ ویسے ہی اہم اور ضروری ہے جیسے کہ اس کی انسانی بنیاد۔

اس کے علاوہ قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں اقبال مذہبی پہلو کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ ناقابل قبول ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قطعی خلاف انصاف ہے مذہب سے کہیں زیادہ رشتہ دار یوں اور اقتصادی ضروریات نے سوسائٹیوں کی تشکیل میں حصہ لیا ہے مثال کے طور پر تمام ابتدائی اور قدیم زمانہ کی حکومتیں قبیلوں کی بنیاد پر قائم تھیں یعنی عوام کا ایک گروہ ایک موروثی امر اس کا جبرگہ اور ایک باوقار شاہی خاندان ازمنہ و سطلی کی فرانس، بھرمینی، انگلستان اور اسپین کی حکومتیں جوٹیوٹن (جرمن) گوٹھ اور دوسرے قبائل سے بنی تھیں جو یورپ کے مختلف حصوں میں رومن امپائر کے ٹوٹنے کے بعد بس گئے تھے۔ ان کے سیاسی طور پر متحد ہونے میں ان کا مذہب مسیحیت قبول کر لینا محض سطحی اثر رکھتا تھا بعض جنگجو اور حوصلہ مند بادشاہوں مثل شارلمین (SHARLEMAN) وٹاس (OTOS) اور فریڈرک (FREDRICK) کی کوششیں کہ رومن کیتھولک (قدامت پرست) اگر جا کے نظام کو پائے مقدس کو استعمال کر کے اور اس کے ذریعہ سے تمام عیسائیوں کو متحد کر کے شہنشاہتوں کو قائم کریں۔ قطعی ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مذہب میں کوئی نقص تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ مضبوط اقتصادی طاقتوں نے نمودار ہو کر سوسائٹی کے جاگیر دارانہ نظام کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔

ACHAEMENIDS (ایکمانی) آریں قوم کے چھوٹے چھوٹے راجگان تھے جو ایران کے مغربی حصہ پر حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ اقتدار حاصل کیا اور اپنی سلطنت کی توسیع کی جب وہ شہنشاہیت کے درجہ تک پہنچے تو انہوں نے زرتشت کا مذہب اختیار کر لیا نصف ہزار سالہ کے بعد ساسانیوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ مانی (MANI) باز زشت کا مذہب قبول کریں اس طرح ایران کی حکومت زرتشت کے مذہب یا اسلام کی پیداوار نہ تھی۔

تاریخ کے یہ قطعی خلاف ہے کہ اس نظرے کو قائم کیا جائے کہ سوسائٹیوں یا حکومتوں کی تنظیم میں مذہب مخصوص یا واحد بنیاد ہے۔ یہ دعویٰ بھی کہ یہ ایک دوسرے سے جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے کمزور ہے۔ اسلام کی تاریخ مذہبی اور سیاسی دونوں پہلوؤں سے غور کرنے پر اس نظرے کے ناقابل قبول ہونے کی بہ کثرت شہادتیں پیش کرتی ہے اسلام کی تاریخ باہمی تنازعات اور جنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ علوی بہ خلاف امور خارجی بہ خلاف اموی شیعہ بہ خلاف سنی، فاطمی بہ خلاف عباسی، غزنوی اور سلجوقی بہ خلاف خلافت بغداد سنی آل عثمان ترک بہ خلاف شیعہ صفوی، ہندوستان کے مغل بہ خلاف ازبک، وسط ایشیا و شیعہ سلاطین دکن ترک بہ خلاف عرب وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ آج بھی یورپ کی شہنشاہیت اور اسرائیل کی جارحیت کوئی ذرا بھی نشان مسلمانوں میں یا عربوں میں اتحاد کا نہیں ملتا۔

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اقبال نے مسلم فرقوں کے باہمی اختلافات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جو بھی اختلافات ہیں محض جزوی امور ہیں۔ اگرچہ ملا صاحبان ان معاملات میں غلو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس حد تک مذمت کرتے ہیں کہ کافر تک گردان دیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کیونکہ ہر فرقہ عقائد کی بنیادوں پر یقین رکھتا ہے۔ اور خیالات کے ربط و ترتیب سے جب نظریہ قائم کیا جائے تو یہ اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ رائے واقعات کے خلاف ہے کیونکہ ان اختلافات کی کوئی وجہ ہو ان اختلافات نے اکثر تشدد اور خون ریزی کو جنم دیا ہے۔ جیسا کہ خارجیوں، معتزلیوں، شیعوں شمالی افریقہ کے ادریسیوں سوڈان کے مہدیوں، لابیہ یا کے سنوسیوں، عرب کے وہابیوں، اسماعیلیوں اور قریشیوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے اور خون بہانے کے واقعات سے مثال کے طور پر ثابت ہوگا۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ مذہب ایک پیچیدہ معاملہ ہے یعنی ایک عقیدہ کا مسئلہ اس کا باطنی اور اک اور ظاہر ہیں اس کے اعمال بندھے ٹکے اصول اور احکام، رسم و رواج، پتوہار، ضابطے اور نظام اقبال نے کوشش کہ اسلام کو دو اصولوں سے مطابقت کریں جو بدیہی ہیں۔ یعنی ”(۱) خدا ایک ہے اور (۲) محمد ان پاک اشخاص کی صف کے آخری شخص ہیں جو انسانوں کو صراطِ مستقیم بتلانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہر ملک اور زمانہ میں ظہور پذیر ہوئے“

۱۵ اقبال کی یہ کوشش معاملات کو حد سے زیادہ سادہ بنا دینے کے مترادف ہے ان اصولوں اور ان کے ساتھ ایمان، عبادت، انفرادی اور اجتماعی اعمال، روحانی اور دنیوی احکام کے بارے میں بے شمار شرعی شارحین کے نقطہ نظر سے اور اس زمانہ کے تقاضوں سے جن میں وہ رہتے تھے پیدا ہوئیں۔

یہ ہیں وہ اسباب جن سے مذہبی فرقہ، عقائد، مکتبہ فکر، مقلد اور غیر مقلد اختلافات بدعات اور تفہرے ہر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں۔ خواہ وہ ہندو مذہب ہو یا بدھ مذہب یا عیسائیت اسلام کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے اس معاملہ میں ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر امتیاز دینا ناممکن ہے۔ کیونکہ سب بد اعمالیوں اور اختلافات اور فرقہ دارانہ تصادم کے شکار ہوئے ہیں۔ خاص وجہوں میں سے ایک وجہ ہے جس کی بنا پر جو مذہب بڑی زبردست طاقتوں کا مظہر ہے۔ وہ سوسائٹی کی تشکیل کی کوئی مستقل بنیاد نہ بن سکا۔

یہ بات کہ خود دنیا لے اسلام میں برابر اس امر کی کوششیں ہوئیں کہ سیاست کو مذہب سے جدا رکھا جائے تاریخ سے ثابت ہے۔

عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ نبی امیہ کی خلافت کی بنیاد یہ تھی کہ عرب کو غیر عرب پر نسلی برتری حاصل ہے۔ نبی امیہ کے متعلق یہ شہرت ہے کہ وہ اسلام سے لاپرواہ تھے۔ ان ہی لوگوں کے سر پر ذمہ داری ہے کہ انھوں نے چلیفہ کے مذہبی فرائض اس کے دنیوی فرائض سے الگ کر دیا۔ امامت اور امارت۔ جو دونوں کے اتحاد کا بنیادی اسلامی نظریہ ہے اس کے انتہائی خلاف ہے۔

عباسیوں نے اس فلیج کو اور بھی وسیع کر دیا۔ صوفیوں اور علماء کا نمایاں ہونا جو صرف مذہبی امور اور اعمال تک اپنی حرکات و سکنات تک محدود رکھتے تھے۔ مذہب اور امور دنیوی کے اتحاد کے قلعہ میں ایک شکاف تھا۔

مذہب اور امور دنیوی کو الگ الگ کرنے کے معاملہ میں عباسیوں نے اس طرح اور اضافہ کر دیا جب کہ اسلام کی قدیم سادگی کو انھوں نے ترک کر دیا۔ اور ایران کے عظیم۔

شہنشاہوں کی شان و شوکت کو اختیار کر لیا۔ ان کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کو اپنایا جس طرح دہ بکر کے ساتھ عوام سے الگ رہتے تھے یہ بھی رہنے لگے۔ اور ان ہی کی طرح دربار شاہانہ کے آداب اختیار کر لیے انھوں نے حکومت کے اصول اور انتظامیہ کے ضوابط باز لطینیوں اور ساسانیوں سے سیکھے اس کے بعد کے خہر میں بہت سے وہ اعلیٰ مقاصد اور زندگی کے اصول جو محمد نے اور ان کے فوراً بعد آنے والے خلفاء نے تعلیم دی تھی ترک کر دیے گئے۔

مسلم بادشاہوں اور سلطانوں نے اسلامی نظم و معاشرہ (ملت) کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور ملت کے تخیل کو گھٹا کر صرف روحانیت اور پرسنل لا اور مذہبی مراسیم تک محدود کر دیا۔ انھوں نے شریعت کا نظام علماء کے ہاتھ میں دے دیا اور امور سلطنت میں وہ مذہبی قوانین کے بجائے عقل پر مبنی احکام پر عمل کرنے لگے۔ مسلم سوسائٹیوں نے بھوسی تو رکھ لی لیکن مغز کو چلے جانے دیا مساوات انسانی، عورت کا احترام غلاموں کی آزادی، غریبوں کا جتھنہ، یتیموں، یتیموں کا امداد، نیرات سلطانی اقتدار اور بزور شمشیر تسخیر و توسیع ملک سے گریزان سب کے تصورات گلدستہ طاق نسیاں ہو گئے۔ عظیم الشان شہنشاہتیں تعمیر کی گئیں۔ دولت طاقت عیش و عشرت کے پیچھے دوڑ شروع ہوئی فنون لطیفہ مثلاً پینٹنگ، فن عمارت سازی، موسیقی ادب کی غذائے متروک قرار دیے گئے۔ تلوار کی امارت ناز و نفرت میں پال کر بگاڑ دی گئی۔ قدامت پرست علما اور ادبی مصنفین کی بہت افزائی کی گئی فوجی قوت پر بھروسہ نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا اور اسے بھی مٹا دیا کہ سلطانی وراثت قائم رہے اور عوام کی رضامندی قیادت کی بنیاد ہو ان باتوں کے ابھرنے سے مسلم حکومتوں کی بنیادیں ہل گئیں اور انھیں نے مغرب کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ مسلم حکومتیں مغرب کے اقتدار میں آگئیں اور جب مغرب کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو اس نے کلچر کے اندر بھی اپنا عمل دخل جمایا۔ مذہب اور حکومت دونوں خطرے سے دوچار ہوئے اس کے بعد رد عمل شروع ہوا جمال الدین افغانی، محمد عبده، رشید رضا اور سید احمد خاں جیسے لوگوں نے خطرے کا احساس کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کی صحیح نوعیت کا اندازہ نہ کر سکے جو دنیا اسلام کو نئے سانچے میں ڈھال دیتی۔

اقوام مسلم کو جس بات کا سامنا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ مذہب کا احیا مجدد کیا جائے بلکہ ضرورت ایک انتہا پسندانہ تبدیلی کی تھی یعنی چاہتے یہ تھا کہ قدامت پرستی کی جگہ علوم جدیدہ کی روشنی میں راہ بنائی جاتی۔ پرانے جامد روایتی طریقوں کو ترک کر کے ترقی پسندی کو اختیار کیا جاتا اور مستند احکام مندرجہ کثب مقدسہ کی جگہ خود ساختہ سیکولر قوانین کی اطاعت واجب کی جاتی۔ عالم گیریت کی جگہ نیشنلزم کو اختیار کیا جاتا اور مقتدرات کو کورانہ جان لینے کے بجائے عقلیت کو فروغ دیا جاتا۔ اسلامی مفکرین کے دماغ میں یہ کشمکش پورے انیسویں صدی میں جاری و ساری رہی لیکن بیسیویں صدی میں جدت پسندی نے عمل کے نقطہ نظر ڈالنے کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا اور اب نیشنلزم (عقلیت) نیشنلزم (قومیت پسندی) کا یقینی طور پر جہم جانا نظر آرہا ہے ہر مسلم ملک اپنے طرز کی اپنی سوسائٹی بنا رہی ہے۔ خود اپنا نظام سلطنت قائم کر رہی ہے اپنے قوانین وضع کر رہی ہے جو اس کی اس اقتصادیات کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں جو اس کے وسائل اور مواقع کے مطابق اسے حاصل ہے۔ اور خود اپنا کلچر تعمیر کر رہا ہے ہر ایک اپنی انفرادیت اور دوسروں سے تفریق کا ادراک کر رہا ہے۔

اقبال جن سے امید تھی کہ وہ اس معاملہ کو زیادہ سمجھیں گے سادہ لوحی سے یہ تصور کر بیٹھے کہ مذہب ہی وہ مخصوص بلکہ اصل عنصر ہے جو قوموں کے عروج و زوال کو لاتا ہے اور سماجی تنظیموں میں انقلاب بپا کرتا ہے۔ انھوں نے مادی اور اقتصادی عناصر کو قطعاً نظر انداز کر دیا اور سماجی اور سیاسی شعور کی نشوونما ان کے طاقتور اور اکسانے والے اثرات سے وہ ناواقف نظر آتے ہیں۔

انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کل ہندوستان کے بنیادی مسائل ہندو اور مسلمان دونوں کے ایک تھے یعنی بھوک، افلاس، بیماری، جہالت اور یہ کہ ان کا حل مذہبی ظرائع سے ممکن نہ تھا بلکہ ان کا علاج صرف سیاسی تحریک تھی انھوں نے اس کا بھی اندازہ نہیں کیا۔ آزادی اور ذمہ دار اور اقتدار اعلیٰ کی مالک سیاسی نظام کا مطالعہ صرف ہندوستان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے تھا۔ ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نوکار روایاں کی جارہی تھیں ان کا تقاضہ یہ تھا کہ مختلف فرقوں میں سے کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتنا جائے اقتصادی معاملات میں جن کا تعلق قومی مفاد سے ہے فرقوں

کے اندر امتیاز برتنا بدیہی طور پر ناممکن ہے۔

بدقسمتی سے اقبال جو اپنی تربیت اور تعلیم دونوں لحاظ سے متوسط طبقہ کے تخیلات اور تعصبات میں گندھے ہوئے تھے وہ عوام الناس کی ضروریات کی کسی قسم کی جان کاری نہ رکھتے تھے ان کی پوری توجہ متوسط طبقہ کے مسلمانوں پر مرکوز رہی جن کی تعداد اور جن کا اثر بیسویں صدی میں روز افزوں ترقی پر تھا یہ بات ان کی نظمیں اور ان کی تقریروں سے پوری طرح واضح ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے اپنی نظمیں میں ضروروں اور کسانوں کو سراہا ہے لیکن ان کے کل خیالات کا رخ اونچے طبقہ کے مسلمانوں کی جانب ہے ان کی اردو شاعری کی زبان سے اس کے پاکیزہ اور مرصع خزانہ الفاظ اس کے شاندار تعلیمات اور اور استعارے علمی حوالے اور ارفع طرز اداسے ایک سہل کوش اور سوسطاتی زندگی کی تیز خوشبو آتی ہے انہوں نے مذہبی زندگی کے لیے جو زور دار وعظ و پند پیش کیے ہیں ان سب کے مخاطب مغربی تعلیم کے تعلیم یافتہ نوجوان تھے وہ جو بار بار جنگ جو یا نہ معرکوں اور فوجی فتوحات، عسکری فتویوں اور مسلسل منصوبے کو یاد دلاتے رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق غریب اور کچلے ہوئے طبقہ سے نہ تھا انہوں نے اردو زبان کو جو ہندستان کے مسلمانوں کے ایک بااثر حلقہ کی زبان ہے کہ بدلہ میں فارسی زبان کو اختیار کرنا ایک واضح ثبوت اس بات کا تھا کہ ان کا رجحان شہری متوسط طبقہ کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ سیاسی مسائل جن کو انہوں نے پیش کیا اور ان کے حل کا جو طریقہ تجویز کیا ان دونوں کا بلکہ متوسط طبقہ کی جانب بہت بھاری تھا۔

لیکن یہ امر مشتبہ ہے کہ جب انہوں نے الہ آباد مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دسمبر 1930 میں پیش کی تو وہ واقعی ہندستان کی تعلیم اور ایک بااقتدار مسلم ریاست کے قیام کا خیال رکھتے تھے۔

ہندستان کے مختلف فرقوں میں اتحاد اور تعاون کا جو قہقہہ ان ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے بوڑھو (متوسط شہری طبقہ) کے مفاد کو اہمیت دی ہے۔

غالباً ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرتے ہیں اور اندر اندر ہم دوسرے پر غالب آنے کو سوچ رہے ہیں۔ غالباً باہمی تعاون کا خیال ہمارے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے

کہ ہم ان اجارہ دار یوں کو ترک کر دیں جو مالات نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں اور ہم غالباً اپنی خود پسندی قومیت کے لہارے کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اوپر سے ہم کشادہ قلب اور حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم اسی طرح تنگ نظر ہیں جس طرح ایک ذات یا ایک قبیلہ۔ غالباً ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں کہ ہر فرقہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ثقافتی روایات کہ مطابقت آزادی کے ساتھ پھلے پھولے۔

شک اور خوف کی ان باتوں کو دور کرنے کے لیے انھوں نے اپنی اسکیم پیش کی قطعی طور پر یہ اسکیم ہندوستان کو دو آزاد خود مختار با اقتدار سلطنتوں میں تقسیم کرنے کی نہ تھی۔ یہ تو صرف ایک پلان علاقوں کی از سر نو تشکیل کا تھا۔ ملک کا وہ حصہ جہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے کو بقیہ حصہ سے الگ کر دیا جاتے۔ ان کو امید تھی کہ اگر ان کا پلان پنجاب، صوبہ شمالی و مغربی، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اندرون طرز پر خود مختار ریاست قائم کر دی جاتی تو اس سے ہندوستان کا مسئلہ حل ہو جاتا "یہ ان کے (یعنی مسلمانوں کے) احساس ذمہ داری کو بڑھا دے گا۔ اور ان کے حب الوطنی کے جذبات کو گہرائی پیدا کرے گا۔ اس طرح ہندوستان کے سیاسی سماج میں اپنی ترقی کے مکمل مواقع پانے کے بعد شمالی مغرب کے مسلمان بیرونی حلوں کے خلاف خواہ وہ حملے تصورات کے ہوں یا سنگینیوں کے ہندوستان کے بہترین پاسبان ثابت ہوں گے" ۱۱

ان کا مقصد یہ تھا کہ "ایک ہم آہنگ اور ہم ساز قوم کی تعمیر کریں۔" یہاں پر کوئی تذکرہ دو قوم کی تخیوری کا یا ہندو اور مسلمانوں کے ناقابل اصلاح اختلافات کا نہیں ہے ان کے اختلافات کا تجزیہ کر کے اس کی ابتدا یوں بتلائی کہ یہ ان کی سطحی اور سیکولر وجوہات سے پیدا ہوئے جیسے کہ ایک دوسرے کی نیتوں کے بارے میں غلط فہمی مغلوب ہونے کا خوف قبضہ اور حقوق سے حسد۔

انھوں نے جو پلان پیش کیا وہ ان کی محبوب تخیوری کا مکمل رد ہے ہے ترک وطن سنت محبوب الہی.... دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ (وطنیہ) کو ترک کرنے کے بعد ہی اللہ کی محبوب سوسائٹی عالم وجود میں آتی ہے

تو بھی پیغمبر کے پیام کی صداقت کی گواہی دے

مارچ ۱۹۳۲ء میں انھوں نے لاہور کی صدارتی تقریر میں تو شمال و مغرب میں ایک اندرونی آزاد مسلم ریاست کی اسکیم کو بھی پیش نہیں کیا۔ جو بھی ان کے خیالات تھے ان کو حسب ذیل بیان میں واضح کیا ہے

”یہ ظاہر ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ مصالحت خواہ وہ وقتی ہو یا مستقل اس وقت مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بطور اساس یہ تسلیم نہ کرے کہ مسلم فرقہ کو ان صوبوں میں جہاں ان کی واقعی اکثریت ہے وہاں ان کو اکثریت کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اس بات کی یقین دہانی کی گئی ہے کہ جداگانہ انتخابات قائم رہیں گے اور صوبہ سرحد کا منصب تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن ان کے علاوہ مکمل صوبائی آزادی پارلیمنٹ سے ہندوستان کے صوبوں کو اقتدار اعلیٰ کا منتقل ہونا وفاق کی اکائیوں میں مساوات، رعایا کو فیڈرل سنٹرل اور پیرا ونشیل میں بانٹنے کے بجائے صرف فیڈرل اور صوبوں میں بانٹنا پنجاب اور بنگال میں اکثریتی حقوق، سندھ کو بلاشرط ایک علیحدہ صوبہ بنانا مرکز میں ایک تہائی حصہ، یہ ہیں ہمارے مطالبات ۱۲/

ان مطالبات کا ہرگز یہ منشا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملک کو دو الگ ریاستوں میں بانٹ دیا جائے۔ اقبال نے جو مطالبات پیش کیے ان کو جائز قرار دینے کا سبب مذہبی اختلافات نہ تھے بلکہ خوف اور غصہ“ ۱۳/

یہ تجویز کر۔ نے کا ارادہ نہیں ہے کہ اگر اقبال ۱۹۴۰ء میں زندہ رہے ہوتے جب مسلم لیگ نے پاکستان کارپوریشن پاس کیا تو وہ اس کو اپنی برکتیں نہ دیتے مطلب صرف اتنا ہے کہ اپنی موت کے وقت تک جو ۱۹۳۸ء میں واقع ہوئی اقبال نے اپنے آپ کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دایتہ نہیں کیا تھا لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کی شاعری فلسفیانہ تحریرات اور ان پبلک بیانات سے مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کے تخیل کی زبردست حمایت ہوئی انھوں نے مسلمانوں کے جس مزاج کی پرورش کی اس نے صلح کو اگر ناممکن نہیں

۱۲ - Ibid, P. 44

۱۳ - Ibid, P. 45.

تو مشکل ضرور بنادیا۔

دیوبند کا مدرسہ

دیوبند کے مدرسہ کا ان علماء کے ذریعہ قایم ہونا جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں حصہ لیا تھا اس سے پہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس مدرسہ کے دواغراض تھے (۱) مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کی اصلی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرنا اور (۲) ہندوستان کے بیرونی حکمرانوں کے خلاف جذبہ جہاد کو زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی نہ صرف ہندوستان کے حق میں ضروری ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں بھی ضروری ہے اور ان کی نگاہ اس معاملہ میں بالکل صاف تھی کہ ہندوستان کی آزادی بلا ہندو مسلم اتحاد اور دونوں کے تعاون کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ان لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا خیر مقدم کیا تھا اور جب ۱۸۸۵ء میں سر سید احمد خاں نے اپنے برطانوی اتالیق کے اثر میں آکر مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ کانگریس کی شرکت سے گریز کریں تو علماء دیوبند نے سر سید کے رویہ کی مذمت کی اور ایک مذہبی حکم (فتویٰ) سر سید کی تنظیم انجمن مجاہدین وطن (PATRIOTIC ASSOCIATION) کے خلاف اور اسی کے ساتھ محمدن اینگلو اورنٹیل ایسوسی ایشن کے خلاف جس کے سکریٹری اور روح رواں علی گڑھ کالج کے پرنسپل بیک (BACK) تھے صادر کیا۔ سر سید کی یہ کوشش کہ وہ اپنی اسکیم میں علماء کا تعاون حاصل کریں۔ علماء دیوبند نے رد کردی کیونکہ دونوں کے سیاسی نظریات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔

انیسویں صدی کے آخر تک دیوبند پنپ نہ سکا۔ کیونکہ حکومت اس پر ایک سخت نگاہ رکھتی تھی۔ یہ اپنے وجود کو نہایت مشکل حالات میں کسی طرح گھسیٹتا رہا سب سے بڑی پریشانی یہ مایہ کی تھی کیوں کہ وہ لوگ جو امداد کر سکتے تھے وہ موجودہ حکمرانوں سے خوف زدہ تھے۔ لیکن پھر بھی یہ مدرسہ عزم و ہمت کے ساتھ اپنے اصولوں پر اڑا رہا اور اپنے طے شدہ راہ پر چلنے میں اس کے پائے استقلال کو کبھی لغزش نہیں ہوئی۔

شروع شروع میں جو طلباء اس میں داخل ہوئے ان میں ایک محمود الحسن بھی تھے

وہ تمام عمر اس ادارے میں رہے اور طالب علم کی حیثیت سے پھر ایک معلم کی حیثیت اور آخر میں اس کے پرنسپل (مہتمم) کی حثیت سے۔

۱۸۵۱ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۷۵ء میں جب بغاوت کا آغاز ہوا تو وہ اپنے والد کے ساتھ میرٹھ میں تھے کھر میں انھوں نے باغیوں کے بہادرانہ کارناموں کو سنا اور برطانوی مظالم کی بریریت آمیز داستانیں بھی سنیں انھوں نے اپنی آنکھ سے شمالی ہندوستان کا اعلیٰ طبقہ کے مسلمانوں کی وسیع پیمانہ پر بربادی دیکھی اور ان کی روح میں شگاف ہو گیا۔

دیوبند کے مدرسہ میں پندرہ سال کی عمر میں داخل ہوئے اور اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد وہیں معلم ہو گئے۔ ۱۸۷۵-۷۶ء میں انھوں نے محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی جیسے فاضل اجل اور سر تاپا شفتت استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی اور انھیں لوگوں کے فیض سے ان کے اندر علم گہری پاکیزگی اور آزادی سے محبت پیدا ہوئی۔

۱۸۸۷-۸۸ء میں ان کو اس ادارے کے سربراہ ہونے کا رفہ درجہ حاصل ہوا اپنی زندگی کے اوائل ہی میں انھوں نے اپنے مشن (مقصد زندگی) کا فیصلہ کر لیا تھا جس کے لیے اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ جدوجہد کرتے رہے۔ ان کا مشن ہندوستان کو آزاد کرانا تھا ۱۹۰۵ء میں انھوں نے اپنے پلان کی عملی نشوونما شروع کی اور دو محاذوں پر اپنا کام شروع کیا۔ ایک ملک کے اندر اور دوسرا ملک کے باہر۔ دونوں کو ایک ساتھ اور ایک وقت میں مسلح بغاوت کے لیے کھر اہونا اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کھدیر دینا تھا ہندوستان میں ان کے مشن کا ہیڈ کوارٹر دیوبند تھا اور اس کی شاخیں، دلی، دیناج پور، امرڈ، کراچی، کھیلدا اور چکوال میں تھیں۔ بیرون ہند یا غمستان جو شمالی مغربی سرحد پر ایک چھوٹی سی ریاست تھی کاروائیوں کا مرکز قرار دی گئی۔ سید احمد شہید اور مولوی عنایت علی اور شرافت علی کے پیرو جو اب تک انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھے ہوئے تھے انھوں نے مرکزی فوجی انتظام مہیا کیا اور حاجی ترنگ زئی ان کے لیڈر مقرر کیے گئے قریب رہنے والے قبیلوں اور ہندوستان سے آدمیوں اور رضا کاروں کی شرکت کی توقع تھی۔ یہ بھی امید تھی کہ افغانستانی حمایت کریں گے۔

اس مسلح بغاوت کی تنظیم صرف مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے کر نہیں کی گئی تھی۔ پنجاب سکھوں اور بنگال سے انقلابی پارٹی کے ممبران کو تعاون کی دعوت دی گئی تھی۔ دیوبند

میں محمود الحسن کی جائے رہائش کے قریب ایک مکان ان لوگوں کے رہنے کے لیے کرایہ پر لیا گیا تھا۔ یہ کل تیاریاں خفیہ طریقہ پر کی گئیں تھیں عید اللہ سندھی جنہوں نے مذہب سکھ کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دیوبند میں کام کرتے تھے اور جمیعتہ الانصاری کی تنظیم انہوں نے قایم کی بعد دہلی چلے گئے۔ جہاں مدرسہ نظارۃ المعارف حکیم اجل خاں اور وقار الملک علی گڑھ کی سرپرستی میں کھولا گیا۔

1911ء مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نازک وقت تھا۔ تقسیم بنگال پر نظر ثانی کر دی گئی تھی۔ ہندوستان کا دار السلطنت کلکتہ سے دلی کر دیا گیا تھا۔ عیسائی صوبوں نے حکومت آل عثمان کے خلاف جنگ بلقان پھیر دی تھی۔ اس کے بعد فوراً پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جس میں ترکی، جرمنی اور ان کے حلیفوں کے ساتھ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں سے برسرِ جنگ ہوا۔ سنکیانگ (SINKING) کے سرحدی صوبہ نے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

محمود الحسن ان واقعات سے انتہائی مشتعل ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ برطانیہ کے خلاف مسلح کارروائی کی جائے ایک پلان بنایا گیا اور ریشمی رو مالوں پر لکھے ہوئے خطوط پلان کے تمام شرکاء کو جاری کیے گئے عید اللہ کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ اور خود سرحد پر جانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اسیکم کی بد قسمتی یہ تھی کہ حبیب اللہ کو اس کی نائید پر آمادہ نہ کیا جاسکا بلکہ اس کے برخلاف وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ہندوستان کے انقلابیوں کی حرکات و سکنات سے براہِ اطلاع دیتے رہے۔ اور اسی طرح اس جرمن مشن کے بارے میں خبریں پہنچاتے رہے جو کابل اس غرض سے آیا تھا کہ مرکزی طاقتوں کی موافقت میں ان کی مداخلت حاصل کریں راجہ مہندر پرتاپ اور برکت اللہ اس مشن کے ممبر تھے۔ جرمن مشن کی واپسی کے بعد یہ دونوں افغانستان میں رہ گئے تاکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔

اس موقع پر محمود الحسن کو معلوم ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر ایم۔ اے انصاری (دہلی) کی مدرسے سے انہوں نے بعجلت تمام ہندوستان کو خبر یاد کیا اور مکہ چلے گئے اور گرفتاری سے بچ نکلے یہ واقعہ 1916ء کا ہے۔

مکہ پہنچنے پر وہ غالب پاشا سے ملے۔ جو اس وقت جحازہ کے گورنر تھے اور ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک خط لکھ کر دیں جس میں یہ وعدہ کریں کہ برطانیہ کے خلاف ہندوستان کی بغاوت کی بلوری ہمدردی اور مکمل تائید کریں گے۔ یہ خط خفیہ ذرائع سے ہندوستان لایا گیا اور اس کی نقلیں تقسیم کی گئیں۔

جب کچھ زمانہ کے بعد انور پاشا سلطنت ترکیہ کے وزیر دماغ اور جمال پاشا جو جنوبی افواج کے کمانڈر تھے مکہ آنے تو ان سے انھوں نے گذارش کی کہ ہندوستان کی سرحد تک ان کے سفر کا بندوبست کر دیا جائے اور قسطنطنیہ جانے کی بھی تجویز پیش کی لیکن بد قسمتی کو کیا کہیے کہ مکہ کے شریف حسین نے انگریزوں کے ترغیب دینے پر حکومت آل عثمان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ محمود الحسن معہ حسین احمد مدنی اور دو اور ساتھیوں کے برطانیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ اور برطانیہ نے ان کو جلا وطن کر کے مالٹا بھیج دیا جہاں وہ قیدی کی حیثیت سے رکھے گئے۔ 14/

لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ اور ان کے ساتھی بمبئی لے جائے گئے اور جنوری 1920/ رہا کر دیے گئے۔ جہاز سے اترتے ہی وہ فوراً خلافت کمیٹی کے دفتر گئے اور باوجود اپنی بیماری اور کبر سنی کے پورے اخلاص اور دل گر دے ہوئے اپنے آپ کو تجرک میں ڈال دیا وہ علی گڑھ گئے اور یونیورسٹی کے اسٹاف اور طلباء سے اپیل کی کہ ان اداروں کا بائیکاٹ کریں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں اور جدید نیشنل یونیورسٹی (جامعہ ملیہ اسلامیہ) میں جسے قائم کرنے میں انھوں نے مدد دی تھی شامل ہو جائیں۔ انھوں نے جمعیتہ علماء ہند کی دلی کی کانفرنس کی صدارت کی اور 21/ نومبر 1920ء کو اپنے اختتامی خطبہ میں سیاسیات ہند پر اپنے سیاسی عقائد کا اظہار کیا انھوں

14 - The account is based upon Husain Ahmed Madni's Autobiography (NAQSHI HAYAT) published in 1953. In this earlier book, *Safarnama-i Shaikh-ul-Hind* written in 1922, these facts were either omitted or denied, because the conditions did not permit their revelation.

نے مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں سے اپیل کی کہ وہ مقامات مقدسہ پر مسلم اقتدار کے قیام کے لیے اور ہندوستان کو جاہلانہ حکومت کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے برابر جنگ کرتے رہیں انھوں نے مختلف فرقوں کے مابین اتحاد و اتفاق اور سماجی میل کو مضبوط کر کے لیے حسب ذیل الفاظ میں نصیحت کی۔

"آپ لوگ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر اس کے خلاف حالات (انفراق) قائم رہے تو ہندوستان کی آزادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دیں گے دفتری حکومت کا آہنی پنجہ روز بہ روز سخت ہوتا جائے گا۔ اور جو اسلامی اثرات کے دھندھلے نقوش رہ گئے ہیں وہ بھی صفحہ وجود سے حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جائیں گے۔ اس نے اگر ہندوستان کے دونوں فرقہ اور حربی نسل سکھ کو ملا کر یہ تینوں صلح و آشتی سے رہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ایک چوتھی قوم خواہ وہ کسی قدر طاقتور ہو۔ ہندوستانیوں کے مشترکہ مقاصد کو اپنی متشددانہ اور جاہلانہ حکومت کے بل پر شکست دے سکے گی" 15

پانچ سو علماء جو اس کانفرنس میں شریک تھے انھوں نے اس فتوے پر دستخط کیے جس میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ سے ترک موالات کریں اور تمام سول اور ملٹری ملازمتوں سے علیحدہ ہو جائیں۔

محمود الحسن کا اس کانفرنس کے کچھ ہی دنوں بعد انتقال ہو گیا۔ ان کا خرقہ خلافت ان کے محبوب شاگرد حسین احمد مدنی کے باوقار کندھوں پر پڑا جو مالٹا میں ان کے ساتھی تھے۔ اور اجیاء اسلام اور ہندوستان کی آزادی کے متعلق وہی رائے رکھتے تھے جو ان کے استاد کی تھی۔

حسین احمد مدنی

حسین احمد مدنی 1957-1879ء دیوبند میں محمود الحسن کے محبوب شاگرد تھے لیکن قبل اس کے کہ وہ دیوبند میں اپنی تعلیم مکمل کریں ان کے والد نے مکہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1316ھ - (90 A.D. - 1889ء) اس لیے پورا خاندان مکہ چلا گیا۔ حسین احمد نے اس کے بعد سو سال

جہاز میں بس کر کیے۔ صرف کبھی کبھی ہندوستان بھی آجاتے تھے جب 1332 ہجری میں (1916 A.D.) محمود حسن مکہ پہنچے تو حسین احمد جنھوں نے اب تک سیاسیات میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے مشن کے پر جوش حملاتی بن گئے وفادار شاگرد اپنے استاد کا مقصد اور مشیر ہو گیا اور جب وہ جلاوطن کر کے مالٹا بھیجے گئے اور وہاں قید کر دیے گئے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔

1920ء کی رہائی کے بعد وہ خلافت اور ترک موالات کی تحریک میں ایک پر جوش کارکن تھے۔

مولانا ابوالکلا آزاد جو تحریک خلافت کے رہنما تھے۔ ان کی دعوت پر انھوں نے عربی مدرسہ کالکتنہ میں چارج لیا جو ابھی حال میں قائم کیا گیا تھا یہاں سے وہ سلہٹ چلے گئے جہاں ایک استاد کی حیثیت سے چھ سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ 1928ء میں دیوبند کے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد کے تیس سال انھوں نے دیوبند کی خدمت میں گزارا اس زمانہ میں جب کہ وہ تعلیمی کاموں میں مشغول تھے۔ وہ تحریک آزادی جنگ میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے۔ اپنی سیاسی کارروائیوں اور قانون کی اختلاف ورزی کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ قید کیے گئے۔ کوئی چیز گورنمنٹ کی ترغیب و تحریص، مسلم لیگ کی مخالفت، مخالف علماء کے حملے اور خود ان کی قوم کے بچھڑے ہوئے لوگوں کی گالیاں آزادی ہند اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں جو انھوں نے پختہ اور پر جوش عقیدہ قائم کیا تھا اس سے ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ پیدا کر سکی۔

حسین احمد اپنے لائق احترام استاد اور رہنما محمود الحسن کے کہنے پر میدان سیاست میں آئے تھے لیکن ان کی سیاست جذباتی نہ تھی۔ سوسائٹی اور حکومت کے مسائل کے بارے میں یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ یہ ان کی تحریرات سے پوری طرح ثابت ہے جو انھوں نے ہندوستان کی سیاست اور اقتصادیات اور بین الاقوامی امور پر لکھے ہیں۔

مذہبی معاملات میں ان کا علم گہرائی اور وسعت دونوں میں غیر معمولی تھا لیکن یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ کس طرح ایک مولوی نے ہندوستان کی سیاسی اور اقتصادی تاریخ اور مغربی طاقتوں کے اسلامی ملکوں سے تعلقات کے بارے میں اس عظیم مقدار میں اطلاعات فراہم کر لیں اس میں شک نہیں کہ مکہ میں ان کی دس سال سے ڈیوڑھی مدت تک تقریباً مکہ کی رہائش جو مسلم ممالک کا مرکز ہے اور اس اس کے تقریباً پانچ سال تک مالٹا کی قید و بند میں رہنے سے مسلم ممالک کے بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور یورپ یعنی جرمنی، آسٹریا، اٹلی

وغیرہ کے لوگوں سے بھی ملے ان لوگوں سے بین الاقوامی معاملات پر انھوں نے بہت کچھ معلوم حاصل کیے۔

محمود الحسن کے برخلاف جن کے خیالات ان کے موقع بہ موقع کی تقریروں اور ان کے بیرونی کی اطلاعات میں یکدم پڑے ہیں حسین احمد نے ایک کثیر مقدار میں اپنی تصنیفات اور تحریرات چھوڑی ہیں جن میں ان کے خیالات واضح طور پر درج ہیں۔

دوسرے اہم سنجیدہ ہندو اور مسلم مفکرین کی طرح حسین احمد بھی جس بات پر سب زیادہ زور دیتے تھے وہ انسانی زندگی کے اغراض و مقاصد کے بنیادی اصول و دلوں پر رخ سے تھے۔ خواہ وہ اندرونی طور پر اس کی ابدی روح کے بارے میں اور بیرونی طور پر انسان اور فطرت سے ہم آہنگی کے بارے میں اس کے کلی رویہ کا اظہار۔

ایک مسلم اسکا لرا عالم کی حیثیت سے ان کا کامل یقین تھا کہ قرآن کلام الہی اور حدیث یعنی پیغمبر کے ارشادات اور اعمال کا مجموعہ۔ انسانی زندگی کے ہر دو پہلوؤں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کلی طور پر۔ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے مکمل ہدایت اور ضابطہ ہے اور اس لیے صرف اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات ہی کو اس کے زیر ہدایت برتنا چاہیے بلکہ ان امور کو بھی جن کا تعلق سماج، اقتصادیات، سیاست یا کلچر کے معاملات سے ہے۔ روحانی اور دنیوی معاملات میں کوئی تضاد نہ ہونا چاہیے۔

اس لیے سچا مسلمان وہ جو خیالات کلام اور عمل سب میں احکام الہیہ کا مطیع ہے اور کسی حکم کو جو اس کے خلاف ہو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی آزادی کسی دنیوی حکم ان کو رہن نہیں کر سکتا اس لیے وہ کسی طرح اور کسی حالت میں ایک ایسے غیر مسلم باہری کا مطیع نہیں ہو سکتا ہے جس کا قانون اور جس کی گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تصورات اور اسلامی طرز زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔

اس لیے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فرض ہے کہ وہ حتیٰ المقدور اپنی پوری طاقت لگا کر ہندوستان پر سے برطانیہ کی مملکت کو اکھاڑ پھینکے۔ بے شمار حوالے دیے جاسکتے ہیں جن میں مسلمانوں کو ہر جوش طور پر ابھارا گیا ہے کہ بیرونی حکمران کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور ہندوستان کے دوسرے فرقوں کے اتحاد و تعاون سے غلامی کا جوا اپنے کندھوں سے اتار پھینکیں۔

اس اپیل کے ساتھ ہی ساتھ بغاوت کو حق یہ جانب قرار دینے کے لیے مفصل بیانات دیے گئے ہیں۔ اپنی سوانح حیات کے 336 صفحات میں سے دو صفحات صرف اس بات کی تفصیل پر صرف کیے گئے ہیں کہ برطانوی ملوکیت کے کتنے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں۔ ان میں حسب ذیل باتیں قابل ذکر ہیں (۱) باشندگان کی اہانت نسلی اور قومی امتیازات برت کر اور اونچی ملازمتوں سے ان کو محروم کر کے (۲) ملک کی اقتصادی تباہی مال گزاری کے نظام اور صنعت و تجارت کو برباد کر کے (۳) غلط نظام عدلیہ جو مقدمہ بازی اور رشوت خوری کی ہمت افزائی کرتا ہے اور انصاف میں دیر ہونے اور بہت زیادہ خرچ کمرانے کا ذمہ دار ہے۔ (۴) قانون سازی کی کارروائیوں سے ہندوستان کو الگ تھلگ رکھنا اور (۵) بیرونی اقتدار کے سبب عامہ الناس کے اخلاق کی گراوٹ۔

اسی تصنیف کی دوسری جلد میں کافی اوراق اس کی تفصیل پر کیے گئے ہیں کہ کس طرح مغربی طاقتوں نے حکومت آل عثمان کے ساتھ معاملات میں بنجیدہ وعدوں کی خلاف ورزی کی اور قریب وہی سے کام لیا۔ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ان تمام طاقتوں میں برطانیہ کا نامہ اعمال سب سے زیادہ سیاہ ہے۔ ان واقعات سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ برطانوی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وجود کی بقا اور اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے برطانوی مملکت کو جو ایشیا اور افریقہ کے اقوام کے لیے ایک خطرہ ہیں تباہ و برباد کر دیں / 16

لیکن مدنی کے خیال کے مطابق مسلمانان عالم کی نجات ہندوستان کی آزادی پر منحصر ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی تحریرات سے ایک تحریک انیسویں صدی میں چلائی گئی جس کا انجام 1857ء کی بغاوت ہوا۔ لیکن بغاوت کے بعد جس بے رحمی اور بربریت کا اظہار کیا گیا اس نے جوش کو مدھم کر دیا۔ اور تحریک کو ایک نیا موڑ دینے کی ضرورت پیش آئی یہ کام لڈین نیشنل کانگریس نے کیا جس نے شروع ہی میں ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور انتہائی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔

حسین احمدیہ تسلیم کرتے تھے کہ کانگریس ہی طاقت چھیننے کا خاص آلہ ہے اور باوجود اس کے کہ ان کو بہت اشتعال دیا گیا اور اختلافات کیے گئے لیکن 1920ء میں جو فیصلہ انھوں نے کانگریس کے نظام کی حمایت کا کیا تھا اس میں ان کے دل کے اندر کبھی تندہ نہیں پیدا ہوایا خاص کر جب

کہ 1929 میں کانگریس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی آخری منزل آزادی کامل ہے۔ ان کا ہندوستان کے مسائل پر واضح رویہ اور کانگریس بالکلیہ حمایت کی بنا پر ان کو بہت سے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔

ان تمام مسائل میں جس نے تلخ ترین جھگڑا کھڑا کیا وہ ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہندوستان کے باشندوں کو مذہبی اختلافات کے باوجود ایک متحدہ قوم بننا چاہیے تاکہ آزادی حاصل ہو۔ اور سب کے فلاح و بہبود کی حکمت عملیوں کی کارروائیاں کی جائیں ایک تقریر میں انھوں نے کہا کہ زمانہ حاضرہ کی قومیں ملک کی بنیاد پر بنی ہیں نہ کہ نسل اور مذہب کی بنیاد پر۔

قبال نے یہ سمجھا کہ انھوں نے اس تصور پر حملہ کیا ہے کہ قوم کی اصل اساس مذہب ہے اور جس قومیت کی بنیاد نسل، زبان یا ملک ہے وہ ملعون ہے ان کے نزدیک علاقائی بنیاد پر قائم قومیت اسلامی تصورات کے خلاف تھی۔ انھوں نے ایک مضمون لکھا جس میں یہ بحث کی کہ مدنی کے دعویٰ کی تائید نہ تو عربی زبان کرتی ہے اور نہ اسلامی لٹریچر۔ انھوں نے ان کے علم کو بھی ناقص بتلایا اور ایک نظم میں ان کا مضحکہ اڑایا۔

حسین احمد نے مجبوراً جواب لکھا۔ کیوں کہ اقبال کے خیالات سے قومیت کے مفاد کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس کا نام 'معتدہ قومیت اور اسلام' ہے / 17 بڑے عالمانہ انداز میں انھوں نے مسئلہ کے دو پہلوؤں پر بحث کی ہے (1) قوم کے معنی اور اس کی تعریف اور اس میں اور ملت میں کیا فرق ہے اور (2) 'قمران'، حدیث اور اسلامی تاریخ اس بارے میں کیا بتلاتے ہیں۔

انھوں نے ابتدائی متوسط اور حال تینوں زمانوں کے عربی لغات کا ذکر کیا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ لفظ 'قوم' سے علاوہ اور معنوں کے جن میں وہ استعمال ہو سکتا ہو۔ مراد مردوں اور عورتوں کا کوئی وہ گروہ ہے جو کسی مشترک مقصد کے لیے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کے لیے

17- 'Qadri Husain Ahmed' 'Mutahadda Qaumiyat aur Islam (Urdu)' Published The Nazim-e-Majlis, Qummal Maarif Deoband, U.P.

اپنے آپ کو پابند کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقصد مذہبی ہی ہو۔

قرآن کا طرز کلام اس معنی کی تصدیق کرتا ہے کیوں کہ قرآن نے خدا کے پیغمبروں اور ان ایمان نہ لانے والوں اور دونوں کو ایک قوم کہا ہے مثلاً محمد اور قریش۔ قرآن میں ایک ایسے گروہ کا تصور بھی موجود ہے جو مختلف مذاہب کے لوگوں سے مرکب ہو مثلاً پیر و ان عاد اور فرعون۔

لیکن پیغمبر اسلام کی مثال اس معنی کی تائید میں سب سے زیادہ یقین دلانے والی شہادت ہے کیونکہ اپنی پیغمبری کے چودھویں سال پیغمبر محمدؐ نے مدینہ کے یہودیوں اور اپنے مسلمان پیروں کو اس بات پر متحد کیا کہ دونوں نے اقرار صراح کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ بت پرست عربوں کے خلاف جو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ شرائط معاہدہ یہ تھے کہ ہر فریق اپنے مذہب کی پیروی میں آزاد ہوگا۔ لیکن بقیہ تمام معاملات میں یہودی اور مسلمان ایک قوم تصور ہوں گے۔

لفظ ”ملت کے بالکل مختلف معنی ہیں اس سے مراد صرف وہ گروہ ہوتا ہے جو مذہب اور احکام الہیہ (شریعت) کی بنیادوں پر منظم ہو اس کا اعلان ہر مذہبی گروہ پر ہو سکتا ہے خواہ اس کے اقرار کا مشترک مذہبی کوئی بھی ہو۔

چنانچہ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام غیر مسلموں سے مل کر ایک متحدہ قومیت کی تعمیر میں کوئی روکاؤ نہیں ڈالتا۔ بلکہ غالباً وہ اس کی اہمیت افزائی کرتا ہے۔ دیگر تصورات اس اتحاد کی زبردست تائید کرتے ہیں ہندو اور مسلمان دونوں زیادہ تر ایک ہی نسل کی پیداوار ہیں سیکڑوں سال سے ایک ملک میں رہائش نے ان میں یکساں رویہ اور طرز زندگی بنا دیا ہے۔ وہ ایک مشترک زبان بولتے ہیں اور ان میں تاریخی روایات بھی مشترک ہیں دونوں نے مل کر اپنا الگ الگ مذہب اور پرسنل لا قائم رکھتے ہوئے ایک یکساں ادب، فنون لطیفہ اور موسیقی کو تعمیر کیا ہے۔ گاؤں اور شہروں میں وہ بے شمار زندگی کے مسائل میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہی حال اقتصادی امور، اسکولوں، کالجوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل بورڈوں اور قانون ساز اسمبلیوں کا بھی ہے۔

المختصر متحدہ قومیت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی جاسکتی ہے۔

”متحدہ قومیت سے میری مراد ایسی طرز کی متحدہ قومیت ہے جیسی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم

نے مدینہ کے بسنے والوں کے مابین قایم کی تھی۔ یعنی میری خواہش یہ ہے کہ باشندگان ہندستان خواہ ان کا کوئی مذہب ہو وہ اس حیثیت سے کہ ہندستانی ہیں اور ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ وہ سب مل کر ایک قوم بن جائیں۔ انھیں کے ساتھ تمام باشندگان ہند کو اپنے مذہبی عقائد کے اقرار و اعلان اپنے مقاصد حیات اور طریقہ عبادت میں آزاد ہونا چاہیے اور ان کو اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رسم و رواج، تیوہاروں اور مذہبی ہدایت ناموں میں بھی آزاد ہوں اور جہاں تک ان کا مذہب اجازت دے پرامن طریقہ پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں بھی آزاد ہوں۔ / 18

اقبال نے اعتراض کے رخ سے جو قطعہ لکھا تھا اس کا یہ جواب دیا ہے۔

ترسم نہ رسی بلکعبہ اے اعزابی..... کایں رہ کہ تو میری بانگلستان است

(اے صحرائے عرب کے صحرا نور مجھے خوف ہے کہ تو مکہ کے غدرس مقام پر نہیں پہنچے گا کیونکہ تو جس سڑک پر جا رہا ہے وہ انگلستان جاتی ہے)

جہاں تک ابوالاعلیٰ مودودی کا تعلق ہے۔ حسین احمد نے ان کے مذہبی آرا کی مکمل طور پر تردید کی جن کے متعلق انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ سنٹیوں کے عقائد کے بالکل خلاف ہیں اور خارجیوں اور انھیں کی قسم کے لوگوں کی صف میں آتے ہیں۔ مودودی کا یہ کہنا کہ مسلمان صرف ایک اپنی علیحدہ سوسائٹی کے اندر ہی رہ سکتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی اقتدار میں شریک نہیں ہو سکتے بالکل غلط اور ناقابل قبول ہیں۔

دستور میں ایک آزاد اور بلا تقسیم ہندستان کا دستور کیا ہو اس پر وہ واضح رائے رکھتے تھے۔ حسب ذیل مبادیات میں ان کا ملخص بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) ہندستان کی حکومت ایک پبلک ہوگی اور اس کا صدر عام انتخاب سے چنا جائے گا۔ حسب سے ارفع انتظامی افسر کے اختیارات برتے گا۔

(۲) مرکزی حکومت میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے لیکن ان کے مذہبی، سیاسی اور اقتصادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ مرکز صرف چند امور کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ یعنی دماغ، خارجہ حکمت علی رسل و رسائل، سواری، بار برداری اور مالیات۔ مابقی امور صوبہ کے اختیار میں ہوں گے مذہبی

امور کا تعلق صوبائی حکومتوں سے ہوگا۔

(3) تعلیم ایک صوبائی امر ہوگا۔

(4) مسلمانوں کے مذہبی قوانین (شریعت) یا مسلمانوں کے قانون فوجداری کا نفاذ نہ ہوگا۔

(5) حکومت کا نظام مختلف فرقوں کے مل جل کر کام کرنے کی بنیاد پر ہوگا۔ ۱۹/

حسین احمد نے اس بات کو سمجھا کہ حکومت کے نظام کے چلانے میں حصہ دار ہونے اور باہمی اتحاد کے معاہدے کے نفاذ سے مسلمانوں پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں۔
چوتھے قومی یک جہتی کے بارے میں دو ایک دوسرے کے مخالف نظریے ابھرے۔ ہندو اکثریت کا یہ خیال تھا کہ افراد کو اس طرح ایک دوسرے سے جوڑا جائے کہ ایک کیرنگ سوسائٹی بن جائے۔ دوسری جانب مسلم اقلیت کا خیال یہ تھا کہ یہ یک جہتی فرقوں اور گروہوں کا ایک وفاق ہو نہ یہی بھی اور علاقائی بھی اور ہر ایک کو اپنے مذہب اور اپنے کلچر کو قائم رکھنے کی آزادی ہو۔

پانچویں ان سب کا نتیجہ یہ تھا کہ اکثریت کا نظریہ تقریباً ایک واحد سوسائٹی اور ایک وحدانی طرز کی حکومت کا تھا اور اکثریت اس پر راضی تھی کہ فرقوں کو اس طور پر مراعات دے کہ اقلیتوں کے مذہب اور کلچر کے تحفظ کی ضمانت دے۔ لیکن اس کا خیال تھا کہ مخصوص برتاؤ اس طور پر فرقوں کے ساتھ اگر کیا گیا کہ ان کو مخصوص حقوق اور مراعات دیئے گئے تو یہ جمہوریت کے اصول تمام شہریوں کی مساوات اور قوم کی یک جہتی کے منافی ہوگا۔

چھٹویں جب کہ تمام مسلم جماعتیں اس پر راضی تھیں کہ مسلمانوں کی تنہا حیثیت کو تسلیم کر کے ان کے حقوق کی ضمانت، سیاسی، مذہبی، ثقافتی دستور میں دی جاتے۔ مسلم نے یہ رائے قائم کی کہ خواہ کیسی بھی ضمانتیں تحفظ حقوق کی دی جائیں۔ ایک متحدہ ہندوستان میں ان پر عمل درآمد نہ ہو سکے گا جہاں ہندو اکثریت میں ہوں گے۔ اور اس لیے اقلیتی مسئلہ کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو دو آزاد اور خود مختار حکومتوں میں بانٹ دیا جائے۔

اس کے خلاف مسلمانوں کی دوسری جماعتوں مثل جمعیتہ علماء نے تقسیم کی مخالفت کی جو ان

کے خیال میں ہندوستان کے لیے اور اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے مفرت دساں تھا۔

آخر میں مسلم لیگ جیتی۔ اس کی کامیابی تین وجود سے ہوئی۔ اول تو دولت اور اثر اس کے

کے ساتھ تھے یعنی دولت مند مسلمان، زمینداران اور تعلقداران و راجگان کے خاندان بڑے بڑے تجار اور اعلیٰ منصب کے پیشہ ور۔ دوسرے اکثریتی فرقہ کے لیڈران یا تو مسلمانوں کے خوف کے جذبات کی گہراہوں کو ناپنے میں ناکام رہے یا اقلیتی مسائل کی پیچیدگیوں کے سمجھنے میں وہ ہندستان کے مسائل کو برطانیہ کے مسائل کے مثل تصور کرنے کی جانب راغب تھے۔ جہاں کلچر کے اعتبار سے ایک متحدہ سوسائٹی ہے اور سیاسی اعتبار سے ایک وحدانی سوسائٹی بدقسمتی سے مسلم لیگ اسے پسند نہیں کرتی تھی کہ مسلم فرقہ کو اولیت کی حیثیت دے بلکہ یہ اکثریت سے برابری پر اپنے دعوے کی بنیاد رکھتی تھی جس نے ہندوؤں کے قدامت پرست طبقہ کو ڈرا دیا۔ لیکن سب سے اہم معاملہ جس سے ملک کی تقسیم ہو گئی حکومت کا رویہ تھا۔ گورنمنٹ نے مخالفین کانگریس مسلم لیڈران پر اپنی عنایت بے غایت اور سرپرستی میں اضافہ کر کے اور پروپیگنڈہ کے ذریعہ مسلمانوں کے خوف میں اضافہ کر کے اور ہندو مسلمانوں کے اختلافات زور دے کر علیحدگی پسندی کے رجحانات کی ہر طرح سے ہمت افزائی کی۔ اس پروپیگنڈہ میں سرکاری غیر سرکاری حضرات اور اینگلو انڈین پریس نے اہم کردار ادا کیا۔

”وہ یعنی مسلمان اس کا پابند ہو گا کہ اس صلح نامہ کے جملہ شرائط پر عمل درآمد کرے جو اس نے غیر مسلموں سے کیے ہیں جس کا ایک تقاضہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی معاملہ میں عالم گیر اسلامی برادری کی تائید یا مدد نہ کر سکے اور مدد نہ کرنے پر مجبور ہو“ 20/

حسین احمد نے مسلم لیگ کی سیاسیات کو اپنے احوال کی بنا پر جانچا اور ان کو نہ صرف مجموعی طور پر کل ہندستان کے لیے بلکہ مسلمانان ہند کے واسطے اور دنیا کے واسطے مفرت رساں پایا۔

انہوں نے مسلم لیگ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے بتلایا کہ اس کی ابتدا 1906 میں برطانوی افسران کی ترغیب پر آرچ بول (ARCHBOLD) پرنسپل ایم۔ اے او کالچ علی گڑھ کو دربار میں ڈال کر ہوئی۔ لیگ کے کرتادھڑتا وہی لوگ تھے جنہوں نے 1904 کے شملہ ڈیپوٹیشن کی تنظیم کی تھی جو مولانا محمد علی کے الفاظ میں ”ایک خود سپردگی“ کا کارنامہ تھا۔ یہ گروہ اپنے طبقہ کے مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ یعنی اہل ثروت، مالکان آراضی حکومت سے مراعات۔ مثل ملازمتیں اور خطابات وغیرہ طلب کرنے والے۔ ان میں شاید کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے بیلک کالیڈر یا مفاد عامہ کے لیے کام کرنے

والا کہا جاسکے۔ پہلے پانچ سالوں میں مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنسیں زیادہ تر اظہار وفاداری سی ایچ ایٹیشن کی مذمت اور گورنمنٹ کی حمایت و امداد کے مواقع فراہم کرتی تھیں۔

اس کے بعد ایک تبدیلی آئی کیوں کہ مسلمانوں کے حکومت کے رویہ میں تبدیلی آئی تھی۔ جنگ بلقان اور پہلی جنگ عظیم نے مسلمانان ہند میں وسیع پیمانہ پر غم و غصہ کی لہر دوڑادی اور لیگ کو مجبور ہو کر کانگریس کی شکمش کا شکار ہونا پڑا۔ 1928ء میں علامہ ایک بڑی تعداد میں اس کے اندر شریک ہو گئے لیکن جب 1920ء میں کانگریس کے سالانہ جلسہ میں ترک موالات کی تجویز منظور ہوتی تو لیگ خوفزدہ ہو گئی۔

1921ء میں لیگ نے قومیت پسندانہ سیاسیات سے ہٹ کر کانگریس کی مخالفت اور فرقہ وارانہ مفادات کے نشوونما کا علم بلند کیا۔

حسین احمد کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد آئندہ کل عرصہ تک لیگ کا رویہ روز افزوں تخریب اور بربادی کا رہا۔ لیگ نے فرقہ وارانہ نفرت کی آگ کو مشتعل کیا تشدد پر لوگوں کو اکسایا انتقام کے فلسفہ کی تبلیغ کی۔ اور چنگیز خاں اور ہلاکو کے مثال کی نقل کیا سیاسی حقوق کے حصول کے لیے راست اقدام کا اعلان کیا۔ حکومت کانگریس کی سخت مذمت کی اور جنگ کی دھمکی دی۔ انھوں نے لیگ کے دو قومی نظریہ کو رد کر دیا۔ اور یہ پیشگوئی کی کہ اس سے عظیم مضرات کا غالب اندیشہ ہے کہ ملک کے داخلی اور خارجی دونوں امور میں سخت مضریت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی۔ انھوں نے لکھا کہ ہندوستان کو دو الگ الگ ریاستوں میں بانٹ دینے سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ ان کا اتحاد غائب ہو جائے گا ان صوبوں میں جہاں ان کی اقلیت ہے ان کی سیاسی اور اقتصادی حیثیت تہ و بالا ہو جائے گی اور ان صوبوں میں جہاں ان کی اکثریت ہے ان کی مرکزی حکومت داخلی اور خارجی مشکلات میں مبتلا ہوگی جو مشکلات لایحل ہوں گے۔ گورنمنٹ اپنی اس حالت سے غیر مطمئن ہو کر کسی دوسری طاقت سے مدد مانگنے پر مجبور ہوگی۔ جس کا انجام یہ ہوگا کہ اقتصادیات کا نشیب و فراز بجائے ان کے ہاتھ میں رہنے کے بیرون ملک کی حکومتوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ وسائل آمدنی کے فقدان اور اخراجات کی زیادتی کے باعث اپنی دفاعی ذمہ داریوں کو مناسب طور پر ادا نہ کر سکے گی اور مجبور ہو کر اپنے دفاعی انتظامات سے باندھنا پڑے گا اور اس طرح ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ 21/

”خارجہ امور میں ایک آزاد مسلم حکومت کو اس سے بھی زیادہ بدتر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک دوسرے کے خلاف مذہبی تعصبات برطانیہ کو پورے طور پر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے مواقع دیں گے۔ اور اس طرح ہندوستان پر سے غلبہ ختم ہونے کے باوجود ان کی طاقت پھر قائم ہو جائے گی“ 22

”اس کے علاوہ ہندوستان کی تقسیم دونوں ملکوں کی طاقتوں کو گھٹا دے گی اور اس لیے بیرونی قوموں کی مداخلت بے جا کھڑی کرنے کی صلاحیت گھٹ جائے گی۔ اس کے بھی علاوہ دو الگ الگ ریاستیں اتنی امداد و اعانت ایشیا کے مسلم ممالک کی نہ کر سکیں گی جتنی کہ ایک متحدہ ہندوستان کرتا“ 23

لیگ مسلمانوں میں جو خوف و ہراس وسیع پیمانہ پر پھیلا رہی تھی اس پر انھوں نے بڑی احتیاط سے غور و فکر کیا اور دکھلایا کہ کس طرح یہ سب باتیں وہم و قیاس سے تعلق رکھتی ہیں اور محض مبالغہ آمیزی پر مبنی ہیں۔ انھوں نے اس کو ثابت کیا کہ اگر اس دستوری معاہدہ کا جائزہ لیا جائے جس پر کانگریس کے لیڈران نے علماء کے ساتھ مل کر آزاد ہندوستان کی گورنمنٹ کے بارے میں سمجھوتہ کیا تھا تو ہر معقولیت پسند انسان کو یقین آجائے گا کہ اس معاہدہ میں مسلمانوں کے مذہبی ثقافتی اور سیاسی مفاد کو پورے طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے ان کی رائے میں ”پاکستان بن جانے پر جن نقصانات کا ہونا لازمی اور یقینی ہے ان کے مقابلہ میں اقلیتوں کو جن خطرات سے دوچار ہونا ایک متحدہ حکومت ہند کی شکل میں بتلایا جاتا ہے بالکل غلط ہیں“ 24

بدقسمتی سے عقل و خرد کی بنا پر جو مشورہ دیا گیا تھا وہ جذبات اور تعصبات کے سیل رواں کی رفتار کو روک نہ سکا۔

علماء دیوبند جنھوں نے تحریک آزادی ہند میں ممتاز اور نمایاں حصہ لیا تھا انھوں نے جمعیتہ علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ جس کی غرض یہ تھی کہ چوٹی کے مسلم علماء و فضلاء ہند مذہبی اور

21 - Nadwi, Husain, Ahmed, Makhtubat Vol II PP. 121 - 22.

22 - Ibid. P. 122

23 - Ibid.

24 - Ibid.

سیاسی امور پر متفقہ رائے قائم کر سکیں۔ محمود الحسن اس کے پہلے صدر تھے اور ۱۹۲۵ء کی کانفرنس میں جو دہلی میں ہوئی اپنے خطبہ میں اس کا لائحہ عمل اور ان کارروائیوں کے اغراض و مقاصد ظاہر کیے ہیں۔

درحقیقت یہ ایک قریب المگ جنگوں سے کھیلنے والے بوڑھے سورما کی اپنے ساتھیوں کے لیے ایک پکار تھی کہ اس برسرِ حق جنگ کو جاری رکھیں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو جائے۔

مولانا ابوالکلام آزاد

ان مسلم مفکرین کی صف میں جو اقبال اور مودودی کے نقطہ نظر کے مخالف تھے۔ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ناقابلِ عبور خلیج حائل ہے۔ بہت سے قدامت اور جدیدیت دونوں نقطہ نظر کے اکابر علماء ایسے تھے جو ہندو مسلم اتحاد پر یقین رکھتے تھے اور اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان میں سب سے ممتاز تھے۔ علوم اسلامیہ میں وہ اپنے علمی اور فاضلانہ تصنیفات میں اپنے معصروں میں یکتائے روزگار تھے قرآن، حدیث (یعنی اقوال پیغمبر) فقہ (یعنی قانون شرعیہ) کلام (یعنی فلسفہ دینیات) تاریخ اور سیرت کے علم میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ ان کو عربی فارسی اور اردو زبان اور ادب پر حیرت خیز دسترس حاصل تھی۔ علوم مشرقیہ کے علاوہ یورپ کی تاریخ اور اس کے افکار خاص کر وہ ٹکڑے جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب پر ان کو فاضلانہ عبور حاصل تھا۔

ذہن و دماغ کی خوبیوں کے علاوہ یعنی تیزی اور فراست اور کلام اور حافظہ۔ جو علم و فضل کے کمال کے اجزاء ترکیبی ہیں وہ تحریر اور تقریر دونوں میں جدت پسندی اور تخلیقی اوصاف سے متصف تھے۔ اردو کی نشر پر ان کو غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ وہ تمسخر کرنے، دلچسپ بنانے نفاست پیدا کرنے یا مبہم مذاق اڑانے یا تلخ طنز کرنے یا سنجیدگی کے ساتھ جوش پیدا کرنے سب پر یکساں طور سے قادر تھے۔ اپنے ناظرین یا سامعین کو وہ اپنے گراں بہا الفاظ کے سیلاب سے بے دم یا خیرہ کر سکتے تھے لیکن بہر حال ان کے متعلق الفاظ سے معمور اسلوب۔ عربی کے غیر مستعمل الفاظ استعارات اور محاوروں کے استعمال اور کبھی کبھی ان کے طرز ادا میں تصنع پر اعتراض کرنا ممکن ہے۔

وہ ایک جاذب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے وضع قطع میں آمرانہ تنہائی پسند حکمران اور بلند اعزاز تھے۔ لیکن ان میں ذاتی منصوبے بالکل نہ تھے اور وہ عوامی تعریف و تحسین سے قطعی بے نیاز تھے۔ وہ منصب اور دولت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے اور بڑے بڑے جلسوں سے دور بھاگتے تھے۔ لیکن وہ کسی سے نفرت یا بغض نہیں رکھتے تھے۔ معاف کرنا ان کی فطرت تھی۔ ان کو نہ تو تعریف و توصیف اپنی جگہ سے ہلا سکتی تھی اور نہ گالیاں اور باتیں۔ سیاسیات میں وہ فرقہ بندی اور گروہ بندی سے بلند تھے دوسرے کے نقطہ نظر کی رعایت صلح مصالحت، میل جول کے وہ خواہشمند تھے۔ لیکن ان میں ایک آہنی استقلال اور عزم تھا جسے کوئی چیز جنبش نہیں دے سکتی تھی۔ ایک بڑے وسیع پیمانہ پر ان کا احترام تھا۔ اور ان پر اعتماد کیا جاتا تھا تمام جماعتوں اور گروہوں کا ان کو اعتماد حاصل تھا خواہ وہ کسی فرقہ کے ہوں یا ان کا کوئی مقصد حیات ہو۔ لیکن ان کے آخری ایام میں مسلمانوں کے ایک بڑے حصہ نے ان کی سیاست سے اختلاف کیا۔ وہ ان پیچیدہ عالی دماغ ہندوستانیوں میں تھے جو امتیاز اور شہرت کے طلب گار نہ تھے لیکن لوگ ان کو تلاش کرتے تھے اور قیادت ان کے سر پر زبردستی تھوپ دی جاتی تھی۔ آزاد وہ شخص تھے جنہوں نے بلا امداد غیر ملکی خود اپنے کو بنایا اور خود اپنے کو تعلیم دی ان کی پرورش اور پرداخت روایاتی طرز کے قدامت پرست علماء کے خاندان کی فضا میں ہوئی لیکن وہ ایسے تھے کہ انہوں نے جدید ذہن و مزاج کے ترقی پسند ہندوستانی بیڈروں کے دوش بدوش کام کیا اور ایک آزاد اور ترقی پذیر ہندوستان کے جنم لینے میں بہت بڑا حصہ لیا۔

ابوالکلام غلام محی الدین احمد جن کا ادبی نام آزاد تھا۔ 1888ء میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے ہندوستانی والد علماء کے ایک ممتاز خاندان کے وارث تھے اور ان کی عربی نژاد والدہ بھی ایک معزز علماء کے خاندان سے تھیں۔ عربی ان کی مادری زبان تھی اور تقویٰ اور علم ان کو اپنے والدین سے ورثہ میں ملا۔ ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ ایک قبل از وقت نشوونما پائے ہوئے بچے کی طرح تھے اور وہ ایک آزاد اور تنقیدی دماغ کے مالک تھے انہوں نے روایاتی تعلیم کا کورس (درس نظامیہ) پندرہ سال کی عمر میں مکمل کر لیا یعنی جس مدت میں لوگ اسے ختم کرتے ہیں اس کا صرف ایک تہائی وقت صرف ہوا۔

بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ہندوستان کے رسائل میں مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے

اور اخبارات کی ادارت میں معاونت کرتے تھے۔ سولہ سال کی عمر میں انہوں نے خود اپنا اخبار "لسان الصدق" نکالا اور ایسے اعلیٰ وارفع فاضل و ادیب جیسے کہ شبلی و حال ان کے علم کی بختگی پر انگشت بدنداں تھے۔

ابھی ان کی عمر مشکل سے بارہ کی ہوگی کہ وہ قدیم روایاتی معتقدات پر شک و شبہ کے شکار ہونے لگے۔ ایک ملاک صورت ان کے والد بزرگوار کے ان سخت خیالات سے پیدا ہوئی جو وہ وہابیوں کے بارے میں رکھتے تھے۔ سر سید احمد خاں کی تحریرات پڑھنے کے بعد اس کی رفتار میں تیزی آئی نوہ اپنے والد کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے لیکن ان کے دل پر اس سے چوٹ لگی کہ ان کے والد وہابیوں کی آزاد خیالی کے غضبناک طور پر مخالف تھے اور ان لوگوں سے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے نہ معقولیت کے ساتھ عدم رواداری برتتے تھے۔ محبت اور انفرادیت کا دوطرفہ رجحان ان کے اندر بھر یعنی وہابیوں کی محبت اور سر سید کی عقل پسندی۔ ان دونوں نے مل کر ان کے پیروں سے تقلید پسندی کی بیڑی کو کاٹ دیا۔ انہوں نے تقلید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تجدید کو اختیار کر لیا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ انہوں نے قدامت سے مانے ہوئے احکام اور مسائل کا جائزہ لیا۔ اور ان کو بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد ان کا دل غ شک و شبہ سے بھر گیا اور انہوں نے مذہب ہی سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ عقائد سے بیزاری اور خدا کا انکار ہوا۔ کچھ زمانہ تک شک و شبہ اور عدم وفاداری کی تاریک وادی کی صحراوردی کرتے رہے۔ اپنے کندھوں پر نہ بننے والے دماغی فکر اور روحانی غم کو لادے اپنے خاندانی روایات کے باغی کی حیثیت سے۔

لیکن آخر کار ایک دن آیا جب وہ اس روحانی کشمکش اور باطنی بے یقینی سے کامیاب ہو کر نکلے۔ ان کے عقائد از سر نو واپس آئے اور اس بختگی کے ساتھ آئے کہ پھر کسی امتحان یا آزمائش نے ان میں جنبش پیدا نہ کی۔ لیکن اس تجربہ نے ان کو ایک مختلف انسان بنا دیا۔ اب وہ اس منزل پر پہنچ گئے تھے جہاں کوئی چیز سوائے انتہائے غم، انتساب قلب، ترک علائق اور زندگی کو بھینٹ چڑھا دینے کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ 25/

ان کے خیالات میں اس تبدیلی کے پھر پیدا ہونے کے دو اثرات تھے۔ اول یہ کہ اسلام پر ان

کے جذبات سرد ہونے شروع ہو گئے اور باشندگان ہند کے دماغوں میں تلخی اور ذلت کا احساس پیدا ہو کر یہ خواہش بھر گئی کہ شہنشاہیت کے چنگل سے رہائی حاصل کی جائے۔

دوسرے مسلمان قوم جس کے جذبات کے ساتھ گورنمنٹ اس طرح کھیل رہی تھی کہ پہلے بنگال کو تقسیم کیا اور پھر اس پر نظر ثانی کر کے اسے رد کر دیا۔ ان کے دماغوں میں تذبذب پیدا ہوا اور وہ اپنے قلب کا محاسبہ کرنے لگے۔ یہ اور اسی کے ساتھ جو نتیجہ حکومت آل عثمان کا کیا گیا ان سب نے نہایت سختی سے سرسید احمد خاں کی پالیسی کی بنیادوں کو بللایا جو قریب نصف صدی تک مسلم فرقہ کو خوف اور امید جو حکمرانوں نے پیدا کیا تھا اس کے موت آور گرداب میں دھنڈائے رکھا تھا جب خود داری اور خود نمائی کی تازہ ہوائیں چلیں تو ضمیر نے بیدار ہونا شروع کیا۔

تیسرے مسلمانوں کے ایک وسیع حلقہ میں نہایت تیزی سے سیاسی شعور بھیلنے لگا اور اسی کے ساتھ یہ احساس بھی بیدار ہوا کہ ہندوستان کی آزادی ہندوستان کے لئے جس طرح ضروری ہے اسی طرح مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لئے بھی ضروری ہے اور یہ صرف ہندو مسلم اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے۔

”ہندوستان کے ساتھ کروڑ مسلمانوں کو اپنے بیس کروڑ ہندو بھائیوں سے اس طرح گھل مل جانا چاہیے کہ دونوں مل کر ایک قوم اور ایک نیشن معلوم ہوں“ 28/

سوال یہ تھا کہ ان عقائد کی کس طرح ان کے ہموطنوں میں اشاعت کی جائے تاکہ ان کی زندگی اور ان کے کردار کا ایسا گہرا اثر پڑے کہ وہ جنگ آزادی کے اچھے سپاہی بن جائیں۔ مسجدوں کے محراب و منبر پر ان کے عنفوانِ شباب سے تصرف تھا۔ اور ان کو صحافت کا بہت تجربہ حاصل تھا۔ کل حالات کا جائزہ لینے کے بعد انھوں نے ایک ہفتہ وار اخبار اپنے خیالات کے نشر و اشاعت کے لئے نکالنا طے کیا۔

اس مہم بازی کے لئے وقت بہت مناسب تھا۔ دنیا بھر اسلام پر جو کچھ گزر رہی تھی اس سے مسلمانوں کا دماغ سخت پریشان تھا۔ 1911ء میں اٹلی نے اعلان جنگ کر دیا تھا اور شمالی افریقہ میں طرابلس الغرب پر قبضہ کر لیا تھا۔ بلقان کی ریاستیں یورپ حکومتوں کے ورغلانے سے حکومت ترکیہ کے پرزے پرزے کرنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ مراکش نے مجبور ہو کر فرانس کی حکمرانی تسلیم کر لی تھی۔ روسیوں نے مشہد

28. Azad, A.K. Presidential Address, Agra Published by M.

Mushtaq Ahmed, Meerut, P. 14.

ان کا اعتقاد اب صرف عقلی بنیادوں پر منحصر تھا جو کبھی پائدار نہیں ہوتیں بلکہ جذبات کی ایک ایسی تعمیر جس کی جڑیں قلب کی سب سے گہری تہوں میں ہوتی ہیں۔ دوسرے جو جدید آزادی انہوں نے حاصل کی تھی اس پر انہیں کامل اطمینان ہو گیا مذہبی مسائل کے بارے میں ان کی وسیع النظری اور دوسرے مذاہب کے فہم و اکرام میں اضافہ ہوا۔

میں اپنے والد کے وصال کے بعد آزاد ممالک اسلامیہ کا سفر کیا وہ عراق، شام اور مصر اور ترکی کے اندر سفر کئے وہاں ان کو یہ معلوم ہوا کہ فضا جدید خیالات اور جوش دلانے والی تحریکات سے بھری ہوئی ہے جمال الدین افغانی نے (جن کی موت 1897ء میں واقع ہوئی) دنیا کے اسلام میں آزادی، ترقی، اور مذہب کے احیاء جدید کے عزائم کو بیدار کر دیا ہے عراق میں وہ ایران کے انقلابیوں سے ملے جو شاہ تاجار کی حکومت قائم کریں (مشروطہ) مصر میں ان سے افغانی شیخ محمد عبیدہ اور سعید پاشا اور مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ قسطنطنیہ میں انہوں نے نوجوان ترکوں کو دریکہ

وہ ہندوستان واپس آئے تو ان کے دماغ میں وہ انقلابی خیالات بھرے ہوئے تھے جو عالم اسلام کے اندر جاری و ساری تھے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مسائل کی قدامت پرستانہ شرحوں کی راسخ العقیدگی جس کے ان کے والد ایک مثال تھے ترک کر دیا تھا لیکن ان کے دماغ میں صرف مذہب اور ادب اب تک تھا۔

باہران کے دماغ میں جو فطری رجحان آزادی کا تھا اس میں تجدیدانہ وسعت پیدا ہوئی۔ ان کی سمجھ میں آیا کہ آزادی کو انسان کی زندگی کے صرف ایک پہلو تک محدود نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ انسان کے جملہ اعمال کے ہر شعبہ پر حاوی ہونا چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اسلام کو ازمنہ و سنی میں عقائد و احکام کی شرح کی گئی ہے۔ اس کی زنجیروں سے آزاد کیا جائے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اسکی تعلیمات کو قرون اولیٰ کی شکل میں پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان کو مغرب کی ثقافت اور سیاسی غلامی سے نجات دلائی جائے کلمتہ کی عدالت میں جب ان کے مقدمہ کی پیشی ہو رہی تھی تو انہوں نے اعلان کیا۔

اسلام کی تعلیمات کتابوں میں محفوظ ہیں وہ کسی حالت میں اس کو جائز قرار نہیں دیتیں کہ مسلمان اپنی زندگی اپنی آزادی کو ترک کر کے گزرائیں۔ مسلمان یا تو اپنے فرض کو فنا کر دے گا یا آزادی

وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچے کہ دنیا کے 400 ملین مسلمانوں کی آزادی ہندوستان کی آزادی سے ایک ہی دھاگہ میں بندھی ہوئی ہے 27/

اور پھر ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 1921ء میں اگر خلافت کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا۔

جو قربانیاں دیوبند اسکول کے لیڈران اور جمعیتہ نے حصول آزادی کے مقصد کے لئے کیں وہ تحریک آزادی ہند کی کتاب کا ایک درخشاں باب ہے اس مقصد کے لئے ان کے دل میں کتنی لگن تھی اس کا مظاہرہ ان کی روزانہ زندگی میں ہوتا تھا۔ کوئی قربانی ایسی نہ تھی جسے انہوں نے پیش نہ کی ہو یا پیش کرنے کے لئے تیار نہ رہے ہوں خواہ مالی ہو یا اور کسی دیگر قسم کی۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر کے اپنی پوری زندگی نو عمری سے موت تک ایک بہت ہی معمولی آمدنی قوت لایموت پر بسر کرتے تھے کم کھا کر اسی کو راحت و آرام قرار دیتے تھے۔ اور اکثر تو اس پر مجبور ہوتے تھے کہ نیم فاقہ کشی پر بسر کریں۔ ان لوگوں نے سالہا سال جلا وطنی کی زندگی بسر کی۔ کبھی تو خود اختیاری اور کبھی دیگر طور پر یا برطانیہ کے جیل خانوں میں گذاری ان کو گالیوں دی جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ برابر تباؤ کیا جاتا تھا زندگی کی معمولی آسانیاں ان کو فراہم نہیں کی جاتی تھیں اور قید خانہ کے سب سے خراب کھانے پر ان کو رکھا جاتا تھا۔

محمود الحسن حسین احمد مدنی، عبید اللہ سندھی، ابوالکلام آزاد اور کثیر تعداد میں علماء نے ایک حرف شکایت زبان پر لاتے ان سختیوں اور زیادتیوں کو برداشت کیا جو ان پر لادی گئیں اور ان کا انہوں نے یہ سمجھ کر خیر مقدم کیا کہ یہ ملک، بنی نوع انسان اور خدا کی خدمت ہے۔

اس دور میں مسلم افکار کی رفتار کا جائزہ لینے سے متعدد قابل لحاظ نتیجے نکلتے ہیں کرزن کے وائسرائے رہنے کے زمانے میں ہندوستان کے سیاست کی ایک تیز کروٹ نمایاں ہے جس کا نتیجہ اولاً تو یہ ہوا کہ بیرونی حکومت کا جو خوف بیٹھا ہوا تھا اس کی جگہ سوالات اور مخالفتوں نے لے لی۔ شکریہ اور وفادار

26 - Azad. A.K. Gul-i-Faisal, Published by Chaman Book Depot
Urdu Bazar, Delhi, P. 103.

27. Azad. A.K. Taza Mazamin compiled by M. Mushlag
Ahmed. Meerut. P. 121.

کے واقعہ کو جنم دیا اور ایران کو خطرے میں ڈال رہے تھے اتحادِ ملاشہ جو انگلستان فرانس اور روس پر مشتمل تھا وہ اس کا انتہائی خواہشمند تھا کہ یورپ کا مردِ بھار کو جس نے اپنی قسمت وسطی یورپین طاقتوں کے اتحادِ ملاشہ سے منسلک کر دی۔ موٹ کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

برطانیہ کے عالمگیر مفادات نے اس کو ان پالیسیوں کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو شمالی افریقہ اور مشرق کے وسطی حصہ کی مسلمان ریاستوں کے مفاد کی متنافی تھیں۔ اس رجحان نے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ رویہ پر بھی اثر ڈالا۔ 1911 میں تقسیمِ بنگال پر نظر ثانی ایک مثال ہے۔

ہندوستانی میں جو عام بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی اور جسے مٹو مارے اصلاحات دور نہیں کر سکے تھے اس نے مسلمانوں کے غم و غصہ سے مل کر ایک دھماکے کی صورت پیدا کر دی۔ اس موقع پر آزاد نے ہفتہ وار ”الہلال“ کا اجرا کیا۔ یہ ایک کوہِ آتش فشاں کے پھٹنے کے مشابہ تھا جو فضا آسمانی میں آگ ہی آگ پھینکتا ہے۔ اور زمین کے کل جغرافیائی رقبہ کو گچھلے ہوئے لاوا سے بھر دیتا ہے۔ یوں مسلمانوں کو جو اپنی قسمت کا رونا رو رہے تھے جو دسے نکال کر صاحبِ ارادہ مردوں میں تبدیل کر دیا۔ جن میں عمل کا عزم تھا۔ اس نے ان لوگوں کی زورِ یقینی پر بھی ضرب کاری لگائی جو مراعات حاصل کرنے کے لئے حکمرانوں پر بھروسہ کرتے تھے۔

الہلال گورنمنٹ کی نظر میں خطرناک خیالات کا مبلغ تھا۔ خاص کر جہاں تک جنگ کا تعلق تھا اسکی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ اور 1914 میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ اس کے بجائے ایک جدید ہفتہ وار اخبار ”البلاغ“ نام سے نکالا گیا۔ اس کی زندگی بھی بہت مختصر رہی۔

1916 میں گورنمنٹ نے آزاد کو بنگال سے جلا وطن کر کے رانچی میں نظر بند کر دیا جہاں سے وہ بعد اختتامِ جنگ 1920 رہا کئے گئے۔

گاندھی جی جنہوں نے جنوبی افریقہ میں ترکِ موالات کا بحیثیت ایک سیاسی حربہ کے کامیاب تجربہ کیا تھا۔ انھوں نے مسلم لیڈران کی ایک کانفرنس میں ان مطالبہ کے خلاف جن کی حکومت برطانیہ مرتکب ہوئی تھی اسے استعمال کرنے کی تجویز پیش کی۔ آزاد نے اسکی تائید کی اور ترکِ موالات کا پروگرام منظور ہو گیا۔ بعد ازاں انڈین نیشنل کانگریس نے اس پر ہر تصدیق ثبت کر دی۔

آزاد کی زندگی آزادی کی جدوجہد کا ایک جزو بن گئی اس سے جب وہ نکلے تو ان کی حیثیت ایک معمار کی تھی اور یہ ضروری تھا کہ اس تحریک کی نشوونما اور اس کی کامیابی میں ان کا کتنا حصہ تھا اس کا جائزہ لیا جائے۔

یہ سمجھنے کے لئے کہ آزاد کی شخصیت اور ان کے خیالات کا تحریک آمیز اثر ہوا۔ یہ مناسب ہے کہ اس بات کو خیال میں رکھا جائے کہ انیسویں صدی کے اوائل میں مغرب اور ہندوستان کے درمیان ذہنی اور سیاسی تصادم تھے۔ ہندوستان کے مفکرین برطانوی فتوحات کی تیز رفتاری سے خیرہ ہو کر یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ برطانیہ کے حملے کے مقابلے میں اس لئے ناکامیاب ہوئے کہ ان کی سوسائٹی میں مذہبی اور سماجی اشتعال آگیا تھا اور اس لئے وہ قدرتنا اپنے گھر کی اصلاح کی جانب متوجہ ہوئے۔

انیسویں صدی میں متعدد مصلحین ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب کی تطہیر کرنے میں جوش پیدا کرنے اور سماجی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ سوسائٹی کی اخلاقی بلندی پیدا کرنے اور آزادی کی جانب بڑھانے ان دونوں باتوں کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقائد پر یقین بخشتے کریں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور مذہب پر زور دینے کی تھی۔ ماضی میں بھوٹ ہندوستان کی تباہی کا سبب تھا تاریخ کے ابتدائی دور سے بیرونی لوگوں نے یہاں کے والیان ریاست کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ان پر اپنا اقتدار قائم کیا تھا۔ ان تغیراتی رجحانات کو ختم کرنے کے لئے مذہب ایک طاقتور ذریعہ بن سکتا تھا۔ کچھ وہ واقعات جو بھوٹ پیدا کرنے والے تھے غائب ہو چکے تھے۔ رسل و رسائل اور بار باردار کے وسائل و زرائع کی وسعت نے ان جغرافیائی حدود کو توڑ دیا تھا جو ایک علاقہ کے لوگوں کا دوسرے علاقہ کے لوگوں سے رابطہ پیدا کرنے میں حائل تھے۔ انتظامیہ کے عمل درآمد کی یکسانیت کے اثرات نے ایک جہتی کے جذبہ کی نشوونما کی تھی۔ متوسط طبقہ کے اندر بھی مغربی طرز اور مغربی تعلیم اختیار کرنے کی وجہ سے اور مغرب سے مفادات کو سیکھنے سے اسی قسم کے جذبات بیدار ہوئے تھے۔ سیاسی لیڈران نے اس امر کی ضرورت محسوس کی تھی کہ تمام ہندوستان کے اسی قسم کے خیالات اور نقطہ نظر رکھنے والوں کو اکٹھا کریں تاکہ ان کی تحریک کو طاقت ملے۔ ان لوگوں نے اس ضرورت کو انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پر رکھ کر پورا کیا لیکن بہت جلد ان کو محسوس ہو گیا کہ کامیابی کے لئے ان کے ملک کے عامۃ الناس کی حمایت بھی طور پر ضروری ہے چونکہ مذہب ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جو لیڈران اور عامۃ الناس کے درمیان اُصو مخصوص رابطہ تھا۔ اس لئے عوام کے اندر قومی امور میں دلچسپی صرف مذہب ہی کے ذریعہ پیدا کی جا سکتی تھی۔

اس لئے سماجی اور اخلاقی اصلاحات کو حاصل کرنے اور سیاست سے لاپرواہی اور جمود ان دونوں کو دور کرنے کے لئے مذہب کی جانب رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ لیکن بہر حال ایک

طبقہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ایسا بھی تھا جو ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے گریجویٹ تھے یا کسی بیرون ملک کی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے۔ اور جن لوگوں نے بیٹھم مل (Bentham Mill) ہربرٹ اسپنسر (Herbert Spencer) ہکسل (Huxley) جیسے فلسفیوں کے سائنسی اصولوں اور دوسرے استدلال پسند مفکرین کے خیالات کا مطالعہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک سیکولر نقطہ نظر نشوونما پایا گیا تھا لیکن ان کے اثرات محدود تھے لیکن ان کے انہاد وطن کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ اور وسطی زبانے کے افکار میں دھنسی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے طبقہ کے اندر بھی عورتوں کی تعلیم نے کوئی ترقی نہیں کی تھی۔ اس لئے ان کے انتہا پسندانہ خیالات ایک نسبتاً مختصر حلقہ تک محدود رہ گئے۔ لیکن پھر بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بیسویں صدی کے شروع میں ہندوستان کے لیڈروں کی خاصی تعداد شدت کے ساتھ مذہب سے متعلق رہی۔ بلکہ، بین چند پال، آرنندو گھوش، مدن موہن مالویہ، لاجپت رائے اور دیگر نیشنلسٹ لیڈران شدت سے مذہبی تھے۔ بیسویں صدی کے وسط میں بیسینٹ نے جن کا ہندو نوجوانوں پر بہت اثر تھا ہوم کی تحریک کی قیادت کی۔

وہ واقعات جہنوں نے ہندو سوسائٹی میں اصلاحات اور ہندوؤں میں باہمی یک جہتو، کے ذمہ دار تھے وہی مسلم فرقہ کے اندر بھی کارفرما تھے۔ ان کے جذباتی دباؤ کے تحت متعدد تحریکات مسلمانوں کے اندر انیسویں صدی میں جاری ہوتی تھیں۔ اس کے نتائج اسی کے مشابہ تھے جو ہندو فرقہ میں ظاہر ہوئے تھے۔ علی گڑھ تعلیم یافتہ مسلمانوں کا مرکز تھا اور دیوبند کی جانب ان علماء کی کشش تھی جو روایات کے مطابق علم و فضل کی تکمیل کئے تھے۔

بیسویں صدی میں اقبال۔ زمر غزالی۔ زمر زردہ مسلم نوجوانوں کے عقائد کے لئے فلسفیانہ دلائل پیش کئے اور ان کے خیالات بے حد ہر دلعزیز اور با اثر اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنے افکار کو دل کش خوبیوں سے بھرپور شاعری میں پیش کیا۔ فلسفی شاعر نے بودودی جیسے شخص کو بھی متاثر کیا جسکی دعوت علماء اہل حقیم ہی کے لئے تھی۔ ان کی تحریرات نے مسلمانوں میں علیحدگی پسندی کے جذبات کو بڑھا دیا اور ایسے نیشنلزم پر زور دیا جس کی بنیاد مذہب ہو۔

ابوالکلام نے مسلم لیڈران کے خوشامدانہ رویہ اور علیحدگی پسندی کے خیالات کے قلعہ پر ایک

سمت، ہمارا کیا۔ ان کے قول کے مطابق اول الذکر کا رویہ اسلام کے انکار کے مترادف ہے اور ثانی الذکر کا ان سے افسوسناک نا فہمی کا۔ اول الذکر کے لیے ان کے قلم کو مسمار کرنے کے واسطے کسی طویل بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کے لفظی حشک چہرہ بے نقاب کیا گیا کوئی خود دار آدمی اس کی تائید نہ کر سکے گا۔ دوسرے کے لیے اپنے وسیع علم اور اظہار و بیان کے حیرت خیز وسائل کو استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ مسائل کی جو شرح وہ لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔

آزاد کا بھی اقبال کی مانند یہ پختہ عقیدہ تھا کہ قرآن کا آخری الہامی پیام انسانوں کے لئے اور رسول کی زندگی انسانی کردار کے سب سے عظیم اسوہ حسنہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی یقین تھا کہ بہت سے شارحین و مفسرین قرآن مثل رفا وغیرہ بدقسمتی سے اپنے ذاتی اور منجمد افکار سے متاثر ہو کر غلط راہ پر چلے گئے تھے۔ حال میں جو شرحیں کی گئی ہیں ان پر ان کی تنقید حسب ذیل تھی۔

ہندوستان اور مصر کے بعض مصنفین نے جو آزادی افکار کے مدعی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علوم موجودہ کے اصول موضوعہ اور عہد حاضر کے ترقی پسندانہ خیالات کا جو اد قرآن سے ثابت کیا جاسکتا ہے اور ماڈرن سائنسی نظریات کو قرآن سے منضبط بھی کیا جاسکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ پیغمبر صاحب کے زمانہ کے لوگوں کے کان میں چپکے سے بطور راز ان سب ایجادات اور تحقیقاتی مسائل کو بتلادیا جائے جو کوپرنیکس (Copernicus) اور نیوٹن اور ڈارون اور ویلس (Wallace) نے بعد کے سالوں میں دریافت کیے اور بلا کسی الہامی کتاب کی مدد کے دریافت کیے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیوں تک یہ اصول کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے تا آنکہ یہ مفسرین نمودار ہوئے اور اس کو بیان کیا جو مفکرین کو سیکڑوں سال پہلے سے معلوم تھے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی شرح صرف تفسیر بالرائے ہے۔

جن اصولوں کو انھوں نے اپنا یا وہ یہ تھے۔ (۱) قرآن کے الفاظ کے وہی معنی لئے جائیں جو ہر وقت نزول قرآن لئے جاتے تھے اور جو معانی ان الفاظ کے بعد کے زمانوں میں لئے گئے یا جو تعبیر ان الفاظ کی کی گئی ان کو ماننے سے گریز کیا جائے۔ (۲) یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن کی تعلیم کے اول مخاطب مکہ اور مدینہ کے عرب تھے جو ایک سیدھے سادے غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے جن کی کوئی فلسفیانہ یا سائنسی تربیت نہیں ہوئی تھی اور جن کے دماغ کا افق بس یہاں تک محدود تھا کہ جو کچھ ان کو اپنی روایات کے متعلق معلوم تھا یا جو کچھ انھوں نے اپنے ہمسایوں، یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں سے سنا تھا۔

اس روشنی میں اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگیوں کے ہر شعبہ کے لیے ہدایت و رہنمائی فراہم کرتی ہے اس کی تعلیمات کو دو حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ مذہب اور قانون جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ صرف اعتقاد (ایمان) اور اچھے اعمال (عمل صالح) پر زور دیتی ہے۔ ایمان کا تقاضہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات مطلق اور اس کے صفات پر یقین کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی مافوق الفطرت یا دنیوی شخصیت کو شک و سہم کرنا اور کسی چیز یا شخص کو ان صفات میں شریک ماننا منع ہے۔

قرآن یقین دلاتا ہے کہ یہ مذہب نیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کے زمانوں میں اپنے پیغمبروں کو بھیج کر بذریعہ الہام اس کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے یہ مذہب ازلی اور ابدی ہے اور ناقابلِ تغیر ہے جیسا کہ قرآن کی بہت سی سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اعلان ہر قوم کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ 29۔ یہ مذہب اقوام عالم کے لئے یکساں ہے۔ کیونکہ سچائی ایک ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ محمد پر اس کو پھر بذریعہ الہام نازل کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اگلے لوگوں نے اسے خراب کر دیا تھا وہ اللہ کی توحید کے راستے سے بھٹک گئے تھے جو ایک ایسی سچائی ہے جسے خیال کلام اور عمل پر حاوی ہونا چاہیے نہ کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے۔

عقیدہ کے علاوہ قرآن نے قانون بھی مرتب کیا ہے (شریعت) جو ایمان پر عمل کی ظاہری شکل ہے اور جو انسانوں کے کردار کو اصول کا تابع بناتا ہے اور عمل کے معیار مقرر کرتا ہے لیکن یہ قانون زمان و مکان سے نسبت رکھتا ہے۔ اس لئے رسم و رواج اور عبادت میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور قرآن کا منشا ہے کہ ان معاملات میں کسی قسم کی نزاع نہ پیدا کی جائے۔ قانون صاف صاف بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرقہ اور ہر قوم کے لئے مختلف قانون اور مختلف معیار قائم کیے ہیں۔

آزاد کہتے ہیں ”اللہ پر اعتقاد (دین الہی) کی بنیاد تمام بنی نوع انسان کی مساوات اور برادری ہے نہ کہ تفریق اور نفرت جتنے بھی پیغمبر من جانب اللہ مامور ہوئے انھوں نے یہی تعلیم دی تھی یعنی تمام بنی نوع انسان ایک قوم اور ان سب کا رزاق اللہ ہے۔“

ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دماغ میں اس صداقت کو قائم کرنا چاہتا ہے کہ عقائد اور اعمال بنی نوع انسان

میں سے ہر قوم کی الگ الگ قومی خصوصیات ہیں۔ یہ اختلافات زندگی کے ہر شعبہ میں موجود ہیں جس میں مذہب بھی شامل ہے۔ اس لئے ان اختلافات کو سچ اور جھوٹ کو ناپنے کے لئے پیمانہ تصور کرنا چاہئے۔“ 31 /

ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کی سچائیوں کو تسلیم کیا جائے اور کسی ایک سے بھی انکار نہ کیا جائے۔ بد اعتقادی کا لہذا یہ ہے کہ یا تو کسی ایک سے یا ہر ایک سے انکار کر دیا جائے۔“ 32 /

بلخ آبادی سے گفتگو کے دوران آزاد نے کہا حدیث تمام بنی نوع انسان کے لئے قانون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ قرآن البتہ عالمگیر ہدایت ہے لیکن قرآن میں تو صرف چند قوانین ہیں جو جیہ ہے کہ کسی قانون کی کٹا تمام دنیا پر نافذ نہیں ہو سکتی کیونکہ زمانہ اور حالات میں اختلافات ہیں اور نہ ایسا قانون مفید ہوگا۔ اس سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ مسلمانوں کے امام کو یہ اختیار کیوں دیا ہے کہ وہ قرآن کے احکام کو معطل کر دے مثلاً اہل مدینہ نے طلاق کے قانون میں ترمیم کر دی اور چور کے ہاتھ کاٹنے کو روک دیا۔“ 33 /

یہ ایک نمایاں نمونہ آزاد خیالی کا ہے۔

اس بات کو واضح کرنے کے بعد کہ دین ساری دنیا کے لئے ہے اور ابدی ہے وہ اس اصول سے چند اہم نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ دین یہ تقاضہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی ربوبیت کا ایک زندہ احساس ہو اور اس کی قدرت کا ایسا ہی احساس ہو اور اس بات پر اپنا شعور غیبت کرے کہ اللہ ایک ہے اور وہی مالک اور حاکم ہے دوسرے یہ یقین جب آجائے تو تمام مبنوی حکام کا خوف مٹ جاتا ہے ایک مسلمان جو اپنی رضا کو رضائے الہی میں گم کر دیتا ہے۔ غلامی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اس کے لئے دو میں سے ایک ہی راہ ہے یا آزادی یا موت۔ تیسرے یہ کہ عقیدہ ایک پیمان ہے جو اس نے خدا سے کیا ہے اور جس کی پابندی، حیات اور ہر صورت اس پر واجب ہے وہ خدا کا منتخب شدہ ہے جس کو بہترین مذہب سب سے بہتر اور آخری بنی کے ذریعہ ملا ہے وہ زمین کا نیک ہے اور نیکی اور پارسائی میں بکتا ہے۔ روزگار ہے بنی نوع انسان کے اندر اس کو محبت اور اتحاد پھیلانے کے لئے مامور کیا گیا ہے نہ کہ وہ جھگڑا اور تشدد کی نشوونما کرے۔

اس طرح یہ ہیں مذہب کے تقاضے۔ اتحاد اور آزادی۔ لیکن مسلمان ہر جگہ دنیا کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مغرب کا باکت خیز پنجہ ان کی گردن پر ہے اور ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے ایشیا افریقہ کے چار ملین مسلمان

31. Ibid, P. 375.

32. QURAN (150-3.4).

33. Malikabadi, A.R. Dhikr-i-Azad, P. 233.

کی آزادی خطرے میں ہے۔ آزاد تھا کہ مسلمانانِ عالم کی آزادی بلا ہندوستان کے آزاد ہونے ناقابلِ حصول ہے اور ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ناممکن ہے۔

اقبال اور مودودی اس بات کی تبلیغ کر رہے تھے کہ دونوں کا نہ سماجی اتحاد ممکن ہے نہ سیاسی۔ اور مفید بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے اتحاد میں مسلمانوں کے فنا اور ان کے مذہب، کچھ اور طرز زندگی کی تباہی مضروبے علاوہ ازیں اسلام ایمان رکھنے والوں اور انکار کرنے والوں میں بطور ایک قوم اتحاد اور اتفاق کو ممنوع قرار دیتا اس دلیل کا آغاز آزاد نے اسلام کی کتاب مقدس اور رسول کی سنت کے حوالوں سے واضح جواب دیا۔ آزاد یہ کہتے تھے کہ تمام مذاہب کا مغز ایک ہی ہے خواہ دوسرے مذاہب اپنی اصل پاکیزہ تعلیمات سے کتنے ہی ہٹ گئے ہوں۔ مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام پیغمبروں اور کتابوں جو محمد اور قرآن کے نزول کے قبل کی ہیں یکساں اعزاز و اکرام کریں۔ اسلام امن و آشتی لے کر آیا ہے نہ کہ تلوار۔ یہ مذہب کی تبلیغ میں جبر اور زبردستی کو صاف صاف الفاظ میں ممنوع قرار دیتا ہے اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر جائز نہیں ٹھہراتا۔ 34 اور نہ ان کے رسم و رواج اور طریقہ عبادت کی دستبرداری کو پسند کرتا ہے۔

قرآن بار بار اس کی تاکید کرتا ہے کہ وہ غیر مسلم چوں مسلمانوں کی مخالفت نہ کریں۔ اور نہ ان سے برسرِ جنگ ہوں اور نہ ان کو ان کے گھروں سے اجاڑا ہو۔ اور تعاون کے طریقہ کا اظہار کریں۔ ان سے اسی کے مطابق جواباً دوست کا سا بتاؤ کرنا چاہئے۔ اسلام میں سیاست مذہب کے تابع ہے۔ یہ تمام اصول اس بات کی ترغیب دینے کے لئے بنائے گئے ہیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یک جہتی پیدا ہو۔

آزاد کو اس شدت سے اس بات پر یقین تھا کہ اسلام دنیا میں اسی لئے نازل کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کے اندر مساوات اور اتحاد آزادی اور امن و آشتی پیدا ہو کہ انہوں نے ان جنگوں اور فوجی حالت پر جن سے اسلام نے بڑی سلطنتیں تعمیر کیں کبھی اظہارِ بغاوت نہیں کیا وہ مسلمان حکمرانوں کے جابرانہ طرزِ عمل کو ناپسند کرتے تھے اور اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ وہ فراعنہ مصر یا قیصر روم یا خسرو ایران کی تقلید کریں۔ اگر وہ اسلام کے قرونِ اولیٰ کی جنگوں اور محاصروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف اس رحم و کرم اور انسانی ہمدردی کو ظاہر کرنے کے لئے کرتے ہیں جن پر ان لوگوں نے عمل کیا بمقابلہ اس طرزِ عمل کے جو ایسے ہی حالات میں یورپین لوگوں نے عمل کئے تھے۔

جہاں تک رسول کے طریقہ عمل کا سوال ہے آزاد اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی مسلم آبادی کو مکہ کے غیر مسلم قبائل سے خطرہ پیدا ہوا تو محمد نے مدینہ کے قریب کے قبائل سے حسبِ ذیل شرط پر ایک معاہدہ کیا

”ان قبائل سے جو مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں ہم صلح کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر ایک متحدہ قوم (امت واحدہ) بننا چاہتے ہیں“ 35/

قومیت کے مسئلہ پر آزاد کے یہ خیالات تھے جس نتیجہ پر وہ پہنچے اس کی تائید میں انھوں نے ایک مضمون ”اسلام اور نیشنلزم“ کے عنوان سے لکھا۔ 36/

جس کی بنیاد عمرانی دلائل ہیں انھوں نے اس پر بحث اس طور پر کی ہے کہ سماجی ارتقا کن منزلوں سے گزرتا ہے پہلی منزل تو یہ ہے کہ سوسائٹی رشتہ داریوں کی بنا پر قائم ہوتی ہے۔ یعنی ماں خاندان کی بنیاد بجائے باپ خاندان کی بنیاد بنتا ہے پھر جرگہ اور پھر قبیلہ۔ دوسری منزل وہ ہے جب علاقہ خاندان کی جگہ لے لیتا ہے اور اس علاقہ کا گروہ کا تعلق وہاں کی چھوٹی سی ریاست سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑے علاقہ اور آخر کار ایک پوری قوم کا جنم ہوتا ہے۔ تیسری وہ ہے جب انسان میں عالمگیریت پیدا ہوتی ہے یا کسی براعظم سے وہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے یا مذہبی عالمگیریت (Ecumenicalism) یا اسلام یا بنی نوع انسان سے اپنے کو متعلق کرتا ہے۔ سوسائٹی کے ارتقا کا عالم یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ مذہبی عالمگیریت اور انسانیت کے معیار کو پہنچے اسے نیشنلزم (قومیت) کی منزل سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سائنس اور مذہب دونوں نیشنلزم کی ضرورت اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ البتہ وہ جارحانہ قسم کا نہ ہو۔ بلکہ اخلاقی اور مادی دونوں قسم کے مفادات کے افراد جو کارروائی کریں اس میں مدد و معاون ہو۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو مسلم اتحاد ایک ناقابل تغیر اور ان کے دل کی گہرائیوں میں جما ہوا عقیدہ بن گیا۔ 1912 میں جب وہ ”الہلال“ کا اجرا کر کے سیاست کے میدان میں کودے تو سب سے بڑا تختہ جس پر وہ قدم جمائے ہوئے تھے وہ ہندو مسلم اتحاد تھا۔ انھوں نے اعلان کیا ”میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ مجھے تیرہ سو سال کی شاندار روایت ورثہ میں ملی ہے۔ میں اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہو جانے دوں گا ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اس کے مذہبی اور ثقافتی دائرے میں رہتا ہوں جس میں مجھے ایک مخصوص مقام حاصل ہے میں کسی کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتا۔“

35 - Malihabadi, Abdul Razzaq, Darks-i-Azad. P. 141

Presidential Address at the Provincial Khilafat Conference
Agra. 1921

36. Azad, A.K. Islam and Nationalism Albalagh Agencies. Lahore. 1914

ان تمام جذبات کے ساتھ میرے اندر ایک اور جذبہ ہے جو زندگی کے حقائق نے میرے اندر پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح اس کو منوں نہیں قرار دیتی۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی ناقابل تقسیم قومیت کا ایک جزو ہوں اس متحدہ قومیت کا ایک اہم عنصر ہوں۔ بلا میرے اس کی عظمت کا مندر نام ہے۔ میں اس تعمیر میں ایک ضروری شے ہوں اور کسی حالت میں اس سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ 37/

اسی مقالہ میں ایک دوسری جگہ انھوں نے بتلایا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کی 1100 سال سے ایک ہی تاریخ ہے جس میں ایک زندگی کا ہر گوشہ اور ہر شعبہ باہمی لین دین سے متاثر ہوتا رہا۔ یعنی زبان، شاعری، آداب، طرز رہائش، دلچسپیاں، لباس، مراسم روزمرہ کی زندگی اور دوسرے امور وہ صحیح طور پر اصرار کر لے ہیں یہ مشترکہ وراثت ہماری متحدہ قومیت کا بیش بہا خزانہ ہے۔ ہم اس دولت سے دستبردار ہو کر اس عہد میں واپس جانا نہیں چاہتے جو زندگی میں باہمی مشترک حصہ داری کے قبل تھا۔ اگر ہندوؤں میں ایسے دماغ موجود ہوں جو ان طریقوں کو از سر نو رائج کرنا چاہتے ہیں جو ایک ہزار سال قبل تھا تو انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں ایسے دماغ ہیں جو اس کلچر اور اس سماجی زندگی کو پھر زندہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ ایک ہزار سال قبل ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جس قدر جلد وہ اس خواب سے بیدار ہو جائیں اسی قدر اچھا ہوگا۔ کیونکہ یہ خیال قطعی غیر فطری ہیں اور ایسے خیالات حقیقت کی زمین میں نمو نہیں پاسکتے۔ 38/

وہ یہ کہنے سے کبھی نہیں تھکتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی اور حق اور حقانیت نے جو فرض ہم پر عائد کیا ہے ان کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک اور متحد ہو جانا ضروری ہے۔ دراصل اتحاد پر انھوں نے اس قدر زور دیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایک فرشتہ بادلوں کے اوپر آسمان سے اتر کر آئے اور دلی کے قطب مینار پر کھڑ ہو کر کہے کہ ہندوستان کو بچھ گھسنے کے اندر آزادی (سوراجیہ) حاصل ہو جائے گی بشرطیکہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد کے نظریہ سے دست بردار ہو جائے۔ تب میں سوراج کے مطالبہ سے دست بردار ہو جاؤں گا لیکن میں اتحاد کو ترک نہیں کروں گا۔ کیونکہ اگر سوراجیہ ملنے میں دیر ہوئی تو یہ تو صرف ہندوستان کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہمارا اتحاد برباد ہو گیا تو یہ تمام بنی نوع انسان کا خسارہ ہوگا۔

37- Azad. A.K. Muslim and Congress (Urdu) pp. 26-27.

38- Ibid. pp. 29-30.

39- Zaidi. A.J. Amwar-e-Abul Kalam (Srinagar) 1959.

Dr M. V. Qandiri article on "Contribution of Azad on the renaissance of India Culture"

ہندو مسلم اتحاد کے لئے انھوں نے دونوں قوموں سے اپیل کی۔ لیکن انھوں نے مسلمانوں پر یہ خصوصی فرض عائد کیا کہ وہ نیشنلزم کی طرف اپنے اندر نشوونما کریں اور جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ ان کے نزدیک یہ مسلمانوں کا مذہبی فرض تھا کہ ہر ممکن ذرائع سے جو انھیں حاصل ہوں وہ ظالموں اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کریں (جو تعریف محارب میں آتے ہیں) جیسے کہ برطانوی حکومت کی غلامی سے ہندوستان کو نجات دلانے کے لئے ہر ممکن قربانی دینے کے لئے تیار تھے۔ انھوں نے کہا کہ "مسلمان ان شہروں کو چھوڑ دے گا جہاں وہ رہتا ہے جنگوں میں چلا جائے گا۔ سپاہیوں اور کپڑوں سے صلح کر لے گا لیکن وہ حکومت برطانیہ سے صلح نہیں کرے گا۔" 40

وہ علی گڑھ مکتبہ خیال اور مسلم لیگ کی پالیسیوں پر جو انھوں نے اختیار کی تھیں سخت غمناک تھے سیاست سے ان کی علیحدگی پر انھوں نے ان کا مذاق اڑایا اور اس کا بھی مذاق اڑایا کہ وہ کانگریس میں اس لئے شامل نہیں ہوئے کہ ان کی قوم تعلیم میں پیچھے ہے اور تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہے اس لئے اگر جمہوری حکومت قائم ہوئی تو وہ نکل لی جائے گی یہ لوگ اس پر پریشان تھے اگر برطانیہ کا اقتدار چلا گیا تو ان کے حقوق کیا ہوں گے۔ ان کو چاروں طرف خوف ہی نظر آتا تھا۔ یعنی ان کے سیاسی منصب کو خطرہ ان کے مذہب اور مراسم کو خطرہ ان کے کلچر کو خطرہ ان کی زبان ان کی تحریرات اور الغرض ان کی تمام زندگی حتیٰ کہ ان کے مذہب تک کو خطرہ۔

آزاد نے ان کی بزدلی پر ان کو ملامت کیا اور پر جوش انداز میں ان کو سمجھایا کہ اپنے اعمال میں اسلام کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ اپنے دماغوں سے مفلوج کرنے والے خیالات کو نکال دیں اور صرف خدا پر اعتماد کریں جس نے ایمان والوں سے فتح اور حکومت کا وعدہ کیا ہے۔

آزاد کا سیاسی عقیدہ آزادی اتحاد اور جمہوریت تھا جب تقسیم بنگال نے ملک کو ایک عدم الشا عوفان میں مبتلا کر دیا تھا اس وقت تشدد پر یقین رکھنے والے انقلابیوں کے ساتھ مشترک ہونے کی جانب وہ راغب تھے تاکہ گورنمنٹ سے مسلح بغاوت کی تنظیم کی جائے بعد کو مزید غور و فکر کے بعد ان تشدد کے طریقہ کے فضول ہونے کا یقین ہو گیا۔ انھوں نے جوش کے ساتھ عدم تشدد یعنی ترک موالات کے پروگرام اپنا لیا اگرچہ انھوں نے اس کو ایک مذہبی مسئلہ نہیں بنایا پاکستان کی اسکیم کے بارے میں۔

میں ان کے خیالات یہ تھے کہ۔

”اس اسکیم کل پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مجموعی طور پر یہ صرف ہندوستان کے لئے مسرت رساں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے خصوصیت سے نقصان دہ ہے حقیقت یہ ہے کہ (تقیم) اتنے مسائل حل نہیں کرے گی جتنی کہ وہ پیدا کرے گی اسکیم کسی طرح نہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گی اور نہ ان کے شکوک اور خوف کو دور کر سکے گی۔“ 41۔

عبید اللہ سندھی

دیوبند اسکول کے ایک نہایت ممتاز رکن عبید اللہ سندھی تھے۔ وہ 1871ء میں سیالکوٹ کے ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے جن کی رشتہ داری کا تعلق ملراج (Malraaj) سے تھا جو ملتان کے مشہور و معروف دیوان تھے پندرہ سال کی عمر میں انھوں نے سکھ مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا اور ترک وطن کر کے سندھ چلے گئے۔ انھوں نے عربی علوم اسلامیہ اور تصوف کو پڑھنا شروع کیا۔ دو سال تک وہ مولانا محمود الحسن کے شاگرد رہے جو سندھ کے مسلم اسکول میں ٹیچر تھے اس کے بعد وہ دیوبند ترک سکونت کر کے چلے گئے اور 1327 ہجری سے 1331 ہجری تک دیوبند میں تعلیم دی وہ اپنے استاد محمود الحسن کے بہت قریبی ساتھی تھے جن کے مشورہ کے تحت انھوں نے ”مجلیۃ الانصار“ کو قائم کیا۔ گورنمنٹ سے اسی استہادرجہ کی مخالفت اسکول کے مفاد کے خلاف تصور کی گئی۔ اور وہ دلی کے ایک ”قطارۃ المعارف“ کو بھیج دئے گئے جو ابھی حال میں وقار الملک اور محمود الحسن کی سرپرستی میں قائم ہوا تھا حکیم اجمل خاں مختار احمد انصاری اور محی علی بھی اس اسکول سے متعلق تھے۔

دو سال کے بعد 1915ء میں محمود الحسن نے اپنی اس اسکیم کے ماتحت کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا جائے عبید اللہ سندھی کو کابل روانہ کیا۔ امیر حبیب اللہ نے اس اسکیم میں کچھ دل چسپی ظاہر کی۔ اور عبید اللہ کو مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے تعاون کریں۔ کابل میں ایک کانگریس کمیٹی قائم کی گئی جس کا بعدہ ڈاکٹر انصاری کے مشورے سے انڈین نیشنل کانگریس سے الحاق ہو گیا۔ لیکن اصلیت یہ تھی کہ امیر حبیب اللہ انگریزوں کو ناخوش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انھوں نے عبید اللہ یا اس ہندو جرسن مشن کی ہمت افزائی نہیں کی جو اس وقت کابل آتا تھا۔

لیکن عبید اللہ اور مشن کے ہندوستانی ممبران راجہ مہندر پریٹاپ اور برکت اللہ نے ہندوستان کی ایک

41 - Zaidi, S. A. "AZAD: The Architect of Unity and freedom" in Zaidi, S. A. (ed) Anwar-e-Abul Kalam (Srinagar, 1959).

عارضی حکومت بنائی اور روس ترکی اور جاپان کو اپنے مشن ہندوستان کی آزادی کے لئے ان کی امداد مانگنے کے لئے بھیجے۔ اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ ایک فوج مرتب کی جائے اور پنجاب کے فوجیوں کو جو بھاگ کر کابل گئے تھے انقلابی فوج کے سردار مقرر کئے گئے۔

اس کے علاوہ تمام مسلم ممالک کو برطانیہ کے خلاف متحد کرنے کیلئے ایک تنظیم "حزب اللہ" (اللہ کی جماعت) کے محمود الحسن کی قیادت میں قائم کی گئی جس کا ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ رکھا گیا اور کابل و تہران اور قسطنطنیہ دوسرے مراکز تھے۔ یہ اسکیم برسر کار لائی گئی کہ ہندوستان کے فوجی سالانہ جنگ ورسد (میگزین) پر قبضہ کر لیا جائے لیکن فیروزپور میں جو پہلی کوشش کی گئی وہ ناکامیاب ہو گئی۔

اس کے علاوہ خطوط (جو غالباً تین تھے) جن کو ریشمی رومال کے خطوط کہا جاتا ہے مہاراجہ مہندر پرتیو کے دستخط سے جاری کئے گئے جن میں تنظیم کے پلان اور پروگرام کی وضاحت کی گئی تھی جب امیر حبیب اللہ کے قتل ہو جانے کے بعد امیر امان اللہ نے عدنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو آزادی کے طلب گاروں کی امیدیں بڑھ گئیں۔ ایک مختصر سی جنگ جو امان اللہ اور برطانیہ کے مابین ہوئی اس میں ہندوستانی کمیٹی کے ارکان نے بیش بہا خدمات انجام دیں جن کو حکومت افغانستان نے منظر استمسان دیکھا۔ امان اللہ نے اعلان کیا کہ وہ اس کام کو پورا کریں گے جو محمود الحسن نے شروع کیا تھا۔

لیکن جنگ افغان کے بعد کابل کے حالات ایسے ہو گئے کہ عبید اللہ کو مجبوراً افغانستان کو خیر باد کہنا پڑا وہ ماسکو چلے گئے اور وہاں تقریباً سات ماہ رہے۔ اس موقع سے انھوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ سوویت روس کے سوشلسٹ (اشتراکی) نظام کا مطالعہ کیا۔

ماسکو سے وہ قسطنطنیہ اور انگورہ گئے جہاں انھوں نے اس کے بعد کے تین سال صرف کئے۔ 1923ء اعلیٰ 1926ء۔ یہ وہ ایام تھے جب آنا ترک مصطفیٰ اکمال پاشا کی مضبوط قیادت کے تحت جب ترکی کی قلب مابیت کر کے اس میں غیر کھلی لایا گیا عبید اللہ نے اپنی آنکھوں سے تین انقلابات دیکھے۔ ایک کابل میں دوسرا روس میں جو ایک یورپین ملک تھا اور تیسرا مسلمانان ترکی میں۔ تیسرا انقلاب ایک ایسے مسلمان کے لئے جو شدت سے مذہبی ہوسنت پریشان کن تجربہ تھا۔

1926ء میں وہ قسطنطنیہ سے براہ راست اٹلی و سوئٹزرلینڈ حجاز گئے جو اب ابن سعود کی حکمرانی کے تحت جا چکا تھا اس نے بعد وہ بارہ سال عرب میں رہے اور ان دنوں میں ان کا مشغلہ سیاست سے بالکل الگ تھلگ صوفیہ پس وندریں تھا وہ ان جدید خیالات کے دھاروں سے واقف تھے جو اس وقت تک عرب

دنیا میں بہرہ رہے تھے اس مدت میں انہوں نے کثرت سے مطالعہ اور غور و فکر کیا اور زندگی اور مذہب کے بارے میں خود اپنے ایک فلسفہ کی نشوونما کی۔

مارچ 1939 میں وہ ہندوستان واپس آئے اور کراچی کے بندرگاہ پر اترے اپنے ساتھ ایک متنوع اور متحرک جذبات کا خزانہ لائے اور ایسے اسلام پر پختہ عقیدہ جس کے مذہبی سماجی اور سیاسی اصولوں میں لپک پیدا کر دی گئی ہو وہ اپنی عمر کے سترویں سال کے قریب پہنچ رہے تھے۔ زندگی کے نشیب و فراز اور متضاد مشرقی اور مغربی تصورات کی جنگ نے ان کے دماغ میں نئی نالیوں کو کھود کر تیار کر دیا تھا اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کے وہ اصول جن پر ان کا پختہ عقیدہ تھوڑے مسلمانوں اور مجموعی طور پر تمام ہندوستان میں کو اتحاد آزادی اور رفہ الحالی کی جانب لے جائیں گے۔ اس کی تبلیغ کے جوش میں وہ بے عسبری نہیں ہوتے تھے بلکہ غصہ میں بھی آ جاتے تھے۔

1939 سے اپنی وفات تک جو 1944 میں واقع ہوئی وہ مسلسل اور بلا کوئی ٹکان محسوس کئے برابر اپنے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے۔ بد قسمتی سے وہ ہندوستان بہت دیر میں پہنچے۔ 1939 تک مسلم لیگ نے مسلمانان ہند کے دماغوں پر اپنا پورا قبضہ جمایا تھا اور علماء ایک ہماری ہوئی لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان کے ترقی یافتہ اور مذہبی حیثیت سے غیر مانوس خیالات اور ان کے محکمانہ مزاج نے مقلدین اور نہ امت پرستوں کو ناراض کر دیا اور ان کے اثر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ لیکن پھر بھی اس وجہ سے کہ جو کارہائے نمایاں انہوں نے مقابمت کی ابتدا میں انجام دیئے اور ان کے ممتاز جدید نقطہ نظر کی وجہ سے یعنی ان دو وجہوں سے ان کے خیالات توجہ کے قابل ہیں۔

عبید اللہ کے لئے اسلام زندگی کا سب کچھ تھا۔ اصول بھی اور مقصد حیات بھی لیکن اسلام کا ان کا تصور تنگ نظرانہ یا علیحدگی پسندی کا نہ تھا۔ ان کے نزدیک اسلام ایک عالمگیر اور ابدی مذہب کا دوسرا نام ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے بنیادی تصورات کا اظہار تمام مذاہب کا بنیادی اصول اور خدا کی ذات کا منظم ہے۔ انسانوں کے ضمیر بھگوت گیتا عہد عتیق کی پانچ موسوی کتابیں اور انجیل وہ سب اس مذہب کی شرحیں ہیں۔ قرآن گیتا انجیل یکساں طور پر حق ہیں۔ ان کے شارحین نے بعد کے زمانوں میں انتشار اور تفریق پیدا کی۔

قرآن کا منشا بنی نوع انسان کی برادری قائم کرنا تاکہ افراد کے نفوس کی ایسی تہذیب کی جائے تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک نیک سیرت فرد بن جائے اور سماج کو ایسی تربیت دی جائے تاکہ وہ بنی نوع انسان کے خاندان کا ایک لائق رکن قرار پائے۔ اسلام کی منزل مقصود فرد سماج اور پوری انسانیت کو صلح بنانا ہے اس لئے

جو چیز انسان کو انسان سے ملاتی ہو مذہب ہے اور جو جدا کرتی ہے وہ اس کی مخالف چیز ہے۔
 تمام انسانوں کا مذہب ایک ہی ہے جو ازل اور ابدی ہے لیکن قانون مختلف ہیں ہر سماج اپنے خاص جغرافیائی
 اور تاریخی ماحول کے تحت اپنے مخصوص قوانین اپنے لیے وضع کرتا ہے جن کو وقت کی تبدیلی کے ساتھ لازمی طور پر بدل
 جانا ہوگا سیاسی اور اقتصادی نظام جو اول خلفاء اربعہ کے زمانے میں تھے وہ موجودہ زمانے پر منطبق نہیں کیے جاسکتے
 تعصب کے جوش میں اس چیز کو جو دنیوی اور تبدیلی پذیر ہے قائم رکھنے پر زور دینا اور دوسرے مذہب سے نفرت
 کرنا محصیت ہے جو شخص سچائی سے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا اور احکام الحاکمین کا پرستار ہو وہ تمام
 انسانوں سے محبت رکھتا ہے اور تمام انسانی برادری کا خدمت گزار ہوتا ہے۔

قانون کی طرح تہذیب بھی خاص حالات اور تصورات کی پیداوار ہوتی ہے تہذیب عرب جو نزول
 منازل سے بھی گذرتی ہے یہی عالمگیر دستور جو جاری ہے اس کی مثال ایران، روم، ہندوستان اور عرب فراہم
 کرتے ہیں۔ اسلام کا عروج عرب کے بسندوالوں کے حالات کے اندر ایک انقلاب تھا۔ اسلام کو اس کے
 بعد کئی انقلابوں سے گزرنے کی نوبت آئی نیک سیرت خلفاء راشد کی مانتی میں پھر بنی امیہ کے عہد میں
 عرب تمدن کے ساتھ اور پھر عباسیوں کی ایرانی طرز کی شہنشاہیت پھر سلطنت آل عثمانی اور موجودہ نیشنل
 جمہوری حکومت۔ نیشنلزم کے خیالات جو اس وقت مسلمانوں کے دماغوں میں پرورش پا رہے ہیں وہ اسلام
 کے بنیادی احوال کے خلاف نہیں ہیں۔

پیغمبر کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں خصوصی اور عالمی۔ فقہ (سوسائٹی کی تنظیم کے ضوابط) اور دین
 عقیدہ پہلا لوگوں کی مخصوص غوریات سے تعلق رکھتا ہے جو کسی مخصوص زمانہ میں ہوں یعنی ان کے رسم و
 رواج، آداب اور طرز زندگی۔ دوسرا اخلاق کی اصلاح کرتا ہے دماغ کو پابند ضابطہ اور پاکیزہ بناتا اور
 ایسے عقائد مرتب کرتا ہے جو عالمگیر ہیں یعنی خدا کے واحد پر یقین، نیکی کی جڑ اور برائی کی نذر اور انسانوں
 کے ساتھ کیا راست بازانہ برتاؤ کرنا چاہئے۔

یہ اصول ہندوستان کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں۔

عبید اللہ کا جواب یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کی تاریخی حیثیت دو آئین انسانوں کے امتزاج سے
 عالم وجود میں آتی ہے جو ہندوستان میں داخل ہوئے پہلا قبل مسیح کے دوسرے ہزار سالہ اور دوسرا بعد
 مسیح کے پہلے ہزار سالہ دور میں۔ دو ہزار پانچ سو سال کا فاصلہ ویدک زمانے کے آئین اور بعد کے مسلم آئین
 قوم کے درمیان حائل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں۔ اس تاریخ کے لئے اشوک

اکبر اورنگ زیب سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اشوک کو جو شغف بدھ سے تھا وہ اسی طرح کا ہے
 ہواکبر کی اس کوشش میں نہاں تھا کہ سب کے لئے ایک مذہب کی تلاش کی جائے (دین الہی) جس
 کی بنیاد قدیم ہندوستانی فلسفہ اور اسلامی تصوف سے مشترک ہو یعنی مطلق وحدانیت (وحدۃ الوجود)
 اورنگ زیب نے مسلمانوں کے دلوں میں عقائد کی جو کمزوری پیدا کر دی تھی دور کر کے پھر اسے زندہ کرنے کی
 کوشش کی جن کے نزدیک ہندوستان کی آزادی کا انحصار وحدۃ الشہود کے فلسفیانہ اصول کی تبلیغ
 تھا۔ خدا کی وحدانیت کے دو طرز شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو عبید اللہ کے رہنا اور پیش رو تھے ایک ہی سکے
 کے دو رخ تھے اور اورنگ زیب ایک ایسی منزل کی جانب گامزن تھا جو اکبر کے مشابہ تھی یعنی ہندوستانی
 کلچر کے لئے ایک یکساں بنیاد ڈالنا تھی۔

محمود الحسن کے اثر سے عبید اللہ نے ہندوستان کی آزادی کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔ اسکے
 لئے انھوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بڑے بڑے خطرات مول لئے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں انھوں
 نے ایک مبنی پر تشدد و انقلاب کی کارروائی میں کام کیا لیکن بعد کو وہ کانگریس میں شریک ہو گئے اور گاندھی
 جی کے عقیدے عدم تشدد اور ترک موالات کو بطور ایک ذریعہ تسلیم کر لیا لیکن بطور عقیدہ تسلیم نہیں
 کیا۔ وہ اس سچائی کی اپنی زندگی کے آخری وقت تک وفادار رہے۔

ان کا خیال تھا کہ آف کانگریس ہی ہندوستانیوں کی حقیقی معنوں میں نمائندہ جماعت ہے اور تمام
 ہندوستانیوں کو اس کی قیادت تسلیم کرنی چاہئے البتہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کانگریس اپنی کارروائیوں کو صرف
 دنیوی معاملات تک محدود رکھے یعنی سیاسی اور اقتصادی اور نہایت ایمانداری سے اپنی کارروائیوں کو مذہبی
 رنگ دینے سے گریز کرے۔ وہ اس بات پر رنجیدہ تھے کہ گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس زیادہ سے زیادہ انکے
 مذہبی خیالات اور طرز زندگی کی جانب راغب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ان کی نظر میں اسی لئے مسلمان زیادہ تعداد
 میں کانگریس سے بھاگتے جا رہے ہیں اور وہ لیڈر ان جو تحریک خلافت کے زمانے میں ہر دھڑے سے تھے اب ان کا اثر عوام
 پر اتھکا جا رہا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے ان کا یقین تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی ضروریات اور ان کے مقاصد
 کا احساس رکھتی ہے اس لئے کانگریس کے زیر سایہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے ایک مستحکم علمبردار تھے۔
 لیکن اسی کے ساتھ ایک قوم ایک زبان ایک کلچر اور ایک طرز زندگی اس سب کا ہوا اس سے ان کو سخت اختلاف
 تھا۔

ہندوستان کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ اندرونی طور پر خود مختار ریاستوں اور قوموں کا ایک

وفاق ہے وہ بحث کرتے تھے کہ رقبہ اتحاد آبادی زبانوں اور نسلوں کے متنوع کے اعتبار سے ہندوستان کی مثال یورپ سے دی جاسکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ دیا جائے۔ ہندوستان کا ایک رہنا ضروری ہے اور بلا اس کے ملک کے مسائل حل نہیں کئے جاسکتے ہیں لیکن اس بڑے اتحاد میں اس کے چھوٹے چھوٹے حصے شامل ہونے چاہئیں جن کو سلف گورنمنٹ (خود اختیار حکومت) کے اقتدار برتے کا اختیار حاصل ہو لیکن یہ سب ناقابل شکست مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہوں۔

سیاسی اور اقتصادی امور میں انھوں نے مغرب کے طریقوں کو مکمل طور پر اپنانے پر زور دیا۔ ریلوے طرز کی حکومت، جمہوریت، نمائندہ حکومت، سائنس، ٹکنالوجی (فنی مہارت) اور صنعت یورپ کی تہذیب کے کمرات ہیں اور یہ انتہائی بیوقوفی ہوگی کہ ان کو ان سے انکار کر دیا جائے۔

لیکن عیسائی کا خیال تھا کہ انسان صرف ایک اقتصادی شخصیت کا مالک نہیں ہے جسکی کل زندگی کا حاصل مادی مفادات تک محدود ہوں بلکہ اس کی زندگی کا اصل منشاء اخلاقی اور روحانی اوصاف کے لئے ریاضت کرنا ہے۔ مذہب اس کی روح کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان میں بہت سے مذاہب ہیں لیکن بنیادی طور پر سب ایک ہی ہیں کیونکہ ان سب کے فلسفہ کا بنیادی پتھر ایک خدا کے وجود کا ماننا ہے۔ نفس مطلق کی وحدانیت خیالات میں ہم آہنگی و مانعہ میں ایک دوسرے سے گہرے تعلق اور باہمی ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ اسلام قومیتوں کو تہس نہس کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ ان سب کو ایک برادری کے رشتہ میں جوڑ دینا چاہتا ہے۔

VIII احرار

1857 میں لودھیانہ کے علماء کے رہنما خاندان نے اپنی قسمت کی بازی انقلابیوں کے ساتھ لگا دی تھی۔ بہادر شاہ کے فرمان کے مطابق انھوں نے برطانوی فوجوں سے لڑے رہے ہوئے دلی کی جانب کوچ کیا۔ عبدالقادر جو پیشوا کا خاندان تھے اور ان کے صاحبزادگان نے محاصرہ کے دوران غیر متزلزل جرات کا اظہار کیا۔ جب دلی انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو انھوں نے پٹیلہ کے جنگلوں میں بودو باش اختیار کر لی اور حکومت کی ہر اس کوشش کو جو ان کو گرفتار کرنے کی گئی ناکام بنا دیا۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو انھوں نے پھر لودھیانہ واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ عبدالقادر کا راستہ ہی میں انتقال ہو گیا لیکن عام پبلک نے ان کے خاندان کا پر تپاک استقبال کیا۔

لوگوں نے اپنا آبائی پیشہ درس دینے کا اختیار کیا لیکن جب 1885ء میں انڈین میسنل کانگریس کا جلسہ ہوا تو ان لوگوں نے اس کے قیام کا خیر مقدم کیا جب دو سال بعد سر سید احمد خاں نے اپنی مخالفت کا اعلان اور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس میں شریک نہ ہوں اور انھوں نے انجمنِ محبانِ وطن کی بنیاد رکھی عبدالقادر کے صاحبزادے شاہ محمد نے ایک فتویٰ صادر کیا جس کے دو سے سیاسی اغراض کے لئے ہندوؤں سے تعاون کو جائز اور مناسب قرار دیا۔ اس فتویٰ پر ہندوستان کے ہر گوشے سے تقریباً ایک ہزار علماء نے دستخط کئے تھے اس کا نام نصرتِ الابرار یعنی حق کی فتح تھا۔ اور دسمبر 1888ء میں جو کانگریس کا سیشن الہ آباد میں ہوا اس میں تقسیم کیا گیا۔

لودھیانہ کے آزاد خیال قومیت پسند تحریک کا مرکز بن گیا۔ 1896ء میں ایک ہفتہ وار اخبار نکالا گیا جس کے بعد ایک روزنامہ انگریزی اخبار کا اہرام ہوا اور جس کا نام آئینِ روز (Observer) تھا اس کے آزادانہ اظہارِ خیال پر یہ گورنمنٹ کے عتاب کا مستحق قرار پایا اور 1919ء میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔

1912ء کی جنگِ بلقان اور اس کے بعد 1914ء کی جنگِ عظیم نے مسلمانانِ ہند کو سخت دھکا لگایا اور ان لوگوں میں خلافت کے مستقبل کے بارے میں انتہائی تشویش پیدا ہوئی۔ 1919ء میں وہ بدترین پریشانیوں کا اس لئے شکار ہوئے کہ اتحادیوں نے ملکِ عرب اور میسوپوٹامیا (Mesopotamia) کے تمام مقدس مقامات پر قبضہ کر لیا۔

لودھیانہ کے علماء بہت بے چین تھے اور جب گاندھی جی نے تحریکِ ترکِ موالاتِ خلافت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں ان کی اصلاح اور مقاماتِ مقدمہ کی واپسی کے لئے جاری کی تو حبیب الرحمن جو شاہ محمد سکے پوتے اور ایک 23 سال کے نوجوان تھے وہ کانگریس میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد انھوں نے کبھی بھی مرکز نہیں دیکھا۔ اپنی موت تک جو 1956ء میں بہ مقامِ دلی واقع ہوئی اپنے راہِ حق پر قائم رہے وہ حیرتِ خیز بہت جراتِ استقلال اور قوتِ برداشت رکھتے تھے۔ اصولوں سے ان کی وفاداری ایسی تھی جس پر شہدائے فخر کر سکتے ہیں وہ اپنے عقیدے سے ذرا بھی نہیں ہٹے اور چٹان کی طرح ان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حتیٰ کہ کانگریس سے وفاداری گاندھی جی کی قیادت پر ناقابلِ تزلزل اعتقاد اور جو اہر لال سے گہرے رالھے بھی ان کو ان سے اختلاف کرنے میں مانع نہ ہوتے تھے اور وہ نہایت صفائی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے تھے اور جن باتوں کو وہ غلط سمجھتے تھے ان کے خلاف ان کو اکائی دیتے تھے۔ 1929ء میں ابوالکلام آزاد کے مشورے پر انھوں نے مجلسِ احرار کی بنیاد ڈالی (یعنی آزادوں کی سوسائٹی) اس کے اغراض و مقاصد

حسب ذیل تھے۔

- (۱) ہندوستان کے لئے کامل آزادی۔
- (۲) آزاد ہندوستان میں سب کو مذہب، کلچر، تہذیب اور تعلیم کی آزادی ہو۔
- (۳) صوبے اندرونی طور پر آزاد ہوں اور داخلی امور میں ان کو اختیار کلی حاصل ہو اور صوبوں کی باہمی رضا مندی سے مرکز کے اختیارات کا تعین کیا جائے۔
- (۴) مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کا ایک وفاق ہو۔
- (۵) مرکزی قانون ساز جماعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد برابر ہو اور اسکی فیصدی دوسرے فرقوں سے ہو۔

- (ب) کوئی قانون جس کا اثر مسلمانوں پر پڑتا ہو وہ واپس لے لی جائے اگر مسلمانوں کی $\frac{2}{3}$ اکثریت خلاف ہو
- (ج) ایک سپریم کورٹ قائم کی جائے جس میں ہندو اور مسلمانوں کے مجبوں کی تعداد مساوی ہو۔
- (د) مسلمانوں کے خیراتی ٹرسٹ کا ایک محکمہ قائم کیا جائے۔
- (۵) فوج میں دونوں فرقوں کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔
- (و) پسماندہ صوبوں کیلئے، مرکز سے مالی امداد دی جائے۔
- (ز) کسی بنیاد پر خواہ وہ قانون ساز جماعتوں کی نمائندگی ہو یا ملازمتوں بھرتی ہو جو بھی خصوصی مراعات دی گئی ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں۔

- (ح) کلچر، زبان، مذہب، تعلیم تمام فرقوں کی عبادت گاہوں کے معاملات میں کسی قسم کا دخل نہ دے
- (ط) مسلمانوں کے قوانین پر سنل لایبر، کسی طرح کی مداخلت نہ کی جائے۔
- (ی) جہاں مذہبی قوانین کے معاملات ہوں وہاں اسے مقدمات کی سماعت کے لئے مسلم ججین مقرر کئے جائیں۔

- (۵) پاکستان کے قیام کی ایسی مخالفت جس میں جھکنے کا کبھی سوال نہ پیدا ہو۔
- ہندوستان کی آزادی کے لئے احرار نے جو قربانیاں دیں اور جن مصائب کو انھوں نے اس فرض کے لئے برداشت کیا وہ ہندوستانی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔

مسلم افکار کا جائزہ لینے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے خیالات کا سب سے زور دار جذبہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرقہ کی انفرادیت اس کے کلچر اور مذہب کو ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتے تھے۔

کل مکتبہ ہائے فکر اس پر متفق تھے۔ اختلافات اگر تھا تو ان دو گروہوں میں تھا جن میں سے ایک کا یقین یہ تھا کہ یہ مقصد ایک متحدہ آزاد ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی سمجھوتے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے طبقہ جس کی باگ جمعیۃ علماء ہند کے ہاتھوں میں تھی۔ ایسا تھا جس کے ساتھ پورا مسلم فرقہ رہا اور 1936ء تک اس کو مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل تھا اس کے بعد ایک ناگہانی حملہ کی طرح مسلم لیگ جھپٹ کر آگے نکل گئی۔ قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دس سال سے کم عرصہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر لیا پاکستان کا وہ تصور جو اس نے 1940ء میں بڑی پچکچاہٹ کے ساتھ زیادہ تر لین دین کے خیال سے پیش کیا تھا کہ ایک سمجھ بوجھ مطالبے کی شکل میں وہ 1947ء میں ایک حقیقت بن گیا۔ یہ کیسے ہوا۔ اس پر آئندہ باب میں بحث کی جائے گی۔

IX مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستان کا مسلم فرقہ پھر اضطراب میں مبتلا اور ہراساں تھا۔ اس سے قبل اس نے گورنمنٹ پر بھروسہ کیا تھا۔ سر سید احمد خاں اور ان کے علی گڑھ کے ساتھیوں نے کانگریس اور اس کے سیاسی حقوق کے مطالبات کی مخالفت پر اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا حکومت کی عطا کردہ مراعات (جس کا انجام یہ ہوا کہ مشرقی بنگال ایک مسلم اکثریتی صوبہ بنادیا گیا) ان کی ہمت افزائی ہوتی تھی۔

بدقسمتی سے پاکستان کے خلاف پرتشدد رد عمل اور انگلستان میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار حکومت آجانے سے اس پر قیاس آرائیاں شروع ہوئیں۔ گورنمنٹ کی دو محاذوں پر کیا پالیسی ہوگی۔ اول کانگریس کے اس مطالبہ کے بارے میں کہ ہندوستان کو مزید ترقی یافتہ دستوری حقوق دیئے جائیں اور دوسرے اس سے بڑے مسئلہ پر کہ لیبر گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی مسلم قوم کے بارے میں کیا ہوگی۔

اس تشویش کی فضا میں گورنمنٹ نے ایک دورخی پالیسی جاری کی یعنی ایک طرف تو ہندوستان کے لیڈروں میں سے معتدلیں کو اپنے گرد جمع کرنے کی اور دوسری جانب تعلیم یافتہ مسلمانوں کے غمخوارانہ انگیز جذبات کو ڈھیلا کرنے کی۔

مارلے وزیر ہند برطانوی سیاست میں ایک انتہا پسند کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا اور ہندوستان کے لیبر (اعتدال پسند) سیاسی لیڈران ان پر اعتماد اور ان کی عزت کرتے تھے انھوں نے گوکھلے کو

ہموار کر لیا۔ اور ان کے توسط سے کانگریس کے اعتدال پسندوں کے بازو کی حمایت حاصل کر لی۔

منٹو نے ایک دورخ والا کردار پیش کیا۔ ایک طرف تو انھوں نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جو ان کے پاس وفد لے کر آغاخان کی قیادت میں گئے تھے اور دوسری جانب انھوں نے مارے کو جھالسارے کر ان کو ان کے اس انتہا پسندانہ نظریے سے ہٹا دیا جو فرقہ وارانہ بنیادوں پر جداگانہ انتخابات کے بارے میں ان کا تھا۔ مارے کے سپرد ڈال دینے سے اس سرکاری تھیوری کو تقویت حاصل ہوئی کہ مسلمان ایک قوم کے اندر قوم ہیں۔ آغاخان نے اپنی یادداشت میں تسلیم کیا ہے کہ لارڈ منٹو کا ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لینا وہ سنگ بنیاد ہے جس پر ہندوستان کے دستور کے بارے میں تمام آئندہ والی برطانوی حکومتوں نے تجویزات تعمیر کئے اور اس کا آخری نتیجہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا جنم ہوا۔ 42

اس طرح منٹو جو قدامت پرست تھا اور مارے جو برل تھا دونوں نے مل کر آئندہ پاکستان کی بنیاد ڈالی برطانوی پالیسی کے بارے میں ان کے اختلافات رہے ہوں گے مگر جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے دونوں کے نظریے ایک تھے دونوں اس پر یقین رکھتے تھے کہ انگریزی طرز کا سیاسی نظام یا ذمہ دار حکومت ہندوستان کی قوموں کے لئے قیاس میں آنے والی بات نہیں ہے۔

ہندوستان کی سیاست میں جداگانہ انتخابات کو رواج دے کر برطانیہ نے اقراض ملح کے ذریعہ وہ ناقابل تغیر رویہ اختیار کیا جس کا انجام یہی ہونا ہی تھا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو جائے۔ وزیر ہند کا عام اعلان کہ ہندوستان کے بسنے والے ایک قوم نہیں ہیں بلکہ اقوام ہیں اور اس فطریے کے دستوریں آجانے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تہذیب کے جذبات ترقی کریں اور علیحدگی پسندوں کو اپنی قوم کی تبلیغ میں سرگرمی دکھانے کی ترغیب ہو کیونکہ ان لوگوں کو حکومت کی ہمدردی کا پورا یقین تھا۔

اقبال نے گیند اچھال دیا تھا۔ دوسروں نے ان کی تقلید کی۔ اس کے پہلے ہی قوم مسلم کے متعدد ممتاز اشخاص اپنے مسائل کے حل کی تلاش میں سرگرداں تھے تاکہ مسلمانان ہند کی ثقافتی انفرادیت کا تحفظ ہو سکے۔ آغاخان نے 1906ء میں مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے سوچتے تھے چودھری افضل حق نے ایک اسلامی حکومت کا نعرہ بلند کیا۔ آزلو سبجانی نے حکومت ربانی کا تصور پیش کیا عبید اللہ سندھی ایک ایسی ریاست کا تصور رکھتے تھے جس کی سرحد شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے مطابق ایک طرف دریائے سندھ اور دوسری جانب دریائے جمناسے ملی ہو دوسرے اور لوگ بھی تھے جو اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے۔

ان لوگوں میں ابوالاعلیٰ مودودی جن کی تعلیم قدیم روایاتی انداز پر عربی مدرسوں میں ہوئی تھی قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے تحریک خلافت سے جو پہلی جنگ عظیم کے آخری ایام میں شروع ہوئی تھی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں اس کی ناکامیابی نے ان کو بہت پریشان کر دیا۔ انھوں نے کئی سال تیشولیشناک خیالات میں بسر کئے اور آخر کار ایک ایسے نتیجے پر پہنچے جو مسلم سیاست کا جہاں تک تعلق ہے اقبال کے نظریے کے مفاد کے مطابق تھا لیکن اقبال کے اور ان کے انداز فکر میں یہ فرق تھا کہ وہ مغربی تصورات سے قطعی متاثر نہ تھے انھوں نے قرآن اور حدیث کے لفظی تشریحات پر اپنے خیالات کا محل تعمیر کیا۔ انھوں نے ان تمام مسلمانوں کو مشترک (خدا کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا) کے ارتکاب کا مجرم قرار دے کر ان کی سخت مذمت کی جو ان کی شرح سے اختلاف رکھتے تھے اور ان سجدہ ریز پیشانیوں پر غصہ سے برستے تھے۔ اس لئے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور بروز قیامت عذاب الہی کے سزاوار ہوں گے۔ ان گنہگاروں میں وہ ایسے علماء کو بھی شمار کرتے تھے جیسے کہ محمود الحسن، حسین احمد مدنی (دیوبندی) اور مولانا ابوالکلام آزاد۔

ان کی تحریرات نے اقبال کی مدح و ثنا حاصل کیا۔ اور انھوں نے ان کو مدعو کیا کہ وہ اپنے کام کو حیدرآباد سے پنجاب منتقل کریں اس لئے 1938ء میں وہ پٹھان کوٹ آکر قیام پذیر ہوئے اور دارالسلام قائم کیا۔ تین سال کے بعد انھوں نے جماعت اسلامی (اسلامی سوسائٹی) حکومت الہیہ کی حکومت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے قائم کیا۔

ان کا مذہب

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ ابن تیمیہ کی طرح علماء اللفظ میں سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کو اس کے باطن اور ظاہر کی اصلاح و ہدایت کے لئے ایک منظم قانون کی ضرورت ہے۔ انفرادی اجتماعی دونوں میں جو اس کی تمام ضروریات کا لحاظ کرے اور جو عالم گیر اور ابدی اصولوں پر قائم ہو۔ اسے ایسا قانون سائنس یا مشاہدہ یا تجربہ کی بنا پر نہیں بن سکتا۔ اسے انسانی عقل سے ماورا ہونا چاہئے اس لئے اس کو اللہ کی رضا اور ہدایت میں تلاش کرنا چاہئے جس نے زبانوں اور مختلف ملکوں میں اپنے پیغمبر بھیجے اور آخری نبی عرب مبعوث ہوئے۔ اللہ نے محمد پر قرآن نازل کیا جس میں اس کے احکام الہی درج ہیں اور انسان کے اعمال و افکار و افعال کے لئے مکمل ہدایت ہے۔ یہ قانون الہی تمام انسانی کمزوریوں اور ناہمیوں سے بالاتر ہے۔ اس کی حقیقت انسانی جذلوں سے اور خواہشات سے ملوث نہیں ہے اور نہ تو نامعقول امتیازات اور اس و ان کے فرق مراتب سے مجروح ہے۔ اس کی کاملیت اس بات

کاشوت ہے کہ یہ الہام الہی ہے۔ بیقانوں انسانی زندگی کے ہر کردار پر حاوی ہے اور اس کے تمام اعمال کا جائزہ اس میں موجود ہے کیونکہ انسان کی زندگی ایک وحدت ہے اور اس کو مختلف خالوں میں بانٹا نہیں جاسکتا۔

ہر فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ احکام الہی کی بے چوں و چرا اتباع کرے۔ وہ لوگ جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے وہ مسلمانوں کی منتخب سوسائٹی ہیں اللہ نے ایمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہی زمین پر سر بلند رہیں گے اور کل بنی نوع انسان پر حکومت کریں گے۔ مودودی کے قول کے مطابق دنیا اسلام ہی کی پابند ہے کیونکہ تخلیق کا کل نظام احکام الہی کا پابند ہے جن کو قرآن کی تعلیمات میں درج کر دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک انسان کا سوال ہے وہ اگر فطرت کے قوانین سے پابند ہے پھر بھی اس کو عقل اور آزاد مرضی عطا کی گئی ہے۔ اس لئے تمام انسان کو فطرۃً مسلمان ہیں لیکن خود اپنی مرضی سے خواہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔

وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہیں انہوں نے اپنی اصل فطرت پر ایک نقاب ڈال لیا ہے اور کافر ہو گئے ہیں اور مومن وہ ہے جو ایک خدائے واحد پر اور اس کے احکام پر اور نافرمانی کی حالت میں اس کے برے نتائج پر اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ پیغمبر کے اقوال اور اسوۂ حسنہ پر عمل کرے۔

اسلام جو فرائض عائد کرتا ہے اس کے پانچ ستون جن کو ارکان کہا جاتا ہے اس میں شام ہیں اور احکام شریعت کی اتباع اور جن باتوں کو منع کیا ہے ان سے بچنا چاہئے۔ شریعت میں فرد کے لئے اور اس کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعمال کے لئے بھی قوانین شامل ہیں اور قوانین وضع کئے ہیں۔ اسلام کے مطابق سماجی نظام یعنی مدت کا شیرازہ نسل وراثت رنگ یا ہمسائیگی کے دھاگے سے نہیں بندھا ہے بلکہ صرف مذہب اسلام پر ایمان سے وابستہ ہے اس لئے جو لوگ ایک مذہب پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ بلا لحاظ دوسری باتوں کے ایک قوم ہیں مومن غیر مومن سے مل کر ایک متحدہ قومیت یا ایک متحدہ حکومت نہیں بنا سکتا ہے۔

اسلامی حکومت میں ہر مسلمان کے حقوق و فرائض یکساں ہیں لیکن غیر مسلم نہ تو شہری ہیں اور نہ اسلامی سوسائٹی کے ممبر ہیں۔ ہو سکتے ہیں اور ان کو صرف کے حقوق ملیں گے جن جن جان و مال رسم و رواج اور مذہب کا تحفظ کیا جائے گا لیکن جو حکومت کے نظام یا انتظام میں کوئی حصہ نہیں

۱۔ سکتے۔

اسلامی سیاست کا بنیادی اصول خدا کے وجود کا اقرار اس پر یقین اور یہ یقین کہ محمد خدا کے پیغمبر تھے اور مسلم سوسائٹی کی خلافت پر یقین ہے۔

خدا کی حاکمیت کا تصور حکومت الہی عہد حاضر کی حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے تصور کے بالکل متضاد ہے۔ کیونکہ ہندوستان کا نیشنلسٹ مذہب کو سیاست سے جدا تصور کرتا ہے اور حکومت کو انسان مادی مفاد کی بنیاد پر قائم کرتا ہے وہ ریاست کے ممبران کو صرف ان اشخاص تک محدود کرتا ہے جو خاص ایک جغرافیائی علاقہ میں بستے ہیں اور جو قوانین عوام کے نمائندے وضع کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ قومیت پسندی اور حب الوطن کو لازمی وابدی مانتے ہیں اور اپنی قوم کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

چونکہ یہ اصول مودودی کے تصور اسلام سے متضاد تھے اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ تنقح مطلب مسئلہ کھڑا ہوا کہ آزادی کی جدوجہد میں ان کے کیا فرائض ہیں۔

مودودی کا دماغ اس معاملہ پر بالکل صاف ہے ان کے خیال میں مسلمان ہندوستان کی آزاد کے لئے اسی جوش سے آرزو مند ہیں جیسے کہ ہندو۔ لیکن مسلمان آزادی کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں نہ کہ مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم جائے جس میں مسلمان نہ قبیرونی اور نہ اندرونی غیر مسلموں کے تابع ہوں۔ یہ حکومت جہاں ممکن ہو گا فقیر باوطن اسلام (یا دارالاسلام) ہوگی مسلمان ہندوستان کی آزاد حکومت میں ہندوستانی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمان کی حیثیت جھبھیں گے۔ اور اس سلسلہ پر کہ ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کی تنظیم کرنے اپنے مذہبی اعمال و مراسم ادا کرنے اور معاشرتی قوانین کی پابندی کرنے اور غیر اسلامی رسم و رواج اور اعمال کو دور کرنے کے اختیار حاصل ہوں۔ ان کو باہر کی دنیا کے مسلمانوں سے اگر ہندوستان کی جنگ ہو تو اس میں وہ شامل نہ کئے جائیں۔

ان کے خیال کے مطابق مسلمان اس نظریہ کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس کو مذہبی عقائد اور اعمال کی آزادی تو ہو لیکن اپنی ہستی کو ایک متحدہ ہندوستانی قوم میں جہاں تک کہ سیاسی اور اقتصادی معاملہ کا تعلق ہے مدغم کر دے۔ اسلام مذہبی اور دنیوی مفاد میں تفریق نہیں کرتا اور انسانی زندگی کو مذہبی اور دنیوی دو حصوں میں کاٹ نہیں سکتا جیسا کہ لیڈران کانگریس کہتے ہیں خاص کر جو اہل لال کے خیالات کو اسلام کے قطعی منافی ہیں۔

سیاسی اغراض سے ہندو مسلم اتحاد کو وہ مردود تصور کرتے تھے۔ وہ سیکولر ازم کو انکار خدا کے مترادف سمجھتے تھے اس لیے ان کے خیال میں حکومت میں اس کا کوئی مقام نہ ہونا چاہئے وہ اقتصادی مفادات کے اصول کو سیاسی اتحاد کی بنیاد قرار دینے کو اسلام کی نظر میں قابل نفرت قرار دیتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ مذہب اور اخلاقیات کی جگہ چھین لیتی ہے اور سوسائٹی اور حکومت کی بنیاد روحانیت کو بنانے کے بجائے مادیت کو قرار دیتی ہے۔

انھوں نے جدیدیت کی سرتاپا مذمت کی اور یورپ کے باشندوں کے انفرادی اور اجتماعی اعمال پر انتہائی نفرت ظاہر کیا۔ ان کے خیال میں یہ لوگ بد اخلاقیوں اور بربریت میں ڈوبے ہوئے ہیں جس سے انھیں اسی وقت نجات مل سکتی ہے جب وہ اسلام کے اصولوں کو تسلیم کر لیں۔

وہ ہندوستان میں ایک جمہوری اور پارلیمانی طرز کی حکومت بنانے کے قطعی خلاف تھا۔ کیونکہ اگر اس طرح کی حکومت بن گئی تو اکثریت غالب رہے گی اور چونکہ اکثریت ہندوؤں کی ہے اس لیے مسلم اقلیت کے لئے اسلامی عقائد کلچر سوسائٹی کی تنظیم کا تحفظ اور ان کو باقی رکھنا ناممکن ہوگا۔

چھٹواں باب

کرزن اور تقسیم بنگال

کسی ملک کی اس سے بڑی بد قسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک بیرونی نسل کے لوگ اس کے حکمران ہو جائیں ان حالات میں جب فاتح مفتوحہ ملک میں بس جاتا ہے اور اسی کو اپنا وطن قرار دے دیتا ہے اور اپنے پیدائشی وطن سے ناطہ توڑ لیتا ہے تب تو وہ دو پارٹیاں فاتح اور مفتوحہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ یکساں طرز زندگی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا ارتقا ہوتا ہے باوجود اسکے کہ دونوں اپنے اپنے قدیم طریقوں اور رسم و رواج کا کچھ حصہ اپنے لئے قائم رکھیں۔

لیکن جب فاتح اپنے وطن سے وابستہ رہتا ہے اور مفتوحہ اپنے ملک میں بحیثیت ایک بیرونی مسافر صرف حکومت کرنے اور ملک کو لوٹنے کھسوٹنے کے لئے اقامت اختیار کرتا ہے تو ایسی حالت میں فتح ایک لعنت ہوتی ہے خواہ ایک مہذب قوم کرے یا وحشی ممکن ہے تاریخ اسے اس بنا پر مبنی برحق قرار دیکر کہ مفتوحہ میں سیاسی صلاحیتیں نہیں رکھتے تھے اور ان میں کمزوریاں تھیں لیکن پھر بھی اس واقعہ کی تردید نہیں کی جاسکتی کہ اس قسم کی فتح مفتوحہ قوم کے لیے ان کی مدنی موت کے مترادف ہوتی ہے وہ قوم جو اپنی آزادی کھو دیتی ہے اس میں کسی کام کو شروع کرنے کا نہ داعیہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو اپنے چنے ہوئے راستہ پر لگا سکتی ہے اور اس سے نہ دنجو حرکت کرنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے جو زندگی کا اصل جوہر ہے۔

جب برطانیہ نے ہندوستان کو فتح کر لیا تو برطانوی شہنشاہیت کے مردہ ہاتھ نے ہندوستان کی زندہ دلی کو مفلوج کر دیا کی طاقت کا مکمل مظاہرہ، ان کی درخشاں شان و شوکت ان کی انتظامیہ مشنری جس میں خوب تیل پڑا ہوا تھا اور ان کا بظاہر قیام امن و امان ان سب نے مل کر ہندوستان

کے باشندوں کو خاموشی سے اس پر رضامند ہونے پر مجبور کر دیا لیکن باوجود اس کے کچھ ناہموار قسم کی اقتصادی ترقی ہوئی اور تعلیم یافتہ متوسط طبقہ میں سماجی ترقی اور سیاسی بیداری کے آثار بھی۔ نمایاں ہوئے اور باوجود اس کے تعلیم گاہیں قائم کی گئیں جو ہندوستان کے دماغوں کو ماڈرن بنانے کا کام کر سکتی تھیں لیکن وہ صرف ایک بیرونی حکومت کی ضروریات کو پورا کرتی تھیں اور باوجود اس کے عدالینس، مریلوے، سٹریکس اور آمد و رفت کے دوسرے ذرائع مہیا ہو گئے تھے اور باوجود اس کے وسطی زمانے کی قدیم سوسائٹی میں سماجی اور ذہنی ہل چل مچی ہوئی تھی ان سب باتوں کے باوجود باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مفلسی، جہالت اور بیماریوں کے جنازے کی ایک چادر سے اس زمین کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ خراب بات یہ تھی کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا اخلاقی قدر ہونے کے مانند ہو گیا تھا۔

بد قسمتی سے بیرون ملک کی حکومت نہ صرف قدیم روایات کے تسلسل کو روند ڈالتی ہے بلکہ غلام قوم کے دماغوں کو اور ان کے کردار کو بھی گندہ کر دیتی ہے چونکہ سیاسی عمل کا ان کو اختیار نہیں ہوتا ہے ان میں ایک غلامانہ ذہنیت اور خود پسندگی اور خطرہ مول نہ لینے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انھیں حقائق کا مقابلہ کرنے، ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے اور عملی طور پر مضیہ مصالحتیں کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور قوم میں بعض اصولی اور عملی رجحان باقی رہ جاتا ہے لیکن انسان کے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ بے حد مخالف حالات میں اپنی فطری آزادی کا ادا کرتا ہے۔ ہر سوسائٹی میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر سزائے خوف یا۔ بخشش کی امید اثر انداز نہیں ہو سکتے کوئی چیز ان کے ضمیر کو جھکانے یا اس میں لچک پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوتی ہے

بے اطمینانی کے اسباب

بیرونی حکومت اور لوٹ کھسوٹ کے خلاف رد عمل

اس طرح یہ ہوا کہ غصہ برابر جاری رہا اور حاکمیت وقت سے بغاوت پوری برطانوی راج کے اندر مضمر رہی اگرچہ اس کا اظہار مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے ہوا اس تاریخ کی دوسری جلد میں ان کوششوں کی داستان تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جو برطانیہ حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لئے کی گئیں۔

1857 کی بغاوت کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں عاصی طور پر تشددانہ تحریکات چلتی رہیں لیکن تشدد طبقہ جس کی تعداد اور جس کا اثر روز افزوں ترقی پر تھا اس نے تشدد کے راستے کو فضول قرار دے کر اس کے ترک کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا جسے آئینی طریقہ کہا جاتا ہے تاکہ ظلم کا سد باب ہو اور ذمہ دار حکومت کی جانب قدم بڑھے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس اس غرض سے قائم ہوئی کہ ہندوستان کی رائے عامہ کو منظم کرے اور شکایات کو دور کرنے کے لئے حکومت پر زور ڈالے۔

لیکن بہر حال انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں برطانیہ کا سرمایہ دارانہ صنعتی کاروبار اور اس کی زائیدہ ملوکیت پرستی نے عظیم ترقی کی دنیا کی اقتصادیات میں انگریزوں نے اپنا جہاں بچھا دیا اور زمینوں کی تلاش میں لگ گئے جن کو اپنے تیار شدہ مال کے لئے لوٹ کھسوٹ کا استعمال کیا جاسکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت برطانیہ میں ایک عظیم رقبہ کا اضافہ ہو گیا اور نوآبادیاتی اقتصادی نظام کا رشتہ انگریزوں کے وطن مالوف اور ان کی تابعدار ملکوں مثل ہندوستان کے قائم ہوا۔

ملوکیت پرستی انیسویں صدی کے چوتھے دس سالوں کے بعد دریا کے موجوں کی روانی کی طرح پھیل رہی تھی اور اس صدی کے اختتام سے اس نے اپنی آخری کود مچائی آخری مرحلہ میں اس کے رہنما جوزف چیمبرلین تھے جنہوں نے اپنے گرد مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اہل علم و دانشور لوگوں کا ایک گروہ جمع کر لیا قدامت پرست سیاستدان جیسے کہ سلس بری *Salisbury* لبرل حضرات جیسے روزبری *Rosebury* اسکوٹھ *Asquith* اور ہالڈن *Haldane* لیبر لیڈران جیسے سڈنی وب *Sidney Webb* ایچ جی ویلس *H.G. Wells* رنرڈ شا۔ *Bernard Shaw* اور ریمزے میکڈانلڈ *Ramsay MacDonald* ملوکیت پرستی کے تخیل کے زبردست حامی ہو گئے۔

اس صدی کے آخری دس سالوں میں ملوکیت پرستی کے تخیل کو لازمی قرار دینے کی ایک شدید ہنگامی ضرورت برطانیہ کے رقیبوں کے مقابلہ کی کارروائیوں سے پیدا ہونے والے خطرات کی وجہ سے وجود میں آگئی۔ رقیبوں نے جو علمی چیلنج دیا تھا اس نے قدرتا برطانیہ کے حکمران طبقہ کی دفاعی تنظیمات کو مضبوط تر کرنے پر اکسایا اور اس کے جذباتی رد عمل میں شدید اضافہ کر دیا۔

لیبر لیڈر کیر ہارڈی *Kerr Hardie* اسی زمانے میں ہندوستان آیا تھا اس نے لکھا کہ ”سر دست بطلانوی افسران اور ہندوستانی عوام کے درمیان خلیج وسیع تر ہونی جاری ہے“

میں نے ماہیوں کے قیمتی اور لذیذ کھانے کھائے ہیں تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کے ساتھ میز پر یک جا بیٹھ کر روٹیاں توڑی ہیں اور رعیت کے ساتھ بھونا بھی چبایا ہے اور ہر حال میں مجھ کو غیر متبدل اور یکساں شہادت اس امر کی ملی ہے ۱/

ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان مساویانہ پس جوں کبھی نہیں رہا لیکن 1857ء کے غدر کے بعد اجنیت میں بہت ترقی ہو گئی تھی نتیجہ کے طور سماجی علیحدگی پسندی بہت بڑھ گئی اور ایک دوسرے سے نفرت کی نشوونما ہوئی۔

ریمزے میکڈانلڈ نے ہندوستان کے اندر برطانوی افسران کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "لیکن یہ لوگ نہایت کن ذہن اور انسانی ہمدردی سے یکسر عاری ہیں ۱/۹ حصہ ایسا ہے جو اپنے بیرونی عہدوں سے واپس ہو کر یہاں کی جن پرانہ حکمرانی کرتے ہیں ان کے ذہن و مزاج کو سمجھنے بغیر آجاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہاں کے رہنے والوں کا مذہب کیا ہے تو یہ ان کا مضمون نہیں ہے اسی طرح محکوم رعایا کے رسم و رواج بھی ان کے مضامین سے خارج ہیں اور یہی حال ان کے مسائل کا بھی ہے۔ یہ بھی ان کا مضمون نہیں ہے۔ وہ ایک مختلف نسل کے ہیں اور اسی مختلف نسل کے رہ جاتے ہیں ان کا کام بس مشینی ہے ۲/۱

ہندوستان کا قدرتی رد عمل تشدد آمیز غصہ تھا جو ابھی دبا ہوا تھا۔ اور انھوں نے نا انصافیوں۔ بے عزتیوں اور اہانتوں کو بلا کسی بدلے کے مذہب کا مظاہرہ کئے ہوئے برداشت کیا۔ لیکن ان کے دلوں میں شرم، تلخی اور احساس ذلت کے جذبات بھرے ہوئے تھے بے کسی اور ناامیدی پر قابو پانے کے لئے کبھی کبھی انفرادی انگریزوں پر تشددانہ حملے کئے جاتے تھے

اقتصادی تباہ حالی

لیکن سماجی اور ذاتی تعلقات تو الگ رہے جس نے سب سے زیادہ بے اطمینانی کی آگ میں ایندھن ڈالنے کا کام کیا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ملوکیت پر تنازع مفادات کہ پیش پیش رکھنا تھا

عوام الناس کی اقتصادی تباہ کاری کی نازک صورت اس وقت نمایاں ہوئی جب انیسویں

1- Kair Hardi, India. Imperialism and suggestions, PP. 102-3-

2- Ramsay MacDonald. Labour and Empire (1907) P.P. 26-27.

صدی کی آخری چوتھائی میں متعدد بار بارش کی کمی وجہ سے غذا میں کمی ہوئی اور قحط بھی پڑے
بعض صورتوں میں تو فاقہ کشی اور اموات و سیسے پیمانہ پر ہوئیں مثلاً 78-1876/3، 98-1896/4
1900-1899/5 میں۔

1885 کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہر سال ہوتا رہا تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کے
اثرات تیزی سے پھیلے یہ متوسط طبقہ کے خیالات و آراء کا ترجمان بن گیا۔ تین خاص محاسبات پر اس
کی توجہ مرکوز تھی۔ (۱) نمائندہ حکومت اور مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز ممبران کی تعداد اور
مجالس مذکورہ کے احاطہ عمل میں تو سیسے (۲) اونچی ملازمتوں کو ہندوستانیوں سے ہی پُر کرنا (۳)
ہندوستان کا افلاس۔ دراصل اس نے مفلسی کو نمائندہ حکومت سے منسلک کر دیا تھا جیسا کہ اس
کی اس تجویز سے ظاہر ہے جو 1885 میں منظور ہوئی تھی۔

”کانگریس ہندوستان کی کثیر آبادی کے افلاس سے گہری ہمدردی رکھتی ہے اور افلاس کے
روز بروز بڑھتے جانے پر اپنی شدید پریشانی کا اظہار کرتی ہے اور اپنے اس مضبوط عقیدے کو
ضبط تحریر میں لانا ضروری سمجھتی ہے کہ ایک نمائندہ حکومت کا قیام باشندگان ملک کی حالت کو
سدھارنے کا ایک نہایت اہم سیاسی قدم ہوگا“ 6/۔

کانگریس کے پانچویں اجلاس (1889) میں اقلیتوں کے تحفظات کے اسکیم کی وضاحت کی
گئی اور یہ طے کیا گیا کہ :

3- Deaths & Deaths over and above the normal deaths in Bombay Preside

-ncy and 6 millions and the rest of the famine area, See B.H. Bhakia

'famine in India.' PP. 99 - 101.

4- Deaths, Excess of deaths over the normal rates 4.5 million for 1896,

9700. 6.5 million for 1896 India P. 242

5- Deaths Mortality in British Districts - 1.25 million according to

Gall, 3.25 according to Digby Strid. P 261.

6 - The Indian National Congress 1886. Calcutta Resolution no 2

(G.B.) Natesan, 'The Indian National Congress 2nd Edition Part,

III. P. 30.

”یہ جہاں کہیں پارسی، عیسائی، مسلمان یا ہندو اقلیت میں ہو گئے کہ وہاں پارسی، عیسائی اور مسلمان کا وہاں کی قانون ساز اسمبلی میں جہاں تک ممکن ہو کل منتخب شدہ ممبران کی نسبت اس سے کم نہ ہوگی جو تناسب پارسی، عیسائی، مسلمان یا ہندو (جیسی بھی حالت ہو) کی مجموعی آبادی کا اس حلقہ کی کل آبادی کے مقابلہ میں ہو۔ 7/

جہاں تک کہ اونچی ملازمتوں میں ہندوستانیوں کی تقرریاں کا سوال تھا اس پر کانگریس اور بھی بضد تھی اس نے صرف اس بات کا ہی مطالبہ نہیں کیا کہ تمام اونچی جگہوں پر ہندوستانیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے بلکہ اس کی مانگ کی کہ سول سروس کے امتحانات اور انگلستان اور ہندوستان میں ایک وقت میں یکساں طور پر لئے جائیں۔

گورنمنٹ کی کارروائیوں پر کانگریس کی نکتہ چینیوں اور اس کی پالیسیاں ہندوؤں اخبارات اور بے شمار پبلٹ فارموں سے دوہرائی گئیں اس سے گورنمنٹ صرف خفا ہی نہیں ہوئی بلکہ اس نے اس کا مقابلہ کر کے ختم کر دینے کے لئے قدم اٹھائے۔

کانگریس کے بارے میں اور بالخصوص ہندوؤں کے بارے میں جو کانگریس کی پشت پر تھے حکومت کے رویہ کی تبدیلی کا جوابی رد عمل ظاہر ہوا۔ جو لوگ زیادہ بے صبر اور وہ لوگ جو صاف گو تھے معتدل طبقہ کے لیڈران پر اعتراض کرنے لگے اور اس بات کی تبلیغ پر آمادہ ہو گئے کہ اور زیادہ مہم جو یا نہ مقابلہ گورنمنٹ کا کیا جائے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں آریہ سماج کے لیڈر لاجپت رائے مغربی ہندوستان میں تلک بنگال میں کارخانہ کے افسران۔ بڑودھا میں آریہ ہندو گھوش ان سب لوگوں نے کانگریس سے اس بنا پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا کہ یہ گھن آنے کی حد تک اور غالباً منافقانہ طور پر برابر تاج برطانیہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتی رہتی ہے اور اگر کی کا ذلیل طریقہ اختیار کر رہا ہے۔

اس طرح ایک نئی روح کی نشوونما کا آغاز ہو رہا تھا اس کو انگریزوں کے زیورات روپے عوام کی اقتصادی بحالت کی بدتری اور سیاسی جبر و تعدی کے خلاف غصہ سے تقویت حاصل ہو رہی تھی اس نئی روح نے اپنی غلطیوں کو جانچنے اور اپنی انفرادیت خود اعتمادی اور عزم راسخ قائم کرنے کی جانب رہنمائی کی۔ اس نئی روح کو واقعات عالم نے مفید مواد فراہم کیا کیوں کہ انیسویں صدی کے اختتام کے وقت کل ایشیا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شمالی افریقہ، مغربی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق بعید کے تمام ممالک ایک نئی اسپرٹ کی آگ محسوس کر رہے تھے جو مغرب کے تسلط کے خلاف رد عمل اور

ایشیا کی پس ماندہ اقوام کو نئی زندگی دینے کی خواہش سے مرکب تھی

انیسویں صدی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب تمام دنیا میں نیشنلزم کا ابھار معجزانہ طور پر نمایاں ہوا اس سے نہ مغرب مستثنیٰ رہا اور نہ مشرق۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی کی تعمیر کی جائے جو ٹھوس ہو اور دورانی مرکزی حکومتیں قائم کی جائیں جن میں ایک زبان ہو کر ایک قسم کی وفاداری ہو اور ایک قومی جذبہ ہو۔ لیکن اس میں اقلیتوں کے لئے خواہ وہ علاقائی ہوں یا لسانی یا مذہبی تحفظات کی مشکل سے گنجائش رکھ سکتی تھی فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں یک جہتی مساوات اور مرکزیت کی جانب رجحان تھا۔

آئرلینڈ میں ہوم رول کی شورش کو اتنی کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ انھوں نے لبرل پارٹی کے لیڈر گلیڈ اسٹون کو اس حد تک ہموار کر لیا تھا کہ اب سلف گورنمنٹ کو زیادہ عرصہ تک ٹالا نہیں جاسکتا تھا جنوبی افریقہ میں بوریوں (Boers) نے بغاوت کھڑی کی۔ وہ اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ انھوں نے برطانوی شہنشاہیت کے اقتدار کو نیچا کر دیا اور آزادی پسند بوریوں کے جنگجو یا نہ اوصاف کیلئے بحسن حاصل کیا جاپان نے ماڈرن ازم (جدیدیت) کی جانب بڑے قدم اٹھائے تھے اور اپنے قومی جذبہ کا بہت جلد نمایاں مظاہرہ کیا۔

ان واقعات سے ہندوستان بھی متاثر ہوا۔ اٹلی کی مختلف ریاستوں کے اتحاد نے تعلیم یافتہ طبقہ کو بہت متاثر کیا تھا حتیٰ کہ سورندرناتھ بنرجی نے تقریروں کا ایک سلسلہ اس پر جاری کیا تھا اور بنرجی کی حیات پر کتاب بھی لکھی۔ ملک اپنی آپ مدد کرنے اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے پھیام کی تبلیغ کر رہے تھے اور غوام کو بیدار کر رہے تھے کہ وہ سیاسی تحریک میں حصہ لیں اور قومی پروگرام پیش کرتے تھے آربند گھوش نے کانگریس کے ایجنڈیشن کے طریقوں سے اختلاف کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ پرانے چراغوں کی جگہ نئے چراغ لائے جائیں۔

کرزن کا دور

کرزن کا کردار

اس نازک موقع پر تاریخ نے اپنا منتخب آلہ اس غرض سے نمودار کیا تھا کہ زلزلہ کا وہ سلسلہ شروع ہو جس نے نصف صدی سے کم میں برطانوی شہنشاہیت کو زیر و زبر کر دیا۔

30 دسمبر 1898ء کو کرزن نے ہندوستان کی سرزمین پر اس لیے قدم رکھا کہ وہ اس عہدے کا چارج لیں جو ان کے اسکول کے زمانہ سے ان کی ”سیاسی جج کا مکہ“ رہا ہے لڑکپن میں ان کے دماغ میں سر جارج اسٹیفن کی وہ تقریر سن کر جو انھوں نے ایٹن لٹریچر سوسائٹی کے سامنے تھی۔ آگ بھڑکی تھی اور انھوں نے کوشش بلینچ کی تھی کہ وہ ہندوستان کے وائسرائے مقرر ہو جائیں گے۔

ان کے دل کی ہوس صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اپنی زبردست اور مجنونانہ توانائی کو اکھاڑے میں اتاریں یا ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر عالم کے گرد اور مشرق کے گرم اور گرد آلود سرزمین پر اختیار کرنے کے لئے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں بلکہ جو کچھ ان کا منشا تھا وہ ٹینسن (Tennyson) کے حسب ذیل قطعہ سے ظاہر ہو گا۔

”اس طرح میں دارالاقاموں ہال اور دیہات کے ان گھروں سے گزروں جہاں فارم کی عمارتیں ہوں، پلوں اور گھاٹوں کو پار کروں پارک اور احاطوں سے نکلوں اور ہر جگہ میں مسلح اور گھوڑے پر سوار چلوں خواہ کچھ بھی پیش آوے حتیٰ کہ میں اس مقدس پیالے کو پا جاؤں جو حضرت مسیح نے عشاء آخری میں استعمال کیا تھا“

حضرت مسیح کا مقدس پیالہ اس معاملہ میں اور کچھ نہیں تھا سوائے برطانیہ کی آخری تقدیر کے تقریباً ہر سال 1882ء سے 1895ء تک وہ جا پنچ کرنے کے لئے سفر کرتے تھے۔ خاص کر ایشیا کے ممالک کا تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ ممالک برطانوی شہنشاہیت کے کس حد تک وفادار ہیں۔ پورپ کی طاقتوں کے درمیان افریقہ پر قبضہ کرنے کے بارے میں جھگڑے پیدا ہو گئے تھے اور ایشیا میں اپنی مملکتوں اور احاطہ اثر قائم کرنے کے سلسلہ میں جو رقابتیں چل رہی تھیں ان سب کی وجہ سے انگلستان پر شہنشاہیت کی ایک لہر موجزن ہو گئی تھی کرزن نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ وہ اس مسئلہ کا مطالعہ کرے اور ایک ایسا حل تلاش کرے جس سے برطانوی شہنشاہیت کے استحکام اور قوت کی کما حقہ یقین دہانی ہو جائے۔

ان کے بہت سے سفروں نے یہ ثابت کر دیا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے جب وہ ایک قلیل مدت کے لئے (92 - 1891ء) نائب وزیر ہند اور (98 - 1895ء) تک نائب وزیر خارجہ رہے وہ اپنی اس رائے پر مضبوطی سے قائم ہو گئے اور انھوں نے

عزم با یحزم کیا کہ شہنشاہیت کے خلاف جو خطرات ہیں ان کو دور کرینگے اور شہنشاہی محل کی طاقت میں نئی روح پھونکیں گے۔

اس کام کو کرنے کے لئے ان میں خصوصی صفات تھے۔ مارلے نے ان کو حسب ذیل لفظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا:-

"آپ نے ہندوستان میں کبھی کوئی ایسا وائسرائے جو دماغی قوت میں بلا تکان محسوس کئے یا بلا ایک حرف شکایت کئے محنت کرنے میں اور جذبہ باقی شدت اور وفاداری سے ہندوستان کے ہر متعلقہ معاملہ میں یہی خواہی کرنے میں یا جس کے تخیلات میں ہندوستان کے مسائل کی عظمت کا ایک ایسا نقش ہو ان سے برتر کیا ان کے برابر بھی نہیں بچھا۔ آپ نے کبھی اس اوصاف سے زیادہ کا کوئی آدمی سوائے لارڈ کمرزن کے نہیں بچھا" ۹/

کمرزن ایک تیز ذہن والا دانشور تھا۔ اہل علم، مصنف اور مقرر۔ اس کے پاس فکر تھی۔ نیا کام شروع کرنے کا اور اسے تکمیل تک پہنچانے کا جذبہ تھا۔ اس میں انتظامی قابلیت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اپنے خیالات کو عمل کا جامہ پہنانے میں وہ نہ تو اپنے کو نخواستہ ہے نہ دوسروں کو اس کا نعرہ گا گزاری تھا۔

لیکن اس کے کردار میں بعض سنگین خامیاں تھیں وہ حد سے زیادہ ہوس جان میں مبتلا تھا۔ سرتاپا غرور میں ڈوبا ہوا اور ضدی تھا۔ وہ مشورہ کو نظر انداز کرتا اور مخالفین کا مضحکہ اڑاتا تھا۔ خود پرست، بے اصول، جلد مشتعل ہونے والا اور وہی تھا اس میں دور بینی اور ہمدردی کی کمی تھی۔ اور انسانوں کے سمجھنے کا کم مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں تک کے جذبات کو کھلتے روندتے چلا جاتا تھا۔

سلف گورنمنٹ کے متعلق کمرزن کا تصور

سیاست کے متعلق ان کے خیالات انتہائی رجعت پسندانہ تھے وہ اپنے ہی پارٹی لیڈران مثل سالسبری ^۱ Salisbury کو مفائرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اگر وہ ان کی خارجہ پالیسی سے اختلاف کرتے تھے وہ گلیڈسٹون کو اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ وہ

9- Kaith A.B. Speeches and documents on Indian Policy Vol II P. 88-9

Vivand Morley, of Black boom House of Lords 23 Feb. 1909.

آئر لینڈر کے لئے ہوم رول کے ہمنوا تھے۔ لائڈ جارج سے تو ان کو خصوصی نفرت تھی۔ وہ ایک رجعت پسند اور ریشمانہ دماغ کے آدمی تھے اور جو لوگ بھی جمہوری تحریکات کی ذرا بھی تبلیغ کرتے تھے مثلاً یہ کہ وہ عورتوں کے لئے ووٹ کا حق مانگنے والے۔ جو عورتوں کو سیاسی حق دلانا چاہتے تھے۔ یا وہ لیبر لیڈان جو گورنمنٹ پر قبضہ کرنا چاہتے۔ ان سب کو وہ سماج دشمن عناصر قرار کرتے تھے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ بہت واضح بہت جنگجوبانہ اور مکمل رجعت پسندانہ خیالات رکھتے تھے۔ ان کے خیالات کا تجزیہ دو پہلوؤں سے کیا جاسکتا ہے۔ (۱) ہندوستان کے متعلق برطانیہ کی ذمہ داریاں اور (۲) ملوکیت برطانیہ کے معاملات میں ہندوستان کا کردار۔ یہ جاننے کے لئے کہ ہندوستان کے متعلق برطانیہ کے کیا فرائض تھے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندوستان کیا تھا کمرزن نے اعلان کیا کہ ۱۔

”وہ لوگ یعنی ہندوستانی ایک قوم نہیں ہیں نہ ان کی ایک زبان ہے نہ وہ ایک نسل سے ہیں اور نہ ان کا ایک مذہب ہے۔ وہ لوگ ایک براعظم ایک مملکت میں بلکہ تقریباً ایک لگ تھلگ دنیا ہیں“ ۱۰/

اس لئے انھوں نے نتیجہ نکالا کہ ”ہندوستان کے لئے اچھا ہوگا۔ ہندوستان کے لئے اور بھی بہتر اور ترقی پسندانہ تحریک کے لئے بالعموم بہترین ہوگا۔ اگر شروع ہی سے یہ بات سمجھ لی جائے ہمارا زرا ارادہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان پر کے مقبوضات سے دست کش ہو جائیں اور یہ بہت زیادہ قیاس کے خلاف ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں ایسا ارادہ قائم کریں“ ۱۱/

کمرزن یہ تسلیم کرتا تھا کہ بحیثیت حکمران برطانیہ کے ذمہ باشندگان ہند کے بارے میں چند ذمہ داریاں ہیں لیکن اسی کے ساتھ وہ سوال کرتا تھا کہ ”وہ بے زبان کر وڑوں آدمی کون ہیں جو خود اپنی زبان کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے عوام وہ لوگ ہیں جو ریت

10 - Curzon, Speech at the Dinner in his Honour at Savoy Hotel

the London Society of Pilgrims on April 6, 1906, Subjects of the Dar, P. 27.

11 - Fraser, Govt India under Curzon and after (Hernman

-n 1911) P.P. 23-24.

ہیں اور کسان ہیں اور ان کی زندگی میں کسی قسم کا سیاسی منصوبہ نہیں ہے۔ بلکہ ان کی زندگی کا مقصد خاٹوئی سے غلے میں رہنا اور محنت کرنا ہے۔ جو پلان اور پالیسی کانگریس نے مرتب کی ہے وہ اس بے ہنگم ادنیٰ طبقہ کو زرا بھی چھو نہ سکے گی ۱۲/

ان اصولوں کی منطق کا یہ نتیجہ نکلا کہ انڈین نیشنل کانگریس نے جو مطالبات کئے تھے ان کی کوئی حقیقت نہ تھی جب کہ کرزن نے سہاجن سبھا کے اس مطالبہ کو کہ وہ عام پبلک کے نمائندے ہیں رد کر دیا تو جارج ہاملٹن (George Hamilton) وزیر ہند نے (1903 - 1895) ان کی بیٹھ اس بات پر ٹھونکی کہ انھوں نے ان کے (یعنی کانگریس والوں) سرخوب توڑے تھے۔ اور مسرت آمیز ہجو میں کہا کہ اگر کانگریس ایک یا دو سال میں ختم ہو جائے تو اس کے وجود کو مٹانے کا سہرا آپ کے سر ہو گا ۱۳/

نامس دیئے جو کرزن کی انگریز کیونٹو کونسل کا شعبہ قانون کا ممبر تھا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ "کانگریس تنہا قیامداری کے ساتھ ہندو قوم کے اس گروہ کی رائے کا اظہار کرتی ہے جن کو ان مراعات میں جو سیاسی حقوق کے سلسلہ میں دیئے جاتے ہیں ہندوستان کے مدعا دار انگریز کے فرض نظر آتے ہیں۔ فیصلح البینا برطانوی یا برہٹہ جو کانگریس میں اپنی کاروائیوں کے لئے مناسب جگہ پاتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بات غور سے سنی جائے لیکن ہندوستان کے مختلف کردار اور مختلف جذبات رکھنے والوں میں وہ ضرور ایک قسم ہیں (اے دوسرے بھی ہیں) وہ لوگ جن پر مختلف چھاپ ہے جیسے کہ مسلمان شرفاء جن کی تربیت علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ قدیم وراثت کے مالک راجگان۔۔۔۔۔۔ اور بہت سے شریف باشندے جو تعلیم یافتہ ہیں یہ سب لوگ صرف قاب لحاظ نہیں ہیں بلکہ سیاست ہند میں وہ رہری کا درجہ رکھتے ہیں اور ان میں بہت سے لوگ کانگریس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض حقارت سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں اور بعض کھلی مخالفت۔ کانگریس ایک قبل از وقت اور غیر عاقلانہ کوشش اس بات کی کر رہی ہے کہ انگریز کے سیاسی تصورات کو ہندوستان میں آباد کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس جو فرضی دعوے کر رہی ہے وہ اس کی اصل حالت سے کوئی ذرا بھی نسبت نہیں رکھتی۔ جن لوگوں کی نمائندگی کی وہ دعوے دار ہے۔ ان میں سے 99 فیصدی نے تو اس کا نام

12 - Curzon's speech in the House of Commons, March 28, 1892

in Keith. A.B. op. cit Vol II P. 63.

13 - Hamilton Papers, Hamilton to Curzon, 24 January 1901.

ملازمتوں کے بارے میں کمرزن کے خیالات

یہی منطق ہندوستانیوں کو اونچے درجہ کی ملازمتوں کے دینے میں بھی کارفرما تھی ۱۹۰۴ کے بجٹ کی تقریر میں کمرزن نے اعلان کیا کہ "ہندوستان کی ملازمتوں کی سب سے اونچی جگہوں پر بطور ایک عام قانون صرف انگریزوں کا تقرر ہونا چاہئے۔ کیونکہ کچھ تو وراثتہ کچھ بلحاظ پیدائشی تربیت اور کچھ تعلیم اور اصول حکومت سے واقفیت اور دماغ کی عادات اور کردار کی مضبوطی کے باعث جو اس کام کے لئے لازمی ہیں وہ اس کے مستحق ہیں ۱۵/۱۱

اس طرح کانگریس کے پروگرام کے دونوں سیاسی پیش ناموں کو ٹھوکر مار دی گئی۔ اور یہ بالکل شک سے بالاتر واضح ہو گیا کہ برطانیہ کا کوئی ارادہ نہ تو ان وعدوں کو وفا کرنے کا ہے۔ جو ۱۸۳۳ اور ۱۸۵۸ میں کئے گئے تھے۔ اور نہ گورنمنٹ میں ہندوستانیوں کو کسی با اثر پوزیشن دینے کا ہے۔

مملوکیت برطانیہ میں ہندوستان کے کردار کے بارے میں کمرزن کے خیالات

اس لئے شہنشاہیت برطانیہ کے نظام میں ہندوستان کا کار منصبی کیا ہو گا۔ کمرزن نے جو دنیا اور ممالک مشرق کا دورہ کیا تھا۔ اس سے اس پر واضح ہو گیا تھا کہ برطانیہ ایک خطرناک حالت سے دوچار ہے۔ یہ تنہا رہ گیا ہے۔ اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہر چار جانب رقیب ابھر رہے ہیں۔ اور اس کی حکمرانی کو دعویت مقابلہ دے رہے ہیں۔ اقتصادی اور سیاسی دونوں کی حکمرانیوں کو۔

ممالک متحدہ امریکہ، جرمنی اور جاپان تیزی سے صنعتی ترقیاں کر رہے تھے۔ اور بین الاقوامی معاملات میں فرانس، روس اور جرمنی اپنی مملکتوں کی توسیع کے لئے اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے۔ اور اپنی فوجی طاقت کی تعبیر کر رہے تھے۔ جو برطانوی شہنشاہیت

14 - Raleigh. J. Lord Curzon in India Vol. I, Introduction pp. xviii - xix.

15 - Curzon Budget Speech, 30 March 1904. See Speeches by Lord Curzon Vol. III P. 410.

کے لئے ایک سنگین خطرہ تھا۔

ممالک متحدہ امریکہ نے فلیپائن اور دوسرے جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس طرح جنوبی مشرق ایشیا میں برطانیہ کی توسیع کو روک دیا تھا۔ اس نے وینز دلا (Venezuela) کے تنازعہ میں دخل دینے پر برطانیہ کو ملامت کی تھی۔ افریقہ، مشرق وسطیٰ، چین اور ملائکہ مشرقی علاقوں میں یورپین اقوام کی ہوس رانیوں۔ ان سب نے دور افادہ برطانوی مملکت کے پاسبانوں کو مضطرب بنا رکھا تھا۔ اس تکلیف دہ صورت حال کے مقابل ہونے پر کورن نے برطانیہ کے مقبوضہ ہندوستانی مملکت کی اہمیت اور قیمت کا پتہ لگایا۔

گلڈ ہال (Guild Hall) میں شہر اندان کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے جو تقریر اس نے کی اس میں کہا کہ:-

”میں اس مجمع کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شہنشاہیت کا بوجھ اٹھانے میں ہندوستان کتنا حصہ لے سکتا ہے۔ نہیں بلکہ یہ کہ اس نے اب تک کتنا حصہ لیا ہے اگر آپ بینال کی نو آبادی کو ایک مضبوط دشمن سے بچانا چاہتے ہیں تو ہندوستان سے مدد مانگتے وہ دے گا۔ اگر آپ سفید فام باشندوں کو پکینگ میں قتل عام سے بچانا چاہتے ہیں اور ضرورت فور می ہے تو آپ گورنمنٹ آف انڈیا سے کہئے کہ وہ ایک سفارت وہاں بھیجے اور وہ بھیج دے گی! اگر آپ سومانی لینڈ میں پگل ملایا سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کی فوجیں اور ہندوستان کے جنرل اس کام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں اگر آپ امپائر کی دروازہ کی چوکیوں یا کونسل کے اسٹیشنوں کی مدافعت کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ مارشیس میں ہوں یا سنگاپور میں یا بانگ کانگ میں بلکہ ٹن ٹی سین (Tin - Tsin) یا شان ہائی کو ان (Shanghai) Kwam تک ان سب کے لئے آپ کو صرف ہندوستانی فوج پر بھروسہ کرنا ہے اگر آپ پولیٹڈ میں ریلوے تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا سوڈان میں تو آپ ہندوستان کے مزدوروں کی مدد مانگئے۔ 16/16

وہ وزیر بری (Rosebury) کے الفاظ کا بھی اضافہ کر سکتے تھے جنہوں نے

16 - Curzon, Lord Speech on 20th July 1904 Cited by Bennett
-c. The Carcept of Empire P, 346.

ہندستان کی مملکت کی قدر و قیمت پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ”یہ مختلف نوع کی عنایتیں اور مواقع اس کے کارکنوں اور ہر طبقہ کے کام کرنے والوں کے لئے جہیا کرتا ہے“ وہ لندن کے تاجروں کو بھی یہ یاد دلا سکتے تھے کہ برطانیہ کے سرمایہ کے لگانے کے لئے ہندستان ایک وسیع اور محفوظ میدان ہے۔

اپنے دوسرے کام کے لئے کرنل نے جس طریقہ سے کام کیا اس کی خصوصیات ان کی خود اعتمادی، حکمانہ طرز اور مضبوط ارادے تھے۔ اور وہ اپنے اوپر درجہ والوں کی نصیحت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے اور نہ دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے تھے۔

بین الاقوامی امور میں ہندوستان

بین الاقوامی میدان میں برطانیہ کے تین خاص رقیب تھے۔ فرانس، جرمنی اور روس۔ یہ ضروری تھا کہ ان کے ارادوں کو روکا جائے۔ فرانس نے جنوبی مشرقی ایشیا میں ایک مملکت قائم کر لی تھی اور ہندستان کے جنوبی مشرقی ساحلوں کے ملکوں پر مشتبہ حرکات کر رہا تھا۔ مصر سے محروم ہو کر وہ شمالی مغربی افریقہ پر اپنا تسلط قائم کر رہا تھا۔

مشہد۔ بے واقعہ کے بعد اس نے مشہد میں ایک سفارت خانہ قائم کیا۔ اور سلطان کی مملکت میں ایک کونسل کا اسٹیشن قائم کیا۔ اس نے برطانیہ کے راستہ کو جو ہندستان اور آسٹریلیا کو جاتا تھا خطرے میں ڈال دیا۔ اس کا یہ بھی نتیجہ ہوا کہ بحر فارس میں ایک دشمن کو داخلہ مل گیا جو اب تک قطعاً صرف برطانوی اثر میں تھا۔

نوجوانوں اور حوصلہ مند قیصر دہلم دوم (Wilhelm II) کے زیر ہدایت جرمنی نوآبادیاتی اور تجارتی توسیع کے لئے بڑے بڑے پیمانہ کی اسکیمیں رکھتا تھا۔ قیصر نہ صرف امریکہ میں حصہ بٹانے کی لالچ میں تھا بلکہ مسلم ممالک کے حقوق کے علم بردار اور مسلمانوں کے دوست ہونے کا بھی دعویدار تھا۔ جرمنی کا ایک فوجی مشن عثمانی ترکی کی فوجوں کو تربیت دے رہا تھا۔ جرمنی نے یہ بھی پلان بنایا تھا کہ بندریہ ریلوے بران اور بغداد کو جوڑ دے اور جو ریلوے بصرہ اور کوبیت جا کر ختم ہوا اس کے نمائندوں نے بحر فارس کا معائنہ کیا جس سے انگریزوں کو سخت ناگواری ہوئی۔ اس نے ایران اور بوشہرہ میں سفارتی دفاتر کھولے کر وگرو (Kruger) جو مبارکباد کا ناقیصر نے جیمسن (Jameson) کی پریشانی

پر دیا تھا وہ بہت قابل لحاظ تھا۔

روس سب سے زیادہ طاقت ور حریف تھا۔ روس ایشیا کے مختلف خطوں پر جس طرح بڑھ رہا تھا وہ برطانوی مفاد کے لئے خطرے کا باعث تھا۔ اب تک وسط کے وسیع ممالک کو روس اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ اور اس طرح روس کی فوجوں کو افغانستان کی سرحد تک لے آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ اور آگے بڑھ کر واکھان (Wakhan) کی تنگ وادی سے نکل کر چترال تک پہنچ گیا تھا۔ روس شمالی ایران کو اپنے زیر اقتدار لے آیا تھا۔ اور اتر سے دکن تک ایک ریلوے لائن بنانے کا منصوبہ تیار کیا (جلفا سے امواڈ تک) اور خلیج فارس، بندر بھاس، جان بہار جو بحر ہند سے ملتے ہیں اسے استحکامات بنانے کی فکر میں تھا۔ اس نے ایران میں کئی ایک قونصل دفاتر قائم کئے اور اس کے ایجنٹ سلطان مقط کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ انہیں ایک گولہ کار خانہ تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ تب تب میں روسی ایجنٹ چین کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاکہ وہاں اپنا اثر قائم کر لیں۔

کرزن ان تمام واقعات کے ابھرنے کے معانی کو خوب سمجھتا تھا۔ اور اس نے شہنشاہیت کے بنیادی فسادات کے تحفظ کے لئے عملی کاروائیاں شروع کیں۔ تمام پوزیشن کی کنبی خلیج فارس تھا۔ ہوشیاری کے ساتھ تدبیر اور طاقت کی نمائش کے امتزاج سے سلطان مقط کو مجبور کر دیا گیا اور اس نے جو مراعات فرانس اور روس کو دی تھیں انہیں واپس لے لیا۔ خلیج کے جزائر اور بندرگاہوں میں برطانیہ کی موجودگی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ جنوبی ایران میں تجارتی مشن روانہ کئے گئے۔ بحری ٹیکس پر گفت و شنید ہوئی۔ منکس تعمیر کی گئیں اور ایک تار برقی کی لائن بلوچستان سے ایران ہوتی ہوئی یورپ لے جانی گئی ان کوششوں کا پھل اس وقت ملا جب 1907 میں ایک انٹیکلو ایشن (انگلستان اور روس کے درمیان) معاہدے پر دستخط ہوئے اور ایک تین ملکوں کے دوستانہ معاہدے سے روس اور فرانس کی رقابت ہندستان کے مغربی سرحدوں، افغانستان، ایران اور خلیج فارس کے زیر سلطین مملکتوں سے ختم ہو گئی۔

1903ء میں تب تب میں روسی ایجنٹوں کی موجودگی سے گھبرا کر کرزن نے فرانس

بگ ہربینڈ (Francis's young husband) کے زیر کمان ایک فوجی

دستہ لہسا (Lahsa) کو روانہ کیا۔ اہل تبت کو آسانی سے مغلوب کر لیا گیا۔ اور ان پر نصف لین کے پانڈ کا تاوان جنگ عائد کیا گیا۔ چمپی کی داوی پر اس ضمانت کے لئے قبضہ کر لیا گیا کہ یہ رقم ادا کی جائے گی۔ حکومت انگلستان نے اس جنگی مہم کو منظور نہیں کیا جس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ چین کا تسلط جو زوال پذیر تھا پھر تبت پر قائم ہو گیا۔

شہنشاہیت کی دفاع کے لئے دو اور طریقے اختیار کئے گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ صوبہ شمالی، مغربی کی تنظیم کی گئی اور دوسرے ہندوستانی فوج نئے سرے سے منظم کی گئی۔ موخر الذکر نے کرزن کو کچنر سے سرٹاپا تصادم میں مبتلا کر دیا جس کا انجام یہ ہوا کہ اس عظیم نوآبادی کا گورنر واپس بلا لیا گیا اور اس کو ذلیل ہونا پڑا۔

کرزن کے خیال کے مطابق شہنشاہیت برطانیہ کے ساتھ ہندوستان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے بین الاقوامی دفاع کی ضروریات کو پورا کرے اور اسی کے ساتھ اس کے اقتصادی مفادات کو ترقی دے ان اغراض کو حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ :-

(۱) ہندوستان کے اخلاقی اور مادی وسائل کو برطانوی حکمرانوں کے مطلق اقتدار کے تحت ہونا چاہئے تاکہ وہ شہنشاہیت کی بھلائی کے لئے استعمال کئے جاسکیں۔

(۲) ہندوستان کو ایک لائق ترین انتظامیہ مہیا کرنا چاہئے تاکہ خاموش اور گونگے عوام مطمئن ہوں اور چند لوگوں کا سیاسی اقدامات کے لئے شور و غل مذموم ہو جائے اس کے معنی یہ تھے کہ انسان اور انسان کے درمیان انصاف کیا جائے۔ قانون کے سامنے سب برابر ہوں۔ ظلم، نا انصافی اور جبر و تعدی سے آزادی حاصل ہو۔ دوسرے الفاظ میں گورنمنٹ عوام کے لئے ہو لیکن عوام کی نہ ہو۔ ————— انھوں نے اس کی اس طرح وضاحت کی۔

”ان کا کام عوام کے حالات کو سدھارنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ متوسط طبقہ کی ہمت افزائی کی جائے کہ وہ گورنمنٹ کے چھوٹے بڑے پھنگرے کام کو سنبھال لیں جس کے لائق ہی وہ نسلی حیثیت سے ہیں“ ۱۶/ وہ اس کے بہت ہی زیادہ خلاف تھے

کہ جمہوریت کے خیالات کو ہندوستان کے تحتی براعظم میں درآمد کیا جائے ان کو یقین تھا کہ
 ”آزادی، مساوات اور انسانی برادری ہرگز ہندوستانیوں کے لئے نہیں تھی بلکہ 18۔ ان
 مطالبات کو وہ بعض گمراہ تصور پسند اصحاب کی بڑخیال کرتے تھے 19۔

یکم جنوری 1903ء کو دلی دربار میں تقریر کرتے ہوئے انھوں نے پوری سنجیدگی سے
 یہ اعلان کیا کہ ”آئندہ کا ہندوستان خدا کے فضل سے ایسا نہ ہوگا۔ جس میں فراخی نہ ہو نہ روز
 ہو نہ ہی ہو جس میں کسی مستقبل کے لئے ہاتھ خالی ہو۔ اور مہینی برحق بے اطمینانی ہو بلکہ وہ ہوگا
 جس میں صنعتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ تعلیم کے مختلف شعبے بیدار ہوں گے۔ خوشحالی روز
 بروز ترقی کرتی جا رہی ہوگی۔ اور آسائش اور دولت زیادہ، وسیع پیمانہ پر منقسم ہو رہی
 ہوگی۔ میں اپنے ملک کے ضمیر اور اس کے مقاصد پر اعتماد رکھتا ہوں اور میں یقین کرتا
 ہوں کہ اس کی صلاحیتیں بے پایاں ہیں۔ لیکن جس مستقبل کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہے وہ
 کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالاترین حکومت کے اقتدار کو بے چون
 چر تسلیم نہ کیا جائے اور تاج برطانیہ سے بہتر کوئی بااثر حاکمیت ہو رہی نہیں سکتی جو حالات
 کو قابو میں رکھ سکے، 20۔

برطانوی اقتدار اعلیٰ کو طاقتور بنا کیلئے کمزرنے کے خیالات

لیکن اگر وہ وہ نیشنلسٹوں کے دعوؤں کو جنھیں وہ گستاخی اور مکاری پر محمول قرار دیتا تھا
 رد کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ ان کے مقابلے کے لئے ایک متبادل شے کی ضرورت کو بھی محسوس کرتا تھا
 اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس نے ہندوستان کی سوسائٹی کے ان عناصر کو مجتمع کرنا
 چاہا جن میں حکمرانوں سے وفاداری کے جذبات ان کے امیدوار خوف کو ابھار کر پیدا کئے جا
 سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں وفاداری کو شان و شوکت، طاقت اور دولت کے مظاہرے
 سے اکسائی جاسکتی تھی۔ اور بعض دوسروں میں انصاف کو آشکار اور انتظامیہ مشینری کی اہمیت

18. Ibid, P. 87

19. Ibid.

20. Darbar Speech 1st January 1903. Raleigh Vol II. PP 15-19

کو دکھلا کر اور کچھ اوروں میں برطانیہ کی اخلاقی عظمت اور نظام کی برتری کو نمایاں کر کے لیکن اصل ذریعہ جس سے نئی اسپرٹ کا مقابلہ کیا جاسکتا تھا یہ تھا کہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ سے بھڑایا جائے یعنی توازن کی پالیسی۔

وائسرائے کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے سال میں کمزرن نے ایک پروگرام تیار کیا تھا۔ جس کے بارہ مدت تھے۔ اور آئندہ کے سالوں میں دو اور اسی قسم کے پروگرام انتظام کو بہتر بنانے کے لئے بنائے گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان فہرستوں کا جائزہ لیا جائے اور کس طرح ان پر عمل درآمد ہوا اس پر بحث کی جائے۔ ان کی تمام اسکیموں میں خواہ وہ اقتصادی ہوں یا انتظامی۔ ثقافتی ہوں یا سیاسی سب کا بالاترین مقصد یہ تھا کہ تمام انسانی اور مادی وسائل کو جو ہندوستان میں ہیں شہنشاہیت کے وقار اور طاقت کو ترقی دینے کے لئے استعمال کیا جائے۔ ہندوستان کو ایک ایسی کھانی بنایا جائے جس پر ملوکیت برطانیہ خود اپنے بوجھ سے یا اپنے رقیبوں کے دباؤ سے ٹوٹنے کے بجائے اسی پر گھومتی رہے۔

تعلیم یافتہ طبقہ

اس فلسفہ پر اس پالیسی کی بنیاد ڈالی گئی کہ ہندوستان کے عوام کی بے چوں و چرا اگت حاصل کی جائے جس کو ہندوستان کے تعلیم یافتہ طبقہ نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح کمزرن یہ چاہتا تھا کہ ان کو ذلیل کرے اور ان کو تھس تھس کر دے۔ اس نے خوشی سے تھس کہہ کر کہا کہ ”میرا اپنا یقین یہ ہے کہ کانگریس اس طرح ٹوٹ رہی ہے کہ فنا ہونے والی ہے اور میرے منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ میں اسے امن و امان کے ساتھ دفن ہو جانے میں مدد کروں“ 22/

فلکاتہ یونیورسٹی کے نقیب احمد خان کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی تذلیل کی گئی۔ اس نے گریجویٹ ٹیوٹرز سے کہا۔

میں میدان کھاتا ہوں کہ میں کوئی غلط یا گستاخانہ دعوے نہیں کرتا ہوں۔ جب میں کہتا

21- Raleigh op cit Vol I, P. 8.

22- Hamilton papers, Curzon to Hamilton. 18 November, 1900.

ہوں کہ سچائی کا اعلیٰ سے اعلیٰ اصول بہت زیادہ مقدار میں مغربی تصورات کے اندر ہے۔“ 23/ اس نے آگے چل کر یہ کہا کہ مکاری اور مدبرانہ فریب دہی ہمیشہ مشرق میں بہت اچھی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہیں اور یہ بات مشرق کے لٹریچر سے ثابت ہے اس نے کہا کہ ”تمہارے عہد میں سچائی کو ایک نیکی قرار دے کر ہمیشہ اس کی مدح ہوئی ہے لیکن ہمیشہ اس میں کچھ شرائط لگا دیے جاتے ہیں اور بے شمار مواقع پر فریب دہی اگر کامیاب ہو جائے اور ایک دیانتدارانہ مقصد کے لئے کی جائے تو اس کی ستائش کی جاتی ہے“ 24

برک نے یہ علاقہ بات کہی تھی کہ ایک پوری قوم پر فرد قرار داد جرم مرتب نہیں کی جاسکتی کرزن نے اس مشورہ کو رد کیا اور انجام یہ ہوا کہ انھوں نے اپنا سر بھیڑوں کے چھتہ میں ڈال دیا تعلیم یافتہ طبقہ اور اخبارات نے ان کے خلاف اس بیان پر جو ہندوستان کے لئے اس درجہ اہانت آمیز تھے آگ اگلنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ان کے سرکاری سوانح نگار لارڈ رنالس ٹے (Ronals day) نے تسلیم کیا کہ کرزن نے دور بینی کے فقدان کا تعجب خیز مظاہرہ کیا۔ خواہ جو جوانی حملے کیے گئے وہ چھوٹے رہے ہوں جیسا کہ کرزن کا موقف تھا یا نہ رہے ہوں وہ اس تلخی سے نشوونما پائے تھے جو غیر ہر دل عزیز کلکتہ یونیورسٹی ایکٹ سے پیدا ہوئی تھی اور جس نے حکمرانوں اور محکموں کے تعلقات کو بدتر کر دیا تھا۔

کلکتہ کارپوریشن

کلکتہ کارپوریشن ایکٹ کرزن کی سیاسی پالیسی کی ایک مثال ہے۔ نمائندگی کے اصولوں سے حقارت، کل اختیارات کو برطانوی ہاتھوں میں محدود کرنے پر اعتماد اور عوام کے اثرات کو گھٹانا یہ وہ اصول تھے جو ہندوستان کی رائے عامہ کے براہ راست خلاف تھے۔

بنگال کے لفٹیننٹ گورنر الکزنڈر میکسنزی (Alexander Mackenzie) کا خیال تھا کہ بلا ضرورت ممبران کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے متنوع مفادات تھے جو

23. Speeches by Lord Curzon in India Vol II, P 222.

24. Ibid

انتظامیہ کی کارروائیوں میں خلل انداز ہوتے تھے۔ 25۔ چنانچہ ان کے اشارے پر گورنر نے جن کی غرض ہی یہ تھی کہ خود مختار اداروں کو دبا دیں اس ایکٹ میں ترمیم پیش کیا۔ کلکتہ کارپوریشن کا دستور بدل دیا گیا۔ پبلک کی نمائندگی 50 سے 25 کر دی گئی اور کارپوریشن میں برطانوی عناصر کو زبردست غلبہ دیدیا گیا۔

انتظامی اصلاحات

اور دوسری جو انتظامی کارروائیاں کی گئیں ان سب کا محرک وہی ان کا اصل مقصد تھا اگر انھوں نے انتظامیہ مشنری اور اس کے طریقوں کو بہتر بنایا اور نئے محکمے مثل عام آثار قدیمہ قائم کیے پولیس کی جدید تنظیم کی، ریلوے بورڈ کو قائم کیا۔ فنوں کی ہمت افزائی کی اور دلی میں وکٹوریہ میموریل جیسی یادگار تعمیر کی اور دوسرے طریقوں سے دلی کو اور زیادہ خوبصورت بنایا۔ زربفت اور کنوایں کے کارخانوں کو منظم کرنے میں دلچسپی لی۔ یا یہ کہ دربار منعقد کیے۔ جن میں تاج کا دربار 1903ء کا ایک ایسے شاندار اور طمطراق سے اور وسیع پیمانہ پر کیا گیا جو اسی طرح کے اور دوسرے تمام نمائشوں سے بڑھ چڑھ کر تھا اور شاہی خاندان کو مدعو کر کے ہندوستان کا اس لیے گشت کرایا کہ ہندوستان کے ان روایاتی جذبات سے فائدہ اٹھایا جائے جو بادشاہ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے۔ ان سب کا واحد مقصد برطانوی شہنشاہیت کا عزت و شان کو دوامی بنانا تھا۔ انھوں نے جس کام کو خود اپنے کندھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس کے لئے اس کے دل کے اندر بہت ہی بہادرانہ امیدیں اور بڑے بلند توقعات تھے حتیٰ کہ وہ یہاں تک کرنے لگے تھے کہ ”وہ ہندوستان کی تنہا امید تھے۔ اس کے حال کے لئے مشین کی وہ نوک جس پر وہ گھومتی ہے اور اس کے مستقبل کے لئے سنگ بنیاد۔“

25. Buckland, Bengal under the Lwlement Gownness Vol I .P. 979

26. Home Department, Municipal, july 1899 Nos. 1-8 P.P. 1-7

and 353-354

27. Mosley. L. op cit. P. 90

مالگذاری کا نظام

لیکن کرزن جانتا تھا کہ ایک قوم جس کے پاس ان وسائل کا فقدان ہو جن سے وہ روح اور جسم کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھ سکے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی وفادار نہیں ہو سکتی ہے!²⁸ اس سے پہلے دادا بھائی نوروجی نے ”ہندستان کی مصیبت زدہ دلخراش خون کھولانے والی کیفیت“ کی جانب توجہ دلائی تھی۔²⁹

انڈین نیشنل کانگریس ہر سال گورنمنٹ کی توجہ ہندستان کے کروڑوں باشندوں کی روز افزوں انتہائی بد حالی اور فاقہ کشی کی جانب توجہ دلائی رہتی تھی۔ ہندستان کا پریس جن میں زیادہ تر بلند رقبہ اخبارات انگریزی زبان میں نکلتے تھے۔ جیسے کہ بنگالی امت بازار پتریکا۔ مرہٹہ اور ہندو اپنے کاموں کا عوام کی تکالیف اور ان کی مصیبتوں کی کہانیوں سے بھرے رہتے تھے جو اخبارات ہندستانی زبان میں نکلتے تھے وہ بھی کھل کر مذمت کرتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ کرزن اپنے کو ”فوق البشر“ تصور کرتا تھا۔ اس امر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا لیکن تعلیم یافتہ طبقہ اپنے بد بخت ہموطنوں کی جانب سے جو کوشش کر رہا تھا۔ اس کو حقیر بنانے کے لیے اس نے یہ اعلان کرنے میں کوئی ہچک محسوس نہیں کی کہ انڈین نیشنل کانگریس ”کئی عناصر پر مشتمل ایک اقلیت ہے جو اپنے ہندستانی بھائیوں کے جذبات سے قطعی ناواقف ہے“³⁰۔ کرزن کے خیال کے مطابق ”کانگریس جن عناصر سے بنی ہے انھوں نے اس کو قوم کے ایک نہایت مختصر طبقہ سے زیادہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔“³¹

لیکن بہر حال نیشنل لیڈروں کے اعترافات کا کچھ اثر تو ہوا ہی کیونکہ جب آر سی دت نے

28. *Amit Bazar Patrika* (Calcutta 7 November 1894)

29. *Dada Bhai Noonaji, Darcity of India*. P. 229

30. *Masley L. op cit*, P. 88

31. *Ibid*

ان چار کھلی ہوئی چٹھیدوں کو شائع کیا جو انہوں نے دائرہ کے کو لکھے تھے (1900ء، ٹوکرین کو تیر سال لگا۔" یہ ایک ایسا اعتراض تھا جس کا کرزن جیسے شخص نے جو یہ یقین کرنا تھا کہ ایک فیض رساں استبدادی حکومت ہی جاہل عوام کے مفاد کے تحفظ اور نشوونما کے لئے ضروری ہے۔ پر جوش استقبال کیا کیونکہ اس کی وجہ سے اسکو دنیا کے سامنے برطانوی حکومت کی فیض رسانیوں کی اشاعت کا موقع ملا" 32/۔

بد قسمتی سے جو ریزولیشن اس نے خود تیار کیا وہ ایسا ہی تھا جیسے کہ ایک وکیل ہمارے زمین کے بند و بست اور مالگزار می کی پالیسی کو مبنی بر حق ثابت کرنے کی کوشش کرے یعنی وہ صرف ہمارے معترضین کا جواب اور ایک ایسی پبلک کو مطمئن کرتا تھا جو گورنمنٹ سے مشکوک ہو چکی تھی" 33/۔ نہ کہ ایک سوچے سمجھے مکمل پلان کی شکل میں ہو جو ایک ایسے نظام کا ہے۔ جس کی شاخ در شاخ تفصیل ہندستان کی مکمل اقتصادیات پر اثر انداز ہوں کرزن اپنے معترضین کی آراء کے بارے میں غلط بیانیوں کرنے میں کسی اصول کا پابند نہ تھا۔ اس نے ان لوگوں کے اعتراضات کو جنہوں نے قحط کے وجوہ بیان کئے تھے نظر انداز کر دیا۔ جھوٹ موٹ ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ بند و بست استمراری کی مانگ کر رہے ہیں جو کارنولس نے بنگال میں رائج کیا تھا اور ان تدابیر کو مسترد کر دیا جو بطور علاج تجویز کی گئی تھیں کہ کس طرح بند و بست کی پالیسیوں اور مالگزار می کی تشخیص کو بہتر بنایا جائے۔

کسانوں کو زمینداروں اور مہاجنوں سے تحفظ دینے اور ان میں ذمہ داری اور خود اعتمادی کے جذبات پیدا کرنے کی ان کی تجاویز فیض رساں ضرورتیں لیکن نا کافی تھیں۔ اور دوسری تجاویز مثلاً محکمہ زراعت کی از سر نو تنظیم۔ پوسا میں ایک تحقیقاتی ادارہ قائم کرنا زراعت کی تعلیم میں ترقی اور نمونہ کے فارموں کا شروع کرنا مفید کام تھے۔ قحط کا قانون جس میں سہولتیں فراہم کرنے کی مفصل ہدایات تھیں اس نے کمی بارش اور قحط سے پیدا شدہ تکالیف میں کمی کر دی لیکن جیسا کہ بعد کے تجربات نے ثابت کیا۔ ان سب کا مجموعی اثر زراعت کی حالت بہت ہی حقیر تھا۔ قدرتا یہ مقصد کہ کاشتکاروں کو تعلیم یافتہ طبقہ کے اثرات سے باہر نکال لیا

32. Renaldsday, East of life of Lord Curzon Vol II p. 180.

33. Ibid. p. 181.

جائے حاصل نہیں ہوا۔

کلکتہ یونیورسٹی

کرزن کا سب سے اونچا منصوبہ یہ تھا کہ تعلیم یافتہ طبقہ کے سیاسی اثرات کو برباد کر دیا جائے جن میں بنگال کا تعلیم یافتہ گروہ سب سے ممتاز تھا۔ ان لوگوں پر ان کا پہلا حملہ تو کلکتہ کارپوریشن کی از سر نو تنظیم تھی۔ دوسرا اہم طریقہ عمل تعلیم کی از سر نو تنظیم تھی جس کا پلان انھوں نے وائسرائے کا غبدہ سنبھالتے ہی پہلے ہی سال میں تیار کر لیا تھا مگر اس پر عمل درآمد دیر سے ہوا۔

1899ء میں ہیملٹن وزیر ہند نے یہ تجویز کیا کہ "تعلیم اس کے نظام اور اس کی نصابی کتابوں پر زیادہ کنٹرول قائم کیا جائے" 34/۔ 1900ء میں کرزن نے کلکتہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "میری خواہش ہے کہ حکومت اور مختلف صوبوں کی جانب سے ان ذمہ داریوں کو از سر نو سنبھالا جائے جن کے بارے میں اب تک دستبرداری کا رجحان رہا ہے" 35/۔

1901ء میں ریلے نے اس امر پر انتہائی افسوس ظاہر کیا کہ کلکتہ یونیورسٹی "تقریباً ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اور مرتب سازشوں کا شکار ہو کر وہ کسی گروہ یا پارٹی کے مفاد کے لئے استعمال ہو رہی ہے" 36/۔

1901ء میں کرزن نے شملہ میں ایک کانفرنس اس غرض کے لئے طلب کی کہ نظام میں اصلاحات پر بحث کی جائے اور اس کی سفارشات کی روشنی میں انھوں نے انڈین یونیورسٹیز کمیشن (Indian Universities Commission) 1902ء میں مقرر کیا۔

34. Hamilton Papers Hamilton to Curzon, 18 May, 1899.

35. Speech by Lord Curzon Vol. I, P. 209.

36. Kaley's note dated 7 February 1901. Home Department, Education A. 1901. Progs nos. 122 - 129.

ان کی یہ شکایت کہ یونیورسٹی کی تعلیم صرف امتحان لینے تک محدود رہ گئی ہے صحیح تھا اور جن الفاظ میں انھوں نے اس کی مذمت کی وہ اگرچہ مبالغہ انداز میں کہے گئے تھے لیکن بہر حال مجموعی طور پر صحیح تھے۔

کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی کی گئی لیکن بالکل غیر منطقی طور پر اس مذموم نظام نے جو اصلاحات پیش کیے اس نے امتحانات کے نظام یا تعلیم میں کوئی ترقی تو کی نہیں البتہ با اقتدار ادارے قائم کر کے مرکز کا کنٹرول اس طرح محسوس دیا کہ یونیورسٹیاں حکومت کے محکمے بن گئیں جیسا کہ ڈائریکٹر جنرل آف ایجوکیشن آرنج (Orange) گورنمنٹ کے سکریٹری رسلے (Rusley) کی خواہش تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ”ہمارا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں اعلیٰ معیار کی تعلیم کو جاری کرنے اور اس کو مناسب سطح پر قائم رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اثر کا استعمال وسیع پیمانہ پر ہو“³⁷ 1904ء میں ایکٹ پاس ہو گیا جو گورنمنٹ کے مقاصد کو برسر کار لایا۔ کونسل کے ہندوستانی ممبران اور ہندوستانی پریس کے اعتراضات اور احتجاجات کو نظر انداز کر دیا گیا۔

تعلیم پر غیر سرکاری اثرات کو کم کرنا تو پروگرام کا صرف ایک تختہ تھا اصل مقصد تو کمزور کا یہ تھا کہ تمام عناصر کو مہیا کر کے کانگریس کے خلاف عملی طور پر لگا دے۔

نوازن کی اور وفادار طبقوں، راجگان کو مقابلہ کے لیے جمع کرنے کی پالیسی

پہلا عنصر ظاہر ہے کہ جاگیردار ریاستیں تھیں۔ بہت سی تو ایسی تھیں جنھیں برطانیہ عالم وجود میں لایا تھا کچھ قدیم تھیں لیکن ان سب کا وجود برطانیہ کی حکومت پر منحصر تھا ایک زمانہ تک ان پر بد اعتمادی رہی اور وہ ماتحتی اور کس مہر سی میں رکھی گئی تھیں لیکن 1857ء کے غدر کے بعد ان کے ساتھ زیادہ ہمدردانہ برتاؤ ہونے لگا۔ ”جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اعلیٰ اقتدار کے مفادات اور راجگان اور ریاستوں کے سربراہوں کے مفادات ایک ہوتے جا رہے ہیں دونوں اس بات سے مضطرب تھے کہ موجودہ نظام کو قائم رکھا

37. Home Department Education Proceedings December

ہائے کیونکہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ اس نظام اور ایک اچھی حکومت کے مخالفین کا مقابلہ نہ کرنے سے دونوں یکساں طور پر تباہی کے غار میں گر جائیں گے۔ ان خیالات کو مدد نہیں رکھ کر زن نے ان کی وفاداری اور حمایت حاصل کرنے کی طرف کوشش کا قدم بڑھایا ان سے کہا گیا کہ ”اب وہ شہنشاہیت کے الگ تھلگ ایک دم چھلانے سے بلکہ اس کے حوالہ اور آلہ کار تھے۔“ 38/

ان کی سرپرستی اور حفاظت کرنے کا یقین دلایا گیا اور اس کے جواب میں ان سے یہ توقع قائم کی گئی کہ ”وہ ان احسانات کے بدلہ میں اعلیٰ بااقتدار قوتوں کے ہر معاملہ میں وفادار رہیں گے اور ہر اس فعل سے اعتراف کریں گے جو گورنمنٹ کے لئے نقصان دہ ہو۔“

یہ شراکت داری جو قائم کی گئی اس نے ان کی کس پرسی کو ختم کر دیا اور گورنمنٹ سے ان کے قریبی تعلقات قائم ہونے کی ہمت افزائی کی گئی۔ 1901ء میں اپریل کیڈٹ کور (Imperial Cadet Core) اس غرض سے قائم کی گئی تاکہ راجاؤں اور اہل کار کے گھروں کے لڑکوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جن کو فن سپہ گری کی تعلیم دی جائے اور فوج میں ان کو کمیشن (غمدہ) مل سکے۔ دوسرا قدم اسی سلسلہ کا یہ تھا کہ راجگان کے خاندان کے لڑکوں کو راجگان کے ترقی یافتہ کالجوں میں تعلیم کا انتظام کیا گیا اس طرح اس گروہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی جس سے راجگان گورنمنٹ سے بندھے ہوئے تھے اور ان کو یہ محسوس کرانے کی سعی تھی کہ دوسرے طبقوں کے ہندوستانیوں سے وہ ایک علیحدہ، مستی ہیں۔

جماعتیں، فرقے اور مفادات

ایک یقین جو برطانوی مفکرین، مدبرین، منتظمین، وہ انگریز جو ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے سرکاری اور غیر سرکاری اور وہ انگریز جو انگلستان گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے ان سب کے دماغوں میں ایک دھلگے کی طرح پردہا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان نسلوں، مذہبوں اور کچھل مفادات کا ایک پچرنگی مجموعہ ہے۔ ایک بھیڑ ہے جن کے اندر کوئی نقطہ اتحاد نہیں ہے۔

ہندستان کے تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیوں کہ یہ لوگ ہندوؤں کو ایک نیشن کہتے تھے اور اس لئے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ "ایک نیشن ایک مملکت ہے اور مملکت نیشن" 39/۔

لیٹن (Lyttton) نے سالبری (Salisbury) کو لکھا "باشندگان ہند کے سیاسی نمائندے صرف وہ بابو لوگ ہیں جن کو ہم نے اس لئے تعلیم دی ہے کہ وہ ہندوستانی اخبارات میں نیم یا غیاناہ معنایں لکھیں" سالبری نے اس سے اپنا اتفاق ان الفاظ میں ظاہر کیا "زیادہ معنوی اور کمزور عناصر جن کو ہم نے خود بنایا ہے اور نمایاں درجہ پر لائے ہیں" 40/۔

کبن مارلے (Marley) نے یہ تسلیم کیا کہ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ انتہائی چھوٹا طبقہ ہے۔ "وہاں ایسا تو ہے لیکن ایسا سوچنا فضول اور خطرناک ہے کہ انتہائی چھوٹے حصے کی کوئی اہمیت نہیں ہے" 41/۔

ان لوگوں کا یقین تھا کہ نیشنلزم کے خیالات کی نشوونما ہندستان کے اندر اگر ناممکن نہیں تو کم سے کم بہت دور کے زمانہ کا ایک خواب ہے۔ اس یقین کے ماتحت وہ قدرتا اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ مختلف مفادات کو تسلیم بھی کریں اور ان کی ہمت افزائی بھی کریں کیونکہ اس قسم کی سرپرستی اختلافات کو بڑھا دیتی تھی تاکہ باہم ملنے اور متحد ہونے کے خطرات کم سے کم ہو جائیں۔ اس پالیسی پر شروع ہی سے عمل درآمد رہا کیونکہ دوسرے ملکوں کی طرح ہندستان میں بھی بہت سے مفادات اور بہت سی جماعتیں تھیں اقتصادی مفادات، زراعتی، صنعتی اور تجارتی و نسلی مفادات۔ یورپین، اینگلو انڈین، جنگجو قبائل، پسماندہ قومیں، آریہ، دراوڑ وغیرہ وغیرہ سماجی جماعتیں، ذات اور گروہ مذہبی جماعتیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ۔

39- Barker, E. National Character. PP. 16-17.

40- Cambridge History of India Vol. V. P. 545.

41- Speech in the House of Commons, June 6, 1907 in Morley
Viscount, Indian Speeches (1907-9) P. 23.

سیاسی مفادات۔ زمینداران کا گروہ۔ پیشہ وروں کا طبقہ اور دوسرے ان سب نے مل کر ہر طبقہ کی طاقت کو برطانوی سرپرستی کے سورج کی چمکدار گرم اور توانائی بخش کرنوں نے چوس لیا۔ ہر طبقہ کے مفادات کا تحفظ اور اس کے لئے حکومت کی حمایت حاصل کرنے کے لئے جماعتوں کے قیام میں اضافہ ہونے لگا۔ ایسے اداروں کا اضافہ ہوا جن کا مقصد کسی خاص گروہ کے لئے سماجی اصلاحات کرنا اور اس کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ مثلاً زمیندار ایسوسی ایشن، پوربین ایسوسی ایشن یا اینگلو انڈین ایسوسی ایشن، برہمن، کالیستہ، ویش راجپوت، مرہٹہ، ڈھانگر اور دوسری سوسائٹیاں اور کانفرنسیں قائم کی گئیں تاکہ گورنمنٹ سے خصوصی مراعات حاصل کرنے کے لئے اپنے حقوق پر زور دیا جائے۔

اسکول اور کالج ہندو مسلم اور دوسرے گروہوں اور فرقوں کے نام سے کھلنے لگے اور سب سے زیادہ یہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی الگ الگ درس گاہیں قائم کر لیں اسی طرح ہندی اور اردو انجینئرس، بینک اور سیاسی جماعتیں بھی بنیں۔ آپس میں پھوٹ کے رجحانات کی نشوونما کے لئے آب و ہوا موافق تھی اور ان کو پڑھنے اور ترقی کرنے کے پورے مواقع

IV تقسیم بنگال

کرزن کے استادی کے ہاتھ نے ان رجحانات کے لئے ہمیز کا کام کیا۔ انھوں نے تقسیم بنگال کا جو پروگرام بنایا اس کے لئے وہ ظاہر تو یہ کہتے تھے کہ یہ صوبہ جسامت میں بڑا ہے اس لئے اس کا انتظام معقول نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن دراصل یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی فرقوں کے میل جول میں جو روز افزوں ترقی ہو رہی ہے اسے توڑ دیا جائے کیونکہ اس میل جول سے گورنمنٹ کی مخالفت پر ہندوستان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ برطانوی راج کی قوت کا اس طرح مظاہرہ کیا جائے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ رائے عامہ کو پائے استحقار سے ٹھکرا دے۔

چونکہ تاریخ تحریک آزادی ہند میں تقسیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کا کسی قدر تفصیل سے تذکرہ کیا جائے۔

مشرع زمانہ میں بنگال کے صوبہ کے تین حصے تھے۔ وانگا (بانگا) گودا اور دہند

اس کی اپنی انفرادیت تھی۔ نسلی، کلچرل اور لسانی اعتبار سے۔ اس کا دارالسلطنت سینا (Sena) خاندان کی حکمرانی کے زمانے میں وکرم پور میں تھا۔ جو ڈھاکہ کے قریب اور مشرقی بنگال میں تھا۔ وکرم پور اور سین سنگھ سنکرت کی تعلیم کے خاص مرکز تھے۔ اس کے بعد عنان حکومت مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں آئی لیکن اس کے جغرافیائی حدود قائم رہے۔ دارالسلطنت وکرم پور سے ہٹ کر ڈھاکہ کے اور قریب آگیا۔ مسلم حکمرانوں بنگلہ زبان کی سرپرستی کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ ترقی کر کے ایک وزنی زبان بن گئی فنون اور کالرگری جن میں بنگال کی ذہانت نمایاں تھی بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔

۱۷۵۷ء میں انگریزوں نے بنگال کو فتح کر لیا۔ اور جس طرح فتوحات کی دوڑ مغرب، مشرق اور جنوب کی طرف رواں دواں ہوئی بنگال بنگرہسی اسکیم کے پھیلتا چلا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اصل بنگال کے علاوہ بہار اور اڑیسہ، کل اتر پردیش جس میں دہلی بھی شامل تھا صوبہ متوسط کا ایک ٹکڑا چھوٹا ناگپور اور آسام یہ سب فورٹ ولیم کی پریسیڈنسی اندرون بنگال میں شامل ہو گئے۔

تنظیم جدید کی ضرورت

لیکن ظاہر ہے کہ یہ جد سے زیادہ وسیع رقبہ ذمہ داری کے لحاظ سے تھا۔ ۱۸۳۶ء میں صوبہ جات شمالی مغربی (اتر پردیش) الگ کر دیئے گئے اور ایک لفٹیننٹ گورنر کی ماتحتی میں دے دیئے گئے۔ ۱۸۵۴ء میں گورنر جنرل کو اس ذمہ داری سے بری کر دیا گیا۔ جو اس پر بنگال پریسیڈنسی کے سلسلہ میں عائد ہوتی تھی اور ایک علیحدہ لفٹیننٹ گورنری قائم کی گئی جس کے حدود کا رقبہ ۲۳۳۰۰۰ مربع میل تھا اور ۶ ملین جس کی آبادی تھی ایک اتنے بڑے صوبہ کا انتظام جس میں بہت سے اضلاع تھے۔ جو ایک دوسرے سے دور دور کے فاصلے پر پھیلے ہوئے ایک انتظامی سرغند کے بس کا کام نہ تھا۔ بہت پہلے ہی ۱۸۶۰ء میں انڈگو (نیل) کمیشن نے صوبہ کی تشکیل جدید کی تجویز پیش کی تھی۔

۱۸۶۸ء میں ایک کمیشن اس غرض سے مقرر کیا گیا کہ وہ تحقیقات کرے اور رپورٹ دے۔ کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ ”بنگال میں عملاً کوئی حکومت ہی نہیں ہے“ ۴۲/۱ نتیجہ یہ ہوا کہ

۱۸۷۴ء میں آسام اور بنگال کے تین اضلاع سلہٹ، گوال پارہ اور کچار نکال لئے گئے اور ایک چیف کمشنر کی حکمرانی کے ماتحت کر دیئے گئے۔ ۱۸۹۲ء میں لوشائی کا پہاڑی علاقہ آسام میں منتقل کر دیا گیا۔

جب ولیم وارڈ (William Ward) آسام کا چیف کمشنر تھا تب اس نے صوبہ کی انتظامی اور اقتصادی ترقی کے لئے ایک اسکیم پیش کی جس میں یہ تجویز کیا گیا بنگال کا کچھ حصہ آسام میں منتقل کر دیا جائے / ۴۳ لیکن وارڈ کے جانشین ہنری کاٹن (Henry Cotton) نے اسکیم کی مخالفت کی اور اس لئے یہ اور آگے نہ چل سکی / ۴۴۔

لیکن ان چھوٹے چھوٹے منتقلات سے نہ تو بنگال کا مسئلہ حل ہوا اور نہ آسام کا ایک بہت بڑا اور دوسرا بہت چھوٹا تھا اور اس لئے ۹۷ - ۱۸۹۶ میں بنگال اور آسام میں گفتگو کا ایک سلسلہ حل تلاش کرنے کے لئے چلا۔ بنگال کے افسران ہندستان کی رائے عامہ اور یورپین تجارتی صوبہ میں کسی قسم کی تخفیف کے خلاف تھے۔ اور اس کے موافق تھے کہ اس کی حیثیت اتنی اونچی کر دی جائے کہ اس کا ممبر براہ ایک گورنر مقرر ہو جس کی ایک انزیکیٹیو کونسل ہو لیکن حکومت ہند کے اعلیٰ درجہ کے افسران اس کے خلاف تھے کہ یہاں گورنر شپ ایک انزیکیٹیو کونسل کے ساتھ بنائی جائے۔

صوبوں کی جدید تقسیم کرزن کی رائے

یہ وہ موقع تھا جب کرزن ہندستان آیا اور اپنے عہدے کی عنان اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دفتر ہندستان کے مختلف حصوں میں صوبوں کے ایک ٹکڑے کو دوسری جگہ اور دوسرے کو تیسری جگہ لے جانے اور سب کو ہموار کرنے میں لگا ہوا ہے جنکو متوسط، پنجاب، بمبئی، مدراس اور بنگال سب کلمہ ہی حال ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے پوچھا کہ "کیا اس حکومت کا کوئی افسر اعلیٰ نہیں ہے کہ کیا یہ کوئی تعریف کی بات تصور کی

43. Home Department Public A. Progs. May 1897 Nos 204 - 234.

Chief Secretary Assam to Secretary Government of India 25 Nov 1896.

44. Ibid Sir H. Cotton's note 26 January 1897.

جائے گی کہ ان درحقیقت اہم معاملات پر ایک سال سے بحث ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ بھی کافذات وائسرائے کے سامنے پیش نہیں کئے گئے۔“ 45/

اس کو غصہ اس وجہ سے آیا تھا کہ جب کہ دفتر ان معاملات کو انتظامی سہولتوں کی تنگ بنیادوں پر سوچ رہا تھا اس نے یہ محسوس کیا کہ ان میں اہم سیاسی امور شامل ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے برادر کو برٹش انڈیا میں شامل کر لے۔ سندھ اور اوڈیسہ کا مستقبل بھی سوچا تھا اور پٹاکاٹنگ کے بندرگاہ کو ترقی دینا چاہتا تھا تاکہ کلکتہ کا بوجھ کم ہو جائے۔ اس کے خیال کے مطابق بنگال، آسام، صوبہ متوسط اور مدراس کے حدود اربعہ دقیقاً نو سی، غیر منطقی اور ایسے ہیں جن سے نااہلی پیدا ہوتی ہے۔

سب سے زیادہ وہ ان خطرات سے خائف تھا جو کسی علاقہ کے باشندوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے لازمی طور پر پیدا ہوتے ہیں ایٹنسن (Abbottson) کی ایک تجویز کے جواب میں کہ برادر کو بمبئی کے صوبہ میں شامل کر دیا جائے۔ اس نے لکھا میں کسی ایسی تجویز پر غور نہیں کر سکتا جو فرقہ قوم کی طاقت اور ان کے اتحاد میں معاون ہو جس کا کوئی نتیجہ بجز دہشت زدگی کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بمبئی (دکن) کو مرہٹے سب سے زیادہ لائق اور ہماری ہندوستان میں حکومت کے مخالفین میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں اس لئے ہم کیوں خود سے ہاکر اور بلا معاوضہ پونا کی خدمت میں ایک سیاسی طاقت زبردست اضافہ کا ہدیہ پیش کریں اپنے دشمنوں کی طاقتوں میں اضافہ کریں اور مرہٹہ قوم کے اتحاد کو فروغ دیں“ 46/

ایٹنسن (Abbottson) نے بنگال کے لئے یہی اصول تجویز کیا اس نے نوٹ لکھا کہ ”صوبہ کی سیاست میں مشرقی بنگال کا اثر بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ حقیقی سیاسی اہمیت سے اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی نسبت نہیں قرار دی جاسکتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بنگالی بہاری پر اپنا سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اگرچہ بہاری ہر معاملہ میں سوائے

45. Home Department, Public Docs, December 1903. Nos 149-160.

PP. 3-4. Curzon note dated 24-May 1902.

46. Ibid P. 22. Curzon note dated 8 March 1903.

زبان (دیا گالیوں) کے استعمال کے اور ہر معاملہ میں بنگالی سے بہتر ہے یہ سیاسی اور انتظامی نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے کہ اس اثر کو گھٹایا جائے اور اس کے لئے دو بڑے مرکزوں میں سے ایک مرکز کو دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے " 47۔

کرزن نے ان خیالات سے مکمل اتفاق کیا اور یہ اضافہ کیا کہ " بنگالی کے یہ مشرقی اضلاع بنگالی تحریک کے بد معاشی کے اڈے ہیں اور یہ تحریک اپنی نوعیت میں اگر باغیانہ نہیں تو کم از کم غیر دوستانہ تو ہے ہی " 48۔

اس لئے اس بہانہ سے فائدہ اٹھا کر کہ بنگال کا صوبہ بہت بڑا ہے اور اس کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے کرزن اپنے ملوکیت پرستانہ عزائم کے ماتحت بنگال پر سے تعلیم یافتہ طبقہ کا اثر اور بنگال کا پورے ہندوستان پر اثر توڑنا چاہتا تھا۔

پبلک میں یہ دلیل پیش کی جاتی تھی کہ بنگال بہت وسیع ہے اور لیفٹیننٹ گورنر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ پڑ رہا ہے یعنی اس کو ایسے علاقہ کا انتظام کرنا ہوتا ہے جس کا رقبہ 190,000 مربع میل ہے اور جس کی آبادی 78.5 ملین انسانوں کی ہے اور جس کی مجموعی مالگنداری 1.19 لاکھ روپیہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صوبہ کے افسر کا ذاتی رابطہ باقی نہیں رہتا اور کل حکومت کا کام دفتر سے ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک نہایت غیر عاقلانہ اور غیر ترقی پسندانہ طریقہ انتظام کا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلکتہ پر جو توجہ کی جاتی ہے اس سے وہ اضلاع جو مرکز سے دور ہیں اپنے اپنے اس حق سے محروم رہتے ہیں جو ان کا ہے۔

کرزن نے ان تمام تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا جو کچھ سرکاری افسران اور غیر سرکاری لوگوں نے پیش کی تھیں مثلاً (۱) بنگال کو ایک گورنر کی پریسیڈنسی میں جس کی ایک کونسل ہو بدل دیا جائے۔ (۲) بہار، جھوٹانا گپور اور اڑیسہ کو بنگال سے نکال لیا جائے اور بنگلہ زبان بولنے والوں کا ایک بنگال صوبہ بنا دیا جائے ان دو کے علاوہ اور بھی متبادل تجویزیں پیش کی گئی تھیں لیکن وائسرائے نے کسی کی موافقت نہیں کی۔

47. Ibid P.39. Abbitsoni mumb-dated 23 April 1903

48. Ibid P.68. Curzon's munte dated 1st June 1903

کرزن کی پہلی اسکیم

اب کرزن نے بنگال کے ٹکڑے کرنے کی اسکیم کا مسودہ تیار کرنا شروع کیا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ چٹاگانگ کی کمشنری کو معہ اس کے بندرگاہ کے اور ڈھاکہ اور برمن سنگھ کے اضلاع کے علاقوں کو آسام میں شامل کر کے بنگال کی آبادی میں ۱۱ ملین کی کمی کر دی جائے لیکن چھوٹا ناگپور اور اڑیسہ کو بنگال ہی میں رہنے دیا جائے۔

یہ اسکیم کنریکٹیو کونسل نے منظور کرنی اور رسلے (Russett) وزیر ہند نے خطوط مرتب کر کے بنگال، آسام، صوبہ متوسط اور مدراس کے صوبوں کے نام روانہ کر دیئے۔ بدقسمتی سے انھوں نے اس خط میں کرزن کے خیالات کا جن میں ان کا سیاسی خیال بھی شامل تھا اعادہ کر دیا تھا۔ جب کرزن نے ان کاغذات کو دیکھا تو وہ بدحواس ہو گیا۔ اس لئے کہ وہ یہ بات پہلے سے چھپانا چاہتا تھا کہ ڈھاکہ اور برمن سنگھ کو بنگال سے سیاسی وجوہ کی بنا پر نکالا جا رہا ہے۔ اس نے مسل پر یہ نوٹ لگایا کہ ”جو خط بنگال کو اکٹھا کرے۔ اگر وہ اسی صورت میں شائع کر دیا گیا تو اس سے بڑا اضطراب پیدا ہو گا۔ اور اس مقصد کو ختم کر دے گا۔ جو ہمارے پیش نظر ہے۔ جب میں نے اپنا نوٹ اپنے ساتھیوں کی خفیہ اطلاع کے لئے لکھا تھا تو میرے خیال میں یہ بات کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں آئی کہ اس کی عبارت کو عملاً دوہرایا جائے گا تاکہ بنگال کے اخبارات کا ہر مضمون نگار اس کا تجزیہ کرے جو کچھ میں پرائیوٹ طور پر کونسل چیمبر میں کہتا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ اسے مکان کی پھتوں پر سے اعلان کیا جائے۔ وزیر ہند نے ایک ایسا مسودہ تیار کیا ہے جو تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اس لئے میں نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور میں اپنے نوٹ کی نقل وطن کو روانہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ کافی ہو گا اگر میں خفیہ طور پر وزیر ہند کو ایک نقل بھیج کر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے اصلی معنی کے اعتبار سے ان کو خط میں شامل کرنا مناسب نہیں معلوم ہوا“ 49۔

جب 1903 میں یہ اسکیم شائع ہوئی تو اس کے خلاف عظیم شور و شغب برپا ہو گیا۔

نے اس کی سخت مذمت کی آنند بازار پٹریریکا (کلکتہ) چار و مہر (مین سنگھ) سنجیونی (کلکتہ) باسومتی (کلکتہ) ڈھاکہ پرکاش (ڈھاکہ) بنگالی (کلکتہ) ڈھاکہ گزٹ (ڈھاکہ) جیوتی (کلکتہ) اور دوسرے بہت سے اخبارات نے غصہ میں بھڑے ہوئے مذمت انگیز مضامین لکھے۔ بہت سی انجمنوں نے گورنمنٹ کو میموریل پیش کئے جن میں اس اسکیم کے ہولناک نتائج کی جانب توجہ دلائی بنگال نیشنل چیمبر آف کامرس نے نہایت مضبوطی سے احتجاج کیا اور اپنے مدلل اور مبنی برحق میموریل میں اسکیم کے خلاف جتنے بھی اعتراضات ممکن تھے سب کا تذکرہ کیا۔ سینٹرل نیشنل عسٹرن ایسوسی ایشن کلکتہ نے اس اسکیم کی اپنی نامنظوری کی اطلاع دی اس نے اپنے میموریل میں کہا "تہذیب زبان اطوار و عادات، سابقہ روایات، مالگنداری کے بند و بست کی نوعیت اور سیکڑوں اور وجوہ سے جن میں کچھ بہت زیادہ اور کچھ اس سے کم اہم ہیں ڈھاکہ اور مین سنگھ، پٹرا، نواکھالی اور چٹاگانا کے باشندگان اور بنگال کے باشندگان کے درمیان اس سے کہیں زیادہ باتیں مشترک ہیں جو اڑیسہ اور چھوٹا ناگپور میں ہیں اور اگر سہولت دنیا منظور ہے تو اسے مسٹر ریلے کے خط سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسری جانب تلاش کرنا چاہئے" 50/

بنگال کے زمینداران لفٹیننٹ گورنر کی رہائش گاہ یہ بمقام بلوڈر (Belvedere) ان سے ملے ان لوگوں نے کہا کہ "ایک نسل کے لوگوں کو دو دھوئوں میں بانٹ دینے اور ان دونوں کو الگ الگ انتظامات کے تحت رکھنے سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے وہ اغراض جن کا وہ مدعی ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارے اندر نیشنل جذبات پیدا ہوں اور ہم نمائندہ حکومت منبھالنے کے قابل ہو جائیں فوت ہو جائے گا" 51/

بے شمار جلسوں میں اس اسکیم پر لعنت بھیجی گئی اور اسے مردود قرار دیا گیا لیکن گورنمنٹ ایک سخت پتھر بنی رہی معزز لیڈران بنگال بحث کرتے تھے التجا بھی کرتے تھے اور یہ پیش گوئی

50 - Report on the Native Newspapers Bengal, July, Dec 1903.

51 - Home Dept. Public Affairs, February 1905, Nos 155-157, Babu

Sita Nath Roy to Chief Secretary Govt of Bengal, 3 Feb 1904, -

Memorandum of the Bengal Chamber of Commerce PP 171-184, Nawab Syed

Amir Husain's letter to Govt of Bengal, dated 17 Feb, 1904. PR 191-92

بھی کہ اس کے نتائج نہایت ہولناک ہونگے لیکن کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ڈھاکہ میں سنگھ اور چٹاگانگ کے باشندوں نے بے شمار جلسے کر کے احتجاج کیا اور مغربی بنگال کے لوگوں نے اس اسکیم کی مذمت پبلک جلسوں اور پمفلٹوں سے کی۔

کمرزن نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے وہ ریلے سے اس امر پر اتفاق کرتا تھا کہ اس معاملے کے سیاسی مفادات سب پر بالا ہیں ریلے نے لکھا کہ "متحدہ بنگال ایک طاقت ہے منقسم بنگال مختلف اطراف میں رسہ کشی کرے گا اور یہ بالکل صحیح ہے اور یہ اسکیم کی بڑی خوبی ہے" 53/

ایبٹسن (Abbottson) وزیر داخلہ نے تعلیم یافتہ طبقہ کے ایجیٹیشن کو یہ کہہ کر ٹال ڈیا کہ اس کے پیچھے ذاتی اغراض کی بنیادیں ہیں اور بیان کیا کہ "بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ شورش پسندوں کو یہ بات صفائی کے ساتھ نظر آرہی ہے کہ انتقال سے صوبہ کی ریاست میں خاص بنگال کا جو زبردست غلبہ ہے اور جس نے بہار، اڑیسہ وغیرہ کو اپنے سایہ میں چھپا دیا ہے وہ اگر ختم نہیں تو بہت کم ہو جائے گا لیکن یہ غلبہ ایک برائی ہے اور یہ نہایت ضروری ہے کہ اسے کم کیا جائے" 54/

تقسیم کے خلاف پبلک کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اور مشرقی بنگال کے لوگوں کو اپنی موافقت میں لانے کے لئے کمرزن نے نفیس نفیس چٹاگانگ، ڈھاکہ اور میں سنگھ اضلاع کا دورہ کیا۔ ڈھاکہ میں اپنے سامعین کے مجمع سے اس نے 18 فروری 1904 کو کہا۔

"جب کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے کہ ڈھاکہ کو مرکز اور غالباً ایک جدید اور خود کفیل انتظامیہ کا دارالسلطنت بنایا جائے جو اس علاقہ کے باشندوں کو ان کی تعداد کی طاقت اور ان کے بالاتر کلچر کی وجہ سے اس صوبہ میں جو بنایا جائے غلبہ حاصل کرنے والی آواز عطا

52. *Abid. Secretary Cardholder's Association to Chief Secretary Bengal 1st March. 1904*

53. *Abid. P. 3 Kesley's note dated 7 February 1904.*

54. *Abid. P. 7 Abbeston's minute dated 8 February. 1904.*

کرے اور مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں ایک ایسا اتحاد پیدا کرے جو ان کو مغل وائسرائے اور بادشاہوں کے زمانہ کے بعد نصیب نہیں ہوا ہے اور جو مقامی مفادات اور تجارت کو اس قدر تک ترقی دے جو اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ آپ ایک دوسرے انتظامیہ کے دم چھلے بنے رہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان اضلاع کے باشندوں کو ان کے لیڈران یہ مشورہ دیں کہ تم ان عظیم فوائد کو خوف کی وجہ سے ترک کر دو کیا آپ لوگ اپنے مستقبل کی جانب سے اتنے اندھے ہیں کہ جو پیش کش کی جا رہی ہے اسے مسترد کر دیں؟ 55/

فرقہ دارانہ رقابت اور فرد کو اکسانے فرقہ دارانہ ہوسناکیوں کو گورنمنٹ کی مراعات کے دعووں سے نشوونما کرنا اور اقتصاد کی خوش حالی کے خوش آئند مستقبل کو دکھلا کر حرص کو اکسانا یہ سب پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو اس نے براڈرک (Brodrick) وزیر ہند کو اپنے ایک مکتوب میں لکھا جس کے الفاظ یہ تھے:-

”کلکتہ مرکز ہے جہاں سے کانگریس پارٹی تمام بنگال بلکہ درحقیقت تمام ہندستان میں پھیلتی ہے اس کے تمام ریشہ دوانیاں کرنے والے اور اس کے بکواسی مقررین یہ سب یہیں آتے ہیں ان کا نظام ایسا مکمل ہے کہ واقعی غیر معمولی نظر آتا ہے وہ کلکتہ کی رائے عامہ پر پوری طرح قابض ہیں اور یہ ہائیکورٹ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کو ڈرا دیتے ہیں اور بعض حالات میں گورنمنٹ آف انڈیا پر بھی سنگین اثر ڈالنے سے قاصر نہیں رہتے ان کی تمام کاروائیوں کا رخ اس منشا کی جانب ہے کہ وہ ایک ایسی آجمنسی پیدا کر دیں جو اتنی طاقتور ہو کہ وہ لوگ ایک دن اس قابل ہو جائیں کہ ایک کمزور گورنمنٹ کو مجبور کر کے وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو ان کی خواہش ہے۔“ 56/

ڈھاکہ کی تقریر کے موقع پر انھوں نے وزیر ہند کو لکھا کہ:-

”بنگالی جو اپنے کو ایک قوم تصور کرنے کے خواہشمند ہیں اور وہ اس مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں جب انگریز ہندستان سے دیس بدر کر دیئے جائیں گے اور گورنمنٹ کے ہاؤس کلکتہ میں

55- Curzon's Pacca speech of 18 February 1904. See Speeches by Lord Curzon in India Vol III P. 298.

56- Curzon Papers, Curzon to Brodrick 2 February 1905.

ایک بنگالی بابو مند نشین ہو گیا یہ لوگ بلاشبہ ان تمام باتوں پر تلخی کے ساتھ غضبناک ہوتے ہیں جن سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو اور جو ان کے خواب کی تعبیر میں دخل انداز ہو اگر ہم اس درجہ کمزور ہیں کہ ان کے شور و غل کے آگے اس وقت بھک جائیں تو پھر کبھی آئندہ ہم بنگا کی تقسیم نہ کر سکیں گے۔ اور نہ بنگال کو گھٹا سکیں گے اور آپ ہندوستان کے مشرقی محاذ کو پختہ اور مستحکم کر دیں گے جو ایک ایسی طاقت ہے جو اس وقت بھی ڈراونی ہے اور یہ یقینی ہے کہ آئندہ چلکر روز افزوں پریشانیوں کا باعث بنے گی // 57۔

یہ بحث کہ تقسیم کا مطالبہ مسلمانوں نے کیا تھا دعویٰ بلا دلیل ہے یہ بحث کہ تقسیم کا منشا بنگال اور آسام کے مشرقی اضلاع کے سپہاندہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا تھا محض بہانہ ہے مسلمانوں کی سپہاندگی برطانیہ کے قائم کردہ مالگنداری کے نظام اور برطانیہ کے عام انتظامات کی وجہ سے تھی۔ ان علاقوں کے مسلمانوں کی ایک کثیر ترین آبادی کاشتکار تھی جو اس نظام کی شکار تھی ان لوگوں پر ملک کے دوسرے حصہ کے کاشتکاروں کی طرح مہاجن اور زمیندار لوٹ کھسوٹ مچاتے اور جبر و تعدی کرتے تھے کیوں کہ آراضیات کے بارے میں جو قوانین بنے تھے وہ زمینداروں کو موقع دیتے تھے کہ انھیں چکی میں پیس ڈالے اور ان کو مہاجنوں کے خیل میں پھینک دیں ان بد نصیب انسانوں کے مصائب کا کوئی علاج مہیا نہیں کرتی تھی بنگال میں قیام فوقتاً مزارعین کی طرف سے پریشانیاں پیدا ہوتی رہیں یعنی کسان زمیندار امرا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس نے کبھی کبھی فرقہ وارانہ تعصب کا رنگ بھی اختیار کیا لیکن وہ سب لازمی طور پر اقتصادی تباہ حالی کا مظاہرہ تھا۔ تقسیم نے اس طبقہ کی حالت سدھارنے کے لئے کچھ نہیں کیا نہ تو نام نہاد مسلم لیڈروں نے کسانوں کی زبوں حالی کو دور کرنے میں کسی دلچسپی کا اظہار کیا۔

تقسیم نہ تو اس وجہ سے کی گئی تھی کہ ہندو یا مسلمان کسی نے اس کا مطالبہ کیا تھا اور نہ اس لئے کہ انتظامی مسائل کا اس کے سوا کوئی حل تھا بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ برطانوی حکمران ہندوستان کی قومی یک جہتی کے نشو و نما سے ہر سال ہو گئے تھے اور وہ اس کو ختم کرنے کے لئے مضطرب تھے۔

کرزن کی تقریریں اور ان کے مکتوب بلاادنی ترین شک و شبہ کے ان کے اصلی
 ذریعہ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن مشرقی بنگال کا تحوالوں سے دورہ کیا تھا اس میں ان کو بڑی مایوسیوں
 کا سامنا کرنا پڑا ان کے سوانح نگار کے الفاظ میں "ان کی جو تقریریں 1904 میں مشرقی بنگال
 میں ہوئیں وہ ناوجود طرز ادا کی خوش بیانی اور دلائل کی دل نشینی کے سامعین کے دلوں پر کسی
 قسم کی کوئی جوانی حرکت پیدا نہ کر سکیں" 58/

تقسیم کی اسکیم پر نظر ثانی

بہ ظاہر کرزن نے یہ سمجھ لیا کہ نئی تنظیم کی جو اسکیم انھوں نے اول بار بنائی تھی وہ اپنی موجودہ
 شکل میں ناقابل قبول ہے اور یہ محسوس کیا کہ اس سے زیادہ منصوبہ بند اور وسیع تعمیر جدید کی
 ضرورت ہے یعنی اگر مشرقی بنگال کے لوگوں سے اسے منوانا اور کلکتہ کے اثرات کو کمزور
 کرنا ہے۔

نظر ثانی کے گیند کو حکومت ہند نے میدان میں رواں کیا اور حکومت بنگال نے اس کا
 غیر مقدم کیا اور اپنے خط مورخہ 6 اپریل 1901 میں یہ تجویز پیش کی کہ اس پلان کو اور زیادہ
 وسیع کیا جائے اور بجائے اس کے کہ بنگال کے چند اضلاع آسام میں منتقل کئے جائیں ایک
 نیا صوبہ عالم وجود میں لایا جائے جس کا دارالسلطنت ڈھاکہ ہو۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس
 پر مزید اضافہ کیا اور بنگال گورنمنٹ کی اسکیم پر اور بھی نظر ثانی کی وہ اسکیم جو ان تمام مباحث
 کے نتیجہ کے طور پر آخر کار نکلی وہ یہ تھی کہ بنگال کے صوبہ کی جسامت گھٹادی گئی اور

1,41,580 مربع میل رقبہ اور 54.4 ملین آبادی اس سے نکال لی گئی اور ایک نیا صوبہ
 مشرقی بنگال اور آسام کے نام کا جس کا رقبہ 1,06,540 مربع میل اور جس کی آبادی
 31 ملین انسانوں کی تھی عالم وجود میں لایا گیا گورنمنٹ کے نقطہ خیال سے اس جدید قسم کے
 نظم میں بہت سی خوبیاں تھیں اس نے بنگال کی انتظامیہ کو کافی سہولتیں عطا کر دیں نئے
 صوبہ کے حدود کو ایک دریلے صاف طور پر متعین کیا گیا یہ دریا مغرب کی کل سرحد پر پھیلا ہوا
 تھا اور بنگال کے شمالی حصہ کو کل کا کل نئے صوبہ میں شامل کر دیا۔

لیکن اس تجویز کے دو خاص فوائد تھے (۱) یہ کہ اس سے ایک ایسا صوبہ بنتا تھا جس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی کیوں کہ کل آبادی میں ۱۸ ملین مسلمان اور ۱۲ ملین ہندو تھے "نہ صرف یہ کہ ڈھاکہ کو صوبہ کے دوسرے حصوں کے مقابلہ میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی بلکہ اس کی وجہ سے اس صوبہ کو وہ خاص منصب حاصل ہو گا جہاں مسلمانوں کے مفادات کی مضبوطی کے ساتھ نمائندگی کی جاسکے گی" ۵۹/ (۲) یہ کہ بنگال کے ۱۶ ملین بنگلہ زبان بولنے والوں کے مقابلہ میں سینتیس ملین دیگر زبانوں بھاری اور اوڑیہ کے بولنے والوں کی زبردستی عدمی اکثریت ہوگی۔ اس طرح ایک بڑی اور ہم نوع بنگلہ زبان بولنے والی قوم کے اعضاء دجوارح کاٹ ڈالے جائیں گے اور وہ بے بس ہو کر رہ جائے گی۔

ستمبر ۱۹۰۴ کے آخر میں حکومت ہند اور حکومت بنگال کے درمیان بحث گفتگو کے بعد اسکیم آخری درجہ پر مرتب کر دی گئی جو انتظامات تجویز کئے گئے ان کا اشارہ یہ تھا کہ کسی کو نہیں دیا گیا لیکن اینگلو انڈین اخبارات میں جو خبریں شائع ہوئیں ان سے قیاس کیا گیا کہ کسی ناخوشگوار چیز کا مواد تیار کیا جا رہا ہے ہندوستانی اخبارات میں مضامین شائع کئے گئے جن میں پریشانیوں کا اظہار کیا گیا قانون ساز جماعت میں سوالات اطلاع حاصل کرنے کے لئے کئے گئے لیکن ان کو روک لیا گیا۔

۱۰ اپریل سے ۹ دسمبر ۱۹۰۴ تک کمزن ہندستان کے باہر انگلستان میں تھا واپسی پر وہ پوری سنجیدہ مستعدی سے اس مرحلے کے غور و فکر پر توجہ ہوا۔ رسلے (Risley) وزیر ہند نے اپنا نوٹ تیار کر لیا تھا۔ اور اپنے شاطرانہ پلان کی خوبیوں کو اس میں سمجھایا تھا۔ ان میں سے چند کو ان ہی کے الفاظ میں دہرایا جاسکتا ہے۔ اوبھوں نے لکھا کہ۔
 "متحدہ بنگال ایک طاقت ہے۔ بنگال منقسم ہو گیا تو اس کے اجزا مختلف اطراف میں ایک دوسرے سے رستہ کشی کریں گے یہ ہے وہ بات جسے کانگریس کے لیڈران محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا خوف مکمل طور پر صحیح ہے اور یہی اس اسکیم کی بڑی سے بڑی خوبیوں میں ایک خوبی ہے۔"

59. Home Dept. Public. A February 1905 Nos 155-167. Kesley to Chief.

Secretary Bengal 13 Sept 1904.

جولائی میں ہوا۔ تب اس کے بارہ دن کے بعد گورنمنٹ کے ریزولوشن سے تقسیم کی تفصیلات معلوم ہوئیں۔ یکم ستمبر کو شاہی اعلان نے شہنشاہ معظم کی منظوری کی اطلاع دی اور پبلک کو یہ اطلاع دی کہ صوبوں کی جو جدید تنظیم کی گئی ہے۔ اس پر 16 اکتوبر 1905 کو عمل درآمد ہو جائیگا۔ اگر پہلی اسکیم نے شورش پسند اور بغاوت پر اکسانے والے بنگالیوں کی پشت پر۔ جو برطانوی حکومت کے مخالفین کی ایک مستحکم جماعت کی شکل میں تھے۔ کوڑے کی ضرب لگائی تھی تو دوسری اسکیم نے بچھو کے ٹونک مارنے کا کام کیا۔ وہ ظالمانہ مقصد جو گورنمنٹ آف انڈیا نے قائم کیا تھا۔ اور جس پر وزیر ہند نے اپنی رضامندی دیدی تھی اور برطانوی پارلیمنٹ نے اسے منظور کر لیا تھا اس کو بہترین طریقے سے ٹینسن (Tennyson) کے حسب ذیل قطعہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ 62/11

یہ بالنری میں ایک ننگاف ہے

جو رفتہ رفتہ موسیقی کو بے صوت

اور دھیرے دھیرے بڑھ کر مکمل خاموشی بنا کر دے گا۔

یہ ننگاف ضرور بڑھاتی کہ اس نے ہندستان کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس نے نہ صرف بنگال کی یک جہتی کو ختم کر دیا جو کانگریس کا فوری مقصد تھا بلکہ ہندستان کی یک جہتی کو بھی ختم کر دیا۔

تقسیم کا اعلان

دارالعوام کا اعلان شعلہ حوالہ بن کر ہندستان میں اشاعت کے لئے آیا اور جولائی کو اخبارات میں طبع ہوا۔ شائع ہوتے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بندوق کی بلبی دبا دی گئی ہو اور ایک غظیم دھماکہ ہوا جنہاں بات کا پیمانہ تو لبریز کے قریب تھا ہی اور یہ شبہہ کیا گیا کہ گورنمنٹ بنگال کی قسمت کے بارے میں خفیہ بات چیت کر رہی ہے۔ 1904ء کے یونیورسٹی ایکٹ نے

62 - Tennyson, Alfred, Lord, Martin and vision, July

- His of the King Vol III. P. 197.

تعلیم یافتہ طبقہ میں وسیع پیمانہ پر غصہ کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ اور ۱۹۰۵ء فروری ۱۹۰۵ء کو کمرزن نے تقسیم اسناد کے موقع پر جو تقریر کی تھی اس نے بے اطمینانی کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا تھا اور تقسیم وہ مثالی تنکنا ثابت ہوا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی تھی۔

اس طرح تقسیم کے موقع پر ہندوستان ذلت، مالیوسی، تلخی اور غصہ کے مشترک جذبات سے کانپ رہا تھا۔

ہندوستان کے مزاج میں تندرست رجحان تبدیلی آرہی تھی۔ ملک، آربند و گھوش اور میگور جیسے گورنر نے مدیرین جو کانگریس کی رہنمائی کر رہے تھے ان کے سیاسی لائحہ عمل سے اختلاف ظاہر کر رہے تھے۔

تمام ایشیا میں جو ہلچل پیدا ہوئی تھی اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا تھا۔ برطانوی شہنشاہیت سے خوف اور اس کا وقار دونوں کے اثرات معدوم ہو رہے تھے۔ آئرلینڈ کے معاملہ یائیکاٹ کی شورش پارلیس (Parineleim) طریقہ سوراہیہ حاصل کرنے کا اور سن فین تحریک۔ ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ برطانوی مقبوضات کو غیر محفوظ قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی لڑائی میں شکست نے برطانیہ کے فوجی نظام کی کمزوری کو نمایاں کر دیا تھا۔ جاپان کے ابھرنے اور برطانیہ کی اس سے مصالحت کرنے کی بے چینی اور اس کی ایک طاقتور یورپین طاقتوں کی لڑائی میں تعجب انگیز کامیابیوں نے ہندوستان کو جوش و مسرت سے بھر دیا۔ اور اس کی خود اعتمادی کا اخلاقی معیار بلند ہو گیا۔ روس، شمالی افریقہ، ایران، مشرق بعید اور چین میں جو انقلابی ہلچل مچ رہی تھی ان کی صدائے بازگشت ہندوستان میں بھی گونجی۔ ہندوستان کے ماضی کا وقت نظر سے مطالعہ کرنے والوں نے فلسفہ، سائنس، فن اور انتظام میں اس کے کارناموں کو ظاہر کیا جس سے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ تعلیم یافتہ افراد کی تعداد اب کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ لوگ زیادہ سیاسی شعور رکھتے تھے۔ زیادہ منظم تھے اور اس لئے کمرزن نے ملوکیت پرستی کا جو چیلنج دیا تھا اس کے مقابلے کے لئے زیادہ تیار تھے۔ وہ آوازیں جو انیسویں صدی میں دھیمی اور کھوڑے کھوڑے وقفہ سے ہو رہی تھیں اب بلند بانگ اور مسلسل ہو گئیں۔ تقسیم کے اعلان کا پہلا اثر ایک غم انگیز استعجاب تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ ”نرمیم شدہ اسکیم خفیہ طور پر تیار کی گئی تھی خفیہ ہی طور پر اس پر مباحثے ہوئے تھے اور خفیہ ہی طور پر وہ طے بھی کر دی گئی تھی۔ اور یہ بلکہ کونزرا بھی اس کا اشارہ تک نہ —

ملا تھا۔ 63/

تقسیم کی اسکیم پر اعتراضات

(۱) جوطا مینہ :- غصہ تقریباً عالمگیر تھا لہذا انٹرنے لکھا کہ ”یہ ناممکن ہے کہ ان کے (یعنی بنگالیوں) لیڈران کی ان انتظامات کی نفرت سے ہمدردی نہ کی جائے جنہوں نے ان کو اس طرح دو علیحدہ علیحدہ حکومتوں کے ماتحت کر دیا ہے۔ مینچسٹر گارجین نے یہ ریمارک کیا کہ ”اسکی شرح کمزور تا تو مشکل ہے ہی اس سے زیادہ مشکل ان کی (کمرزن کی) اس اسکیم کی تائید کو معاف کرنا ہے جس نے بنگال کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے“ اس نے حکومت ہند کی اس معاملے میں خفیہ کاروائیوں کو اور خاموشی کے خلاف تلخ شکایات کا بھی نوٹس لیا اور لکھا کہ ”اب بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے کہ اس جدت کو دور کرنے کی کوئی ترکیب بنالی جائے جس کو یکساں طور پر تمام بنگالی نقصان رساں سمجھتے ہیں خواہ ایسے بنگالی ہوں جو بنگال کے اندر رکھ گئے ہیں مادہ جن کو باہر پھینک دیا گیا ہے۔“ ڈیلی نیوز نے لکھا کہ ”بنگال کے جذباتیں اُسرا کی اس بے جا مداخلت سے عظیم پھل مچی ہوئی ہے اور اگر انگلستان اپنی سب سے بڑی عظیم مملکت پر توجہ کرنے پر راضی ہو تو ضرورت ہوگی کہ اس جدید اسکیم کو بہت مکمل طور پر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسٹنڈرڈ نے سنجیدہ احتجاج ایک ٹھوس مواد کا پتہ لگایا جس میں کسی قسم کا مبالغہ نہ تھا اور لکھا کہ :- ”یورپین لوگوں نے اہلی باشندوں کے ساتھ اس اسکیم کی مخالفت میں شرکت کی اور سب سے زیادہ وفلاور اور قدامت پسند مسلمان امرانے اس کی اسی طرح مذمت کی جیسا کہ ایک غیر ذمہ ور نایکولر نشر یہ کرتا ہے“⁶³

اینگلو انڈین :- اسٹیمین نے اپنی 8 جولائی کی اشاعت میں گورنمنٹ کو ان الفاظ میں مورد الزام ٹھہرایا — ”جب سے لارڈ کمرزن نے مشرقی بنگال کا دورہ کیا ہے، تب سے برابر مسلسل اخفاء راز رکھنے اور دورخی پالیسی اختیار کرنے کے لئے جو کل کاروائیوں میں نمایاں رہی ہیں۔ گورنمنٹ مورد الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کی اسکیم اس طرز پر پختہ کی گئی ہے جو اس ”مشرقی زمانہ ساز تدبیر“ کی جانب اشارہ کرتی ہے جو ایک مشہور بیلک تقریر کا مواد تھا۔ (کمرزن کی تقریر

63 - Banerjee S. N. Anation in Making (1963) P. 172.

64 - Quoted by Mukerjee P. All About Partition Calcutta 1906.

لارڈ کینز نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں تقسیم بنگال کی مذمت کی "اگرچہ وہ اس وقت کونسل کا ممبر تھا جب یہ سب برے اعمال کیے گئے" اس نے اعلان کیا کہ گورنمنٹ کو "اس وقت ذرا بھی چین نصیب نہ ہوگا اور نہ لوگ اس پر راضی ہوں گے جب تک کہ ایک متحدہ بنگال کی سمت کوئی قدم نہ اٹھایا جائے گا" 66

وزیر ہند کو عظیم استعجاب کا سامنا اس وقت ہوا جب "فلر" (Fuller) جو تقسیم کی اسکیم کو غلطی جان پہنچا رہا تھا، اس نے تسلیم کیا کہ اس نے تقسیم کی موجودہ شکل کی مخالفت کی تھی" 67 جبکہ برطانوی اخبارات کے ایک حلقہ کے یہ فیصلے انگلستان میں اور برطانیہ کے حمایتی پریس کے ہندوستان میں غصے اور اسی طرح کے فیصلے گورنمنٹ کے اعلیٰ ترین افسران کے غصے تو ان لوگوں کے جذبات کی گہرائی کا اندازہ کرنا دشوار نہ ہوگا جو اس نظامانہ تقسیم کی اسکیم کے شکار تھے۔ بحیثیت کے شروع زمانے میں تو تقریباً ہندوستانیوں کے ہر طبقہ نے اس میں شرکت کی لیکن بعد مسلمانوں کی شرکت نے اور خاص کر مشرقی بنگالی مسلمانوں نے ان مراعات کی بنا پر جو ان کے فرقے کو اس سے حاصل ہونے لگے۔ مخالفت تقسیم خریک کی مخالفت کرنا شروع کیا۔ اور حکومت کی حمایت کا سخت وعدہ لیا۔

ایک طبقہ تو وہ تھا جو اس جائزہ بوجھے راضی کرنے کے طریقے پر عمل کر رہا تھا یعنی یہ کہ گورنمنٹ کے سامنے مدلل عرضداشتیں اور میموریل سیاسی جماعتوں اور تمام پبلک کی جانب سے پیش کر کے ہندوستان اور انگلستان کی حکومتوں کی انصاف پسندی سے اپیل کی جائے۔ یہ طریقہ کار انگلستان کی روایاتی جمہوریت پسندی پر اعتقاد اور برطانیہ کی انصاف نوازی کے یقین پر مبنی تھا۔ کانگریس کے لیڈران کا پرانا گروہ اس طریقہ کو بہت کارآمد سمجھتا تھا اور خاص کر دسمبر 1905ء کے بعد جب لیڈر مارلی نے انگلستان میں برسر اقتدار آئی اور انتہا پسند مفکر جان مارلی (John Morley) نے وزیر ہند کا عہدہ سنبھالا۔ احتیاط پسند معقول گروہ کے لیڈر گھوگلے اور مارلی نے ایک عجیب قسم کا تعلق پیدا ہوا۔ گھوگلے مارلی کی آزاد پسندی پر بھروسہ کر کے ان سے یہ امید کرتا تھا کہ حکومت ہند

66 - Morley Papers, Morley to Minto Vol II, 5 May 1910, Kitchnari

Conversation

67 - Ibid Morley to Minto Vol I, 5 October 1906.

میں ہندوستانیوں کے منصب میں خاطر خواہ ترقی ہوگی اور اس لیے بے صبری کے ہر مظاہرے اور درست اقدام مقابلے کو ناپسند کرتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ مارلے ان سیاسی لیڈروں کے اثرات کو زائل کرنے کے جوش میں جو عملی تحریکات چلانے کا نقطہ نظر رکھتے تھے، اس بات کا خواہشمند تھا کہ گوگلے کی پارٹی کو اپنی ضمانت میں کچھ ایسے مراعات دے کہ جن سے کوئی حقیقی طاقت منتقل نہیں ہوتی، صفت آراء کر دے۔

دوسرا طبقہ اپیل کرنے اور عرضداشتیں دینے کے طریقے کو ذلت خیز بلکہ دراصل دریوزہ گری تصور کرتا تھا۔ وہ برطانیہ کی ضد کے قلعہ پر دور رخ سے حملہ کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ ایک طریقہ حملہ کا یہ تھا کہ لوگوں میں حب الوطنی، آزادی سے محبت اور بیرونی لوگوں کے اقتدار سے نفرت اور اپنے اندر استقامت بالحق، خود اعتمادی، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ ان کے ذرائع پروپیگنڈہ تھے، جلسے، جلوس، مظاہرے ایسوی ایشنوں کا قیام اور احکام کی خلاف ورزی، پروپیگنڈہ زبان سے، تقریروں کے ذریعے، اخبارات میں مضامین لکھ کر اور پمفلٹ نکال کر کیا جاتا تھا۔ غرض یہ تھی کہ دماغوں میں انقلاب پک کر کے قول سے عمل کی جانب بیرون ہند کی بزدلانہ وفاداری سے آزادی خود ارادیت کی جانب بلا خوف نتائج جو سیاسی آزادی کا پیش خیمہ ہے، قوم کو متحرک کیا جائے۔

دوسرا طریقہ اقتصادیات، انتظام اور گورنمنٹ کے میدانوں میں مخالفت اور مقابلے کی تنظیم کرنا تاکہ گورنمنٹ کے کاروبار کا جس قدر رجحان ہو، حصہ قوم کے ہاتھ میں آجائے حتیٰ کہ گورنمنٹ اپنے کل اختیارات سے ہتی دست ہو جائے۔ اس پروگرام کے تحت یہ تھے۔ سنوڈیشی، بایسکاٹ، قومی تعلیم، سوراہ اور ان سب کے حصول کے لیے آخری ہتھیار رسول نافرمانی۔

ایک تیسرا گروہ بھی عالم وجود میں آیا۔ ان لوگوں نے یہ بحث شروع کیا کہ برطانیہ کی ہندوستان میں حکومت، طاقت پر قائم ہے۔ کیا انگریزوں نے بار بار ہندوستانیوں کو یاد نہیں دلایا تھا کہ ہندوستان پر تلوار سے قبضہ حاصل کیا گیا ہے اور بزور شمشیر ہی یہ قبضہ قائم ہے۔ مارلے نے جب اصلاحات پر زیادہ زور دیا تو منٹو (منٹو) نے ان کو لکھا، ”لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ: اگر اصلاحات راج کو بچانہ سکیں گے تو اور کوئی چیز بچانہ سکے گی۔“ میں مجبور ہوں کہ اس سے بالکلہ اختلاف کروں۔ ہندوستان سے یہ راج اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ برطانوی نسل وہی رہتی ہے جو آج ہے کیونکہ اس راج کے لیے ہم ویسی ہی سخت لڑائی لڑیں گے جیسی لڑائیاں ہم کبھی بھی لڑتے رہے

ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہونے رہے ہیں۔⁶⁸ اور اگر یہ تبصرہ اگر وہ سہرا ل کرنا تھا کہ وہ کونسا ملک ہے جس نے تشدد کے استعمال کے بغیر کسی بیرونی حکومت کا جوا اپنے کندھوں سے اتار پھینکا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی آزادی صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب برطانیہ کی فوجی طاقت کا مقابلہ منظم لیکن بطور امر ضروری خفیہ تشدد سے کیا جائے۔

سر ولیم مالس ورٹھ (Molesworth) نے بہت سالوں قبل یہ اشارہ کیا تھا کہ ”بہر حال جہاں تک ذمہ داری نہ ہوگی وہاں کے بارے میں بہت زمانوں کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ بد اعمالیاں وجود میں آتی ہیں اور یہ بد اعمالیاں برابر قائم رہتی ہیں اور ان کا کوئی مداوا نہیں ہوتا یہاں تک کہ آخر کار یہ بد اعمالیاں اس حد کو پہنچ گئی ہیں جس نے قوم کو اس بات پر اکسایا کہ اب درخواستوں اور منکسرانہ عرضداشتوں پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ وقت آگیا ہے کہ جنگ کی صدا بلند کی جائے اور جنگ کے اسلحوں سے کام لیا جائے“⁶⁹

دوسرا گروہ ٹیگور سے اتفاق کرنا تھا کہ ہندوستان کے احساسات کو ظالمانہ طریقے سے کھل دیا گیا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ پر یہ فرد جرم مرتب کیا کہ اس نے ہندوستان کے جذبات کو نظر انداز کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے اس ملک میں جہاں کوئی نیشن نہیں ہے، ہر فرد ایک پورے نیشن (برطانیہ) کے پنجے میں ہے جس کی انتھک نگرانی ایک مشین کی نگرانی ہونے کی وجہ سے اپنے اندر چشم پوشی، کمر نے اور امتیاز برتنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہے۔“⁷⁰ انہوں نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ:۔ مصیبت زدہ انسان کی غارت گری یا یوسی کی شکار دنیا جو بھوتوں کا گھر ہو اور جس پر ایک منظم کرنے والے کی ہولناک کمی کا سایہ ہو“⁷¹ یہ وہ حالت ہے جو ہندوستان کی ہے۔

68. Wolpert's, Marley and India P. 46. Hints to Marley -

27 May, 1908.

69. Molesworth, Sir William, House of Commons, 23 Jan - uary 1838. The Lancets Debate of 1838.

70 - Tagore, Rabindranath, Nationalism, P. 25.

71. Ibid. P. 28.

ساتواں باب

تقسیم کے خلاف تحریک

۱۔ پہلا دور

۱۹۰۵ء کا سال ایک ناقابل تسکین المیہ کا سال تھا۔ وہ شدید حادثہ بنگال کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تھا ۱۹۰۴ء کا خاتمہ کانگریس کے اس ریزولوشن پر ہوا تھا جس میں اس نے اپنا پر زور احتجاج گورنمنٹ آف انڈیا کی اس تجویز کے خلاف کیا تھا کہ بنگال کو تقسیم کر جائے۔ جیسے جیسے کہ سال گزرتا گیا اور اسیکم تبدیل ریج ظاہر کی جاتی رہی ڈراما بالکل سامنے آ گیا۔

اس ڈراما کا پلاٹ دو مریضوں کے تصادم سے تیار ہوا تھا۔ ایک طرف امپیریل برطانیہ کی مرضی اور دوسری طرف ہندوستان کے عائد اناس کی مرضی۔ ۱۵ جنوری ۱۹۰۵ء کو کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں ایک کثیر مجمع کے سامنے کمرزن کی تجویز کی مذمت کی گئی۔ اور ایک متبادل اسیکم تجویز کی گئی۔ جس کی رو سے بنگال کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامیہ پر بوجھ کو کم ہو جاتا تھا دوسری میٹنگ ۱۰ مارچ کو جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر کمرزن کی تقریر اور معاملات ہند کے متعلق ان کے عام رویے کے خلاف زبردست احتجاج کے لیے منعقد کی گئی۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی احتجاج کے جلسے کیے گئے۔

تحریک نے اس وقت بہت زور پکڑ لیا جب یہ ظاہر ہوا کہ وزیر ہند نے گورنمنٹ آف انڈیا کی فرستادہ تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ اس خبر نے ایک خوفناک دھکا لگایا۔ اور تحریک میں زبردست بیجاں پیدا ہوا ۶ جولائی ۱۹۰۵ء کو ایک میمورنڈم جس پر ہزاروں آدمیوں کے دستخط تھے وزیر ہند کو روانہ کیا گیا۔

اس کے بعد اور بھی میموریل بھیجے گئے۔ فوراً ہی کلکتہ اور صوبہ کے دوسرے شہروں اور قصبات میں پبلک کے جلسے تجویز کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے منعقد کیے گئے۔ باگرباٹ کے مقام پر ایک جلسے میں ”سنجیونی“ کا سو جھاڑ دیا گیا اور برطانوی مال کے بائیکاٹ کی تجویز منظور کی گئی۔

گورنمنٹ کے ریزولوشن کی اشاعت نے جس میں تشکیل جدید کی تفصیلات درج تھیں آگ میں ایندھن کا اضافہ کر دیا۔ اب مستقبل اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ ملک کے سامنے تھا ایک غصہ میں بھرے ہوئے شگاف انگیز ایجنڈیشن نتیجہ کے طور پر برآمد ہوا جس میں پورے بنگال مشرق اور مغرب نے حصہ لیا۔ باشندگان ہند کے ہر طبقہ نے خواہ وہ کسی عمر کے ہوں اور خواہ کسی پیشہ یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تقسیم کی مذمت کی تحریک میں شریک ہو گئے۔ جلسے، جلوس اور مظاہرے تمام صوبہ میں ہوئے۔

تحریک کے روشن ترین پہلوؤں میں ایک پہلو کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں 7 اگست کا جلسہ تھا۔ ایک عظیم الشان ہجوم اکٹھا ہوا۔ شہر کی زیادہ تر دوکانیں بند ہو گئیں اور پانچ ہزار طلباء جلوس کی شکل میں مارچ کرتے ہوئے ٹاؤن ہال پہنچے۔ مجمع اتنا کثیر تھا کہ ٹاؤن ہال کے باہر دو ٹینگیں کرنی پڑیں۔ جن میں مجمع حد سے زیادہ تھا۔ جوش انتہا کو پہنچا ہوا تھا نعرے اور ”بندے ماترم“ کی پکار سے فضا لرز رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا ”تقسیم نہیں ہوگی“ اور جھنڈے جن پر ”تحریر تھا“ ”متحدہ بنگال“ اور ”اتحاد میں طاقت ہے“ حاضرین مجمع کے سروں پر لہرا رہے تھے۔ اشتہارات اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ کالے بے بازوؤں پر غم کی علامت کے طور پر باندھے گئے تھے۔ مہاراجہ مہندر چندر انندی قاسم بازار بھوپندر ناتھ باسو اور اعبیکا چرن مزمدار نے تینوں ٹینگوں کی صدارت کی۔ دیگر تجاویز کے علاوہ یہ ریزولوشن بھی منظور کیا گیا کہ ”جب تک کی تقسیم کار ریزولوشن واپس نہ لیا جائے برطانیہ کی بنی ہوئی کوئی چیز خریدی نہ جائے۔“

ہندستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا تھا۔ جیسا کہ اعبیکا چرن مزمدار نے کہا کہ ”تقسیم بنگال سے ملک کی سیاسی شورش ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے“

اس نے شک و شبہ سے بالاتر دو امور کا انکشاف کر دیا ہے۔ اول حکومت کی بالا راہ استبداد اور دوسرے جس قسم کے ایجنٹیشن کے ہم عادی ہو چکے ہیں ان کا قطعی بیکار ہونا انھوں نے مزید کہا کہ ”وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی کارروائیوں کو خیالات کے میدان سے نکال کر عمل کے میدان میں لائیں ہم خود داری کی مشق کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی عزت کرانے کا مطالبہ کر سکیں جو اب تک ہمارے ساتھ مقارن کاہرتاؤ کرتے رہیں“

ہندستان نے ایک نیا ورق الٹ دیا تھا۔ عمل اور جارحانہ شورش کا دور شروع ہو گیا۔

تھا اور ہندستان کی خود اعتمادی کی روح کا پیغام عامۃ الناس تک پہنچ گیا تھا۔

ہر روز جوش اور زیادہ بلند ہوتا گیا۔ سودیشی اور بائیکاٹ کی تجویزیں بڑے جوش و خروش سے منظور کی گئیں۔ تحریک حدود بنگال کے باہر تک پھیل گئی صوبہ ممالک متحدہ پنجاب مہاراشٹر اور ہندستان کے دوسرے علاقوں میں حرکت پیدا ہونے لگی۔ تمام ملک میں پھیلی ہوئی ہنگامہ خیز کارروائیوں کا مرکز کلکتہ تھا اور پروگرام کے مرتب کرنے اور شورش کے طریقے بتلانے میں قیادت کے فرائض انجام دیتا تھا۔

22 ستمبر کے ایک جلسہ میں جس میں ہر طبقہ اور ہر گروہ کے لوگ شریک تھے اور جہاں لال موہن گھوش، موتی لال گھوش، بھوپندر ناتھ باسو، چندر پال اور ہر چند ناتھ دت نے مجمع کو خطاب کیا تحریک کی حمایت میں ایک فنڈ کھولا گیا۔ اس میٹنگ کے بعد گورنمنٹ نے اپنا پہلا جابرانہ عمل شروع کیا یعنی کلکتہ کے اندر میدان میں جلسہ کرنا ممنوع قرار دے دیا۔

دوسرے دن 23 ستمبر مسلمانوں کا ایک جلسہ راجہ بازار میں ہوا جس کی صدارت عبدالرسول نے کی۔ اس جلسہ میں تقسیم کے خلاف تحریک کی تائید اور حمایت اور سودیشی کی تحریک کی صمیم قلب سے رضامندی کا اعلان کیا۔

28 ستمبر کو ”مہالایا“ تیوبار کے موقع پر کلکتہ کے کالی گھاٹ مندر پر ایک آداب رسوم

کی پابندی سے پوجا کا انتظام کیا گیا۔ آخر میں وہ تمام پوجاری جو وہاں جمع تھے انھوں نے کالی مانا کے سامنے حلف لیا کہ ”بامبر کا بنا ہوا سامان میں استعمال نہیں کروں گا جہاں تک ممکن ہوگا میں بیرون ملک کے تاجروں کی دکان سے وہ اشیا نہیں خریدوں گا جو ہمارے ملک کے دکان داروں کی دکانوں پر مل سکتی ہیں اور میں کسی بیرون ملک کے آدمی سے کوئی ایسا کام نہیں لوں گا جو ہمارے ملک کا آدمی کر سکتا ہے“ 3/

یہ حلف پورے بنگال کے تمام کالی کے مندروں میں دوہرایا گیا۔

16 اکتوبر یعنی وہ دن جس دن تقسیم کا عمل درآمد ہوا اور سمپ فلائڈ فلر (BAMPFYLDER)

(FULLER) نے نیے صوبہ کے لفٹنٹ گورنر کے عہدے کا چارج لیا ایک انوکھے قسم کا مظاہر کیا گیا۔ جس میں پبلک کے جذبات کو حقارت سے ٹھکرا دینے پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا اس دن کا پروگرام یہ تھا کہ اس دن کو سنجیدہ پروگرام اور سخت غم کا دن قرار دیا گیا اس کا آغاز گنگا میں نہانے سے ہوا۔

ننگے پاؤں چلتے ہوئے آدمیوں کے دستے پر دستے گھاٹ کی جانب بھجن اور قومی گیت گانے اور بندے ماترم کا نعرہ لگاتے جا رہے تھے انھوں نے گنگا میں ڈبکی لگائی اور بازوؤں پر رکھی اس اعلان سے باندھی کہ سب ایک برادرانہ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ دن میں انھوں نے برت رکھا۔ کھانا پکانے کے لیے کوئی آگ نہ جلائی۔ سہ پہر کو لوگ فیڈل ہال کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اتحاد بنگال کا ایک نشان۔

اس تقریب کے موقع پر بنگال کے بہت سے ممتاز لیڈران موجود تھے مثلاً گورڈاس بنرجی ممتاز ماہر قانون اور ماہر تعلیم، سورندر ناتھ بنرجی بنگال کا بے تاب بادشاہ، ہیل رتن سرکار ایک ممتاز طبیب، موتی لال گھوش امرت بازار پتربیکا کا بہت وراڈیٹر، رابندر ناتھ ٹیگور شاعر، ابوالحسن غزنوی اور بیات حسین۔ آئندہ موہن بوس نے کرسی صدارت کو زینت دی اور سنگ بنیاد رکھا۔

اب اعلان پڑھا گیا جس میں باشندگان بنگال نے حلف لیا تھا کہ وہ ہر وہ چیز

3. - Home Dept. Public A. Progs June 1906, No 177 and Home Dept.

Political A. Progs October 1907. Nos 50-60.

جوان کے اختیار میں ہو گئی تقسیم کے مذموم اثرات کو مٹانے اور بنگال کے باشندوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کریں گے۔

تب یہ عظیم الشان مجمع کلکتہ کی سڑکوں سے گزرتا ہوا باگھ بازار پہنچا جہاں اسے سورندر ناتھ بنرجی نے خطاب کیا۔ تقریر کے بعد 5000 روپیہ قومی فنڈ کے ابتدائی طور پر جمع کیا گیا۔

دسمبر 1903ء سے اکتوبر 1905ء تک بنگال کے دونوں حصوں میں دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے گئے جن میں 5000 تک لوگ شریک ہوئے اور جن میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے یکساں جوش اور خلوص سے احتجاج کیا/4

اس وقت تک پبلک کی جانب سے یہ تحریک تیزی کے ساتھ ترقی کرتی رہی اور پورے بنگال میں پھیل گئی۔ ابھی تک اس کا مقابلہ گورنمنٹ کی کسی سنگین مخالفت سے نہیں ہوا تھا۔ یہ تحریک تقسیم کے خلاف احتجاج کی شکل میں شروع ہوئی تھی۔ اکتوبر کے وسط تک اس نے اپنی نوعیت اور اپنے حدود کو وسیع کر لیا تھا اس نے عوام میں خود اعتمادی کا جوش پیدا کر کے ان میں یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ حاکموں کے خود مختار اہم احکام کی تعمیل سے انکار کر دیں۔ منظم عمل کی ترقی کو اس نے فروغ دیا تھا۔ حب الوطنی کے ضمن میں ایثار اور قربانی کے جذبہ کو اس نے عمیق کر دیا اور قومیت کے شعور کو ایک وسیع پیمانہ پر اجاگر کیا۔

اب ایک تعمیری پروگرام ترتیب دیا گیا جو سودیشی، بائیکاٹ اور قومی تعلیم پر مشتمل تھا اور مقصد سورا جیہ کی منزل تک پہنچنا تھا۔ تحریک کا رجحان یہ بھی تھا کہ سیاسی خیالات کو ایک رخ پر لایا جائے۔

ایک ٹیشن کے لیڈران

جس تعب و تیز رفتاری سے یہ تحریک چلی اس کے کئی اسباب تھے۔ بنگال معلم

4- (Mazumdar, A.C. Indian National Evolution (G. R. Nateson) Nov

-mber 1971. 2nd Edition, P. 205.

ہیں خوش قسمت تھا کہ اس کثیر تعداد میں لائق و فائق لیڈران پیدا کیے۔ اس طوفانی زمانہ میں کلکتہ کے اندر اور اضلاع میں ایسے لوگ تھے۔ جو بلند پایہ توانائی، اخلاقی خوبیاں اور علمی و ذہنی حیثیت سے اونچا مقام رکھتے تھے جو بڑے ہی جبری اور استقامت بالحق، فصیح البیان اور تنظیمی صلاحیت کے حامل تھے یہ لوگ صدق دلی اور پورے ہوش و خردوش سے مادر وطن کے خدمت گزار تھے فہرست لمبی ہے لیکن چند نام یہے جا سکتے ہیں۔ گمراہ اس بہتر جی، سوریندر ناتھ بہتر جی، رابندر ناتھ ٹیگور، ستیش چندر مکرجی، موٹی لال گھوش، آنند موہن بوس، ریش چندر دت، پن چندر پال، اشوکی کمار دت امبی کاچرن مزدار اور کے کے مترا۔

انجمنیں

اور پھر بہت سی سوسائٹیاں تھیں جنہوں نے چار اجزاء کے پروگرام کے لئے بہت سی کارروائیوں کو جاری کیا۔ پرانی انجمنیں جیسے کہ برٹش انڈیا ایسوسی ایشن اور لینڈ ہولڈرس ایسوسی ایشن نے میموریل دیئے جن میں تقسیم کے نامناسب ہونے پر بحث تھی متبادل پروگرام بھی دیا گیا تھا۔ اور قومی تعلیم کے لیے دلائل پیش کیے گئے تھے نئی جماعتیں ابھر پڑیں جنہوں نے تعمیری پروگرام کو جوش و خروش سے اپنا لیا۔ سودیشی اور بائیکاٹ کے مقصد کے لیے اور تعلیم گاہوں کو قایم کرنے کے لیے ذرائع و وسائل ہیا کرنے کے لیے رضا کار بنانے ان جماعتوں میں ایک ڈان (DAWN) سوسائٹی تھی جو ستیش چندر پال مکرجی نے بنائی تھی اور اس کے علاوہ بندے ماترم سپردائے اینٹی سرکلس سوسائٹی (ANTI CIRCULAR) سودیشی سماج اور بہت سی ایسی۔ سوسائٹیاں کلکتہ اور متعلقات میں قایم ہوئیں یہ سب زور شور سے شورش پیا کر رہی تھیں مان کے ذرائع یہ تھے کہ جلسہ کرتی تھیں، جلوس نکالتی تھیں پکٹنگ PICKETING کرتی تھیں اور سرمایہ جمع کرتی تھیں والیٹیروں نے جو زیادہ تر طبقہ طلبا سے بھرتی کیے لیے تھے اس تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ سودیشی تحریک کو سماج کے ہر طبقہ سے حمایت حاصل ہوئی۔ امیرالامراء زمینداران اور تاجران سے لے کر دھوبی اور جام جیسے اونٹن درجہ کے لوگوں تک حتیٰ کہ سنیا سیوں نے بھی شرکت کی۔ سودیشی مال کوستے

داموں بیچنے کے لیے دوکانیں کھولی گئیں۔

پریس

جو کچھ بھی افراد اور جماعتوں نے کیا ہو۔ اخبارات کی خدمات سب پر بالائیں انگریزی زبان کے اخبارات جن کے ایڈیٹر ہندوستانی تھے اور بنگالی زبان کے اخبارات دونوں نے تحریک کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا۔

اخبار ”بنگالی“ جس کے ایڈیٹر سورندر ناتھ بنرجی تھے۔ موتی لال گھوش کے امرت بازار پتریکا کا سب سے زیادہ بے خوفی سے گورنمنٹ پر نکتہ چینی کرتے تھے دوسرے بنگالی اخبارات مثلاً ”سینجونی“، ”نہتا وادی“، ”باسمنی“ اور ”ڈھاکہ پرکاش“ اور بہت سے جو دوسرے منلوں میں شائع ہوتے تھے انھوں نے اور زیادہ سختی سے گورنمنٹ کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اخبار ”سندھیا“ جس کے ایڈیٹر برہم بندھو اپادھیائے تھے وہ ان اخبارات میں تھا جو کھل کر کھلم کھلا بات کہتے تھے۔ بنگالی اخبارات کی اشاعت اس طبقہ میں کثیر تھی جو انگریزی زبان سے ناواقف تھا اور برطانیہ کے خلاف رائے عامہ کو تیار کرنے میں ان کا اثر بہت زیادہ تھا۔

”سینجونی“ جس کے ایڈیٹر کے، کے متر تھے۔ اس نے سب سے پہلے وزیر مہندر کے تقسیم بنگال کے فیصلے کی مذمت کی۔ 6 جولائی 1905 کو کی۔ ایک ہفتہ بعد 13 جولائی 1905۔ اس نے بنگالی قوم کو پکارا کہ وہ انگریز کے یہاں کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں۔ اور اس طرح بائیکاٹ کی تحریک کا افتتاح ہوا۔ سورندر ناتھ بنرجی کے اخبار ”بنگالی“ نے فوراً اس کے بعد اس کی تائید کرتے ہوئے گورنمنٹ کو انتباہ دیا کہ ”گورنمنٹ کو اپنے دل سے یہ مغرورانہ خیال نکال دینا چاہیے کہ ان وحشیانہ کارروائیوں کو بلازبردست اور مسلسل جدوجہد کے جس میں کسی مالی اشار یا قربانی سے حذر کیا جائے ملک خاموشی سے برداشت کرے گا“ 5/

اس نے حکومت پر یہ الزام عائد کیا کہ ”برطانوی راج کے رجعت پسندانہ

دور کا یہ سب سے بڑا حد کر یا دگار ہے۔ اور اعلان کیا کہ ”ہم نے عزم بالجزم کر لیا ہے کہ ہم ایک مسلسل جنگ ان دستوری وسائل سے جو ہمیں حاصل ہیں کرتے رہیں گے“ 6/ امرت بازار پتربیکا نے لکھا کہ ”کبھی بھی قوم کے جذبات جس کی تعداد سیکڑوں ہزاروں یا لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے اس طرح بے دردی سے پامال نہیں کیا گیا“ 7/ نہتا وادی نے (22 ستمبر 1905) لکھا ”لارڈ کرزن نے ایک آتشیں آزمائش میں ڈال کر ہندوستانیوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے“ 8/

اس نے مزید لکھا ”ہم کو فرض کی ناہمواری پر سوائے طاقت کے اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا ہے ورنہ ہماری بربادی یقینی ہے“ 9/

اسی طرح کے مضامین ہندوستان کے تمام اخبارات میں شائع ہوئے اس کے علاوہ بے شمار پمفلٹ نکلے جن میں گورنمنٹ کی مذمت کی گئی تھی اور یہ پمفلٹ اضلاع کے وکالت خانوں سے بہ کثرت تقسیم کیے گئے۔ ان میں دو ”ہمارا کون بادشاہ ہے اللہ راجہ کے اور گولڈن بنگال“ (سونیر بنگال) تھے ان دونوں نے بڑا اثر پیدا کیا۔ پہلے نے یہ سوال کیا کہ برطانیہ کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا کیا حق؟ ”یہ ہمارا خون ہے جسے وہ چوس رہے ہیں یہ ہمارا روپیہ ہے جس سے وہ موٹے ہو رہے ہیں۔ ان نا انصافی حکمرانوں کے آگے ہم سراسر اطاعت کیوں ختم کریں؟“ اس دوسرے پمفلٹ میں پورے جوش سے بنگالی قوم کو پکارا گیا تھا کہ ”متحد رہو اور بیرون ملک کے بلبیل کا گھونسلہ نوچ کر دریائے گنگا میں پھینک دو“ 10/

سودیشی اور بائیکاٹ کے اصل آلہ کار اور شورش کے پر جوش حمایتی بنگال کے نوجوان تھے۔

6 - Ibid

7 - Amrita Bazar Patrika 7th July 1905.

8 - Report on the native newspapers, Bengal 1905.

9 - Ibid

10 - Home Dept. Public. A. Progs June 1906 Nos 169-186, enclosures

1905 کا سال ختم ہی ہو رہا تھا کہ حکومت کی انسدادی کارروائیاں بہت بڑھ گئیں۔ اور عوام کی مصیبت میں اضافہ ہو گیا لیکن جس ہمت سے بنگال نے اس آزمائش کا مقابلہ کیا اس نے تمام ہندوستان کو ہلا دیا۔ بھٹی پریسیڈنسی اور صوبہ متوسط کو محسوس ہوا کہ بال گنگا دھرتی ایک انتہائی سنجیدہ عزم بالجزم رکھنے والا اور شجاع لیڈر ہے جس کے اندر تنظیم کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ انھوں نے گورنمنٹ کے حکم کو اس سے پہلے بھی ٹھکرا دیا تھا اور گورنمنٹ کی مخالفت مول لی تھی۔ انھوں نے اپنے آپ کو وائسرائے کی عجیب و غریب حرکت کے خلاف تحریک میں جھونک دیا اور اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے اس لیے تمام لیا کہ ایک کل ہند تحریک آزادی کی جدوجہد کے لیے تعمیر کی جائے۔ انھوں نے اپنے پیغام کا بگل اخبار ”کیسری“ میں ایک مضمون لکھ کر بجایا جس کی سرخی تھی نازک وقت آگیا“ ۱۱

اور اس کے بعد بائیکاٹ کی موافقت میں زوردار پروپیگنڈہ جاری کیا انھوں نے اعلان کیا ”وقت آگیا ہے کہ سوراجیہ یا سلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا جائے۔ تبدیریج اصلاحات سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ حکومت کا موجودہ نظم و نسق ملک کے لیے تباہ کن ہے اسے یا تو اپنی اصلاح کرنا ہے یا ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ایک غیر مسلح اور بے سہارا قوم کے لیے اور موثر ذریعہ سوائے بائیکاٹ کے اور کیا تھا۔ تلک پریچ پائی ایڈیٹر اخبار ”کل“ اور ان کے احباب نے بھٹی پریسیڈنسی اور صوبہ متوسط کے گوشہ گوشہ میں جلسوں کا انتظام سودیشی کو ہر دلعزیز بنانے اور بائیکاٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ان علاقوں میں جو بنگالی رہتے تھے وہ ان کے پر جوش حمایتی تھے

پنجاب میں سودیشی کے اصول کا پرچار کرنے میں آریہ سماج نے گہرا نقشہ حصہ لیا۔ آریہ سماج کے پرچار کرنے والے ملک میں چاروں طرف پھیل گئے اور وہ دیسی مال میں لوگوں کے دلچسپی لینے کا پرچار کرتے تھے۔

صوبہ ممالک متحدہ بھی حرکت میں آیا اور سودیشی کا پروپیگنڈا ضلع ضلع پھیلتا گیا جلسے کیے گئے اور سودیشی کی دوکانیں بہت سے قصبات اور شہروں میں کھولی گئیں۔

دکن میں تحریک سے تقریباً کل اضلاع متاثر ہوئے لیکن وہاں اتنا زور نہیں تھا جتنا کہ شمالی اور مغربی ہندستان میں تھا۔ بہر حال ہندستان کا ہر حصہ اس میں شریک تھا۔ اور برطانوی راج کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب پورے ہندستان ایک مشترک مقصد پر مجتمع ہوا تھا۔ تقسیم بنگال نامکمل سازِ بے تھا جس نے برطانیہ کے خلاف جو جذبات دھیرے دھیرے پیدا ہو رہے تھے ان کو جلدی سے آشکارا کر دیا۔ دنیا کے واقعات جیسے روس جاپان جنگ اور خراب تر ہوتی ہوئی ہندستان کی اقتصادیات اور برطانیہ کی مغرورانہ بے حسئی ایسے واقعات تھے جنہوں نے آنکھ کھول دی تھی یہ وہ جذبہ ہے جو انیسویں صدی کے آخری سالوں میں نشوونما پا رہا تھا۔

تقسیم اور انڈین نیشنل کانگریس

گورنمنٹ اس سے واقف تھی کہ بے اطمینانی اور بے اعتمادی کی آگ سلگ رہی ہے۔ 1898 میں وزیر ہند "جارج ہملٹن" کو وائسرائے نے اطلاع پہنچ دی تھی کہ عدم اطمینان کا زہر تیزی سے پھیل رہا ہے..... بغاوت اب رعیت تک پہنچ گئی" 12/ ہملٹن نے جواب میں لکھا "مجھے ایک بدترین قسم کی آفت کا ڈر معلوم ہوتا ہے" 13/ کمرزن کا ہندستان کے جذبات کے ساتھ انتہائی حقارت کا برتاؤ اور وہ شرانگیز طریقے جو انہوں نے قومی تحریک میں شگاف ڈالنے کے لیے اختیار کیے ان سب نے میگزین میں دیا سلامی لگانے کا کام کیا جو پہلے سے بارود سے بھری ہوئی تھی۔ ان حالات میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہندستان کی واحد سیاسی تحریک تھی وہ کیسے ہندستان کے اندر بدلے ہوئے جذبات سے غیر متاثر رہ سکتی تھی۔

گمرنے والی بجلی کی کڑک نے دور سے سنائی دینا شروع کر دیا تھا۔ ہوم نے جو پیغام کانگریس کو دیا تھا۔ (1903) اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے تلک نے لکھا

12 - Hamilton Papers. H.E.M. James to Hamilton enclosed in Hamil-

-ton to Elgin. 21 January 1898.

13. Ibid.

”اگر دستور ایچیٹیشن ہماری ترقی کا صحیح راستہ ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے ورنہ ہم کو اس طریقہ کو خیر باد کہنا اور کوئی دوسرا مفید راستہ تلاش کرنا ہوگا“ 14/

کانگریس نے ایک ریزولوشن مدراس میں منظور کیا جس میں اس نے گورنمنٹ آف انڈیا کے بنگال کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پالیسی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ 1904 کے اندر بجلی قریب آرہی تھی۔

تقسیم بنگال کی اسکیم کا جیسے ہی علم ہوا بنگال کے اندر شورش ابلنے لگی لیکن پورے سال 1904 میں پبلک کو گورنمنٹ کے پلان کا کوئی علم نہیں ہوا اس لیے پبلک کی کارروائیوں پر سکوت طاری تھا لیکن احتجاج برابر ہو رہے تھے مثلاً 28 مارچ 1904 کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں ایک جلسہ اسی غرض سے ہوا اس کی صدارت راجہ پیارے موہن مکرجی نے کی کہ بنگال کی تشکیل جدید کے خلائے اڑاٹھائی جائے۔

ہنری کاٹن (HENRY COTTON) 5 مارچ 1904 کی مینچسٹر گارڈین (MANCHESTER GUARDIAN) اخبار کی اشاعت میں گورنمنٹ کی مذمت میں ایک مضمون لکھا۔ بنگال کی مجلس قانون ساز میں ہندوستانی ممبران کو اطلاق حاصل کرنے کے لیے زور دیتے رہے اگرچہ یہ سب بے سود رہا۔ اس طرح جب کانگریس کا اجلاس دسمبر 1904 میں زیر صدارت ہنری کاٹن ہوا تو بے زاری کی آگ سلگ رہی تھی۔

کاٹن نے ہندوستان کی آخری منزل کو ان الفاظ میں بیان کیا ”ایک ہندوستانی محب وطن کا اصل الاصول یہ ہے کہ ایک آزاد اور علیحدہ علیحدہ ریاستوں کا وفاق ممالک متحدہ ہندوستان قائم کیا جائے جس کا منصب دوسری خود مختار نوآبادیات کے ساتھ مساویانہ ہو ہر ایک کو اندرونی خود اختیاری حاصل ہو اور حکومت برطانیہ کی سرپرستی میں آپس میں مضبوطی سے بندھے ہوئے ہوں۔“

باشندگان بنگال کی خواہشات اور ان کے جذبات جنہیں انہوں نے پوری بلند آواز سے ظاہر کیا تھا بنگال کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تجویز کو اور کیا کیا جاسکتا ہے سوا اس کے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور خود مختار انتہادیر کے انتہائی آمرانہ اور

غیر ہمدردانہ ہونے کا ثبوت تھا۔

1905 میں جب اسکیم پر عمل درآمد ہوا تو پورا ملک غم اور غصہ سے بھر گیا جو۔

طوفان اٹھا اس میں برطانیہ کی انصافی نوازی اور نیک ارادوں پر اعتماد سہ گیا اس پر اب عقیدہ نہیں رہ گیا۔ آئینی طریقے شکایات کے دفعیہ کے لیے اختیار کیے جائیں اور جو نئے طریقے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے آئے ان میں لوگ زیادہ دل کشی محسوس کرنے لگے۔ سودیشی اور بائیکاٹ نئے حربوں کے طور پر استعمال کیے گئے مسکینیت کے ساتھ اطاعت قبول کرنے کا کھیل اور حکومت کی مراعات پر بھروسہ کی جگہ گورنمنٹ کے احکام کی عدم متابعت اور نیے ارادوں کی نشوونما نے لے لی۔ پورے سال میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک جانب قوم کا اپنے حق پر اصرار ہے جس سے ایک مضبوط تصادم کی ابتدا ہو رہی ہے اور دوسری جانب اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

نولسن (NEVINSON) نے ہندوستان میں ایک نئی لہر کو ابھرتے دیکھ کر اپنی انگلی صحیح مقام پر رکھ دی "اینگلو انڈین لوگوں نے اس (کانگریس) کی آئینی مناسبت کو بند دلی قرار دیا۔ اس کے ریزولوشن کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس کی شکایت کا کوئی دفعیہ نہیں ہوا اور تاج برطانیہ نے اس کے وفد کو شرف یاریابی بخشنے سے انکار کر دیا۔ 17

ان کی رائے کا فیصلہ یہ تھا اس کا کوئی اثر گورنمنٹ آف انڈیا اور نہ کوئی اثر وطن کے انگریزوں کی رائے عامہ ہے" اس طرح صاف صاف فیروز شاہ مہتا کے اس بیان کی تردید ہو گئی جس میں انھوں نے کانگریس کے کارہائے نمایاں کا ادعا کیا تھا / 18

تقسیم نے بے اطمینانی کو تیز تر حرکت دے دی تھی۔ یہ تو لازمی طور پر ہونا ہی تھا کہ جب کانگریس کا اجلاس بنارس میں گھوکھلے کی صدارت میں ہوا تو اس

15 - Cotton, Sir, Henry Residential Address Twentieth Congress

Bombay, 1904. Indian National Congress (Natesan) P. 773

16 - Ibid. PP. 783-784.

17 - Nevinson, H.W. The new spirit in India. PP. 326-27.

18 - Mehta Pherozeshah Address at the Bombay Session of the Indian National Congress 1904. as Chairman of the Reception Committee.

کے سرپر کمرزن کے نظم و نسق کے خلاف غصہ ایک سیاہ بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ کارروائیاں طوفانی تھیں اور وہ پرانا گھسا پٹا طریقہ جو کانگریس کی بحثوں اور فیصلوں کا شعار بن چکا تھا اور جس کا انداز یہ تھا کہ مشین کی طرح ہر بات اتفاق رائے سے منظور ہو جاتی تھی اب معلوم ہو چکا تھا حتیٰ کہ شہزادہ ولینز کے خیر مقدم کی تجویز کی بھی مخالفت ہوئی لیکن اس کا اصل کارنامہ وہ دو تہا ویز تھیں جو منظور کی گئیں اول میں تقسیم بنگال کے خلاف جس کا صوبہ کی رائے عامہ کو نظر انداز کر کے عمل درآمد کیا گیا تھا اپنے زوردار احتجاج کا اعلان کیا گیا اور دوسرے میں ان جابرانہ کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا جو بنگال کے ارباب حکومت نے اختیار کر رکھی تھیں بعد اس کے کہ پبلک نے مجبور ہو کر بیرونی مال کے بائیکاٹ کا طریقہ بطور ایک آخری احتجاج کے طریقہ کو اپنایا تھا حکومت اور برطانیہ کی پبلک توجہ مبذول کرنے کے لیے یہی واحد طریقہ ان کے پاس باقی رہ گیا تھا“ 19

برطانوی کپڑوں کے بائیکاٹ کے لیے کانگریس کی منظوری نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک میں ہوا کے رخ میں کتنی تبدیلی آگئی ہے جو سال آگے آتے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ملک میں انقلابی تحریک کی ابتدا ہوئی۔

ہندستان کی معتدل رائے فیروز شاہ مہتا اور گوکھلے نے ظاہر کی۔ مقدمہ الزکر کے خیال کے مطابق ”غلط ہو یا صحیح ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ان کارروائیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انصاف پسندی کی جو پالیسی اب تک مسلسل چلی آرہی تھی اس کو الٹ دیا جائے اور اس میں انقلاب لایا جائے یا اگر کل اسی کی زبان استعمال کی جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ تاج برطانیہ کی انصاف پسندی کی مسلسل پالیسی جو ملک کی اچھی حکومت کے لیے اور کبھی نہ بدلنے والے اصول پر مبنی تھی اس کی کبھی اس طرح بالا اعلان مخالفت نہیں کی گئی تھی جیسی کہ لارڈ کمرزن کے نظم و نسق کے زمانہ میں کی گئی“ 20

19 - Indian National Congress 1905. Resolutions Nos XL and XLV see

Indian National Congress (Nakshat) Part II. P.P. 118-19.

20 - Mody House, Sri Pherozshah Mehta Vol II. P. 484.

گوکھلے نے اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ ”ان کو الارڈ کرزن (عوام کے عروج کی تمناؤں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور جب اس کو اپنی کسی رعایا کے لوگوں میں وہ اسے ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے اپنے ملک کی خدمت سمجھتے ہیں کہ اسے کچل دیا جائے“ 21/

جبر و تعدی من جانب حکومت

انڈیا گورنمنٹ کا پہلا رد عمل تو یہ تھا کہ وہ اس تحریک سے کھیل کرے۔ کیوں کہ وہ انگلستان میں ہر اس پیداکرنا چاہتی تھی۔ 16 اکتوبر تک اس نے جو کارروائیاں کیں وہ دبی دلی تھیں لیکن جب تحریک پھیلی۔ سودیشی اور بائیکاٹ اثر انداز ہونے لگے اور گورنمنٹ پر حملے زیادہ خوفناک ہوئے تو پالیسی بدل گئی ایک طرف بہت مستبدانہ احکام عمل میں لائے اور دوسری طرف ایک ٹھوس کوشش اس بات کی ہوئی کہ مسلمان اس تحریک سے علیحدہ ہو جائیں۔

گورنمنٹ کا وزنی ہاتھ اسکولوں اور کالجوں پر گرا حتیٰ کہ قبل اس کہ بمپ فلائڈ (BAMP FYLDE) واقعی طور پر چارج لیس کارلائل (CARLYLE) نے بنگال کے چیف سکریٹری کی حیثیت سے 10 اکتوبر 1905 کو ایک خفیہ سرکالر تمام دسترکٹ مجسٹریٹوں کو جاری کیا تھا جس میں یہ دھمکیاں درج تھیں کہ سرکاری امداد بند کر دی جائے گی کمیٹیوں کے ممبران اور ٹیچران کو بطور اسپیشل کانسٹبل سمجھتی کیا جائے گا اور یونیورسٹیاں اپنا الحاق ختم کر دیں گی۔ اگر اسکولوں نے لڑکوں کو ایجوکیشن میں حصہ لینے اور خاص طور پر بائیکاٹ کی تحریک میں کام کرنے سے نہ روکا۔ 22/

جس دن وہ گورنری کی مسند پر جا گئیں ہوئے فلر (FULLER) نے تمام دسترکٹ مجسٹریٹوں کے نام ایک سرکالر جاری کیا جس میں ان ممتاز شہریوں کے نام مانگے تھے

21 - Gokhale, G.K. Presidential Address 1905. See The Indian National Congress (Madras Notes 1917) P. 792

22. Carlyle Circular Dated 10 October 1905. Home Dept., Public. A Page One 1906. Nos 163-186.

جو تحریک میں نمایاں حصہ لے رہے تھے دوسرے سہ کلمہ 8، نومبر کو جاری ہوا جس میں اسکولوں کے ارباب حل کو و عقد کو سخت کارروائیوں کی دھمکی دی گئی تھی اور طلباء کو آگاہی دی گئی تھی کہ اگر انھوں نے اس میں حصہ لیا تو وہ گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے نااہل قرار دیے جائیں گے دوسرا ایک اور آرڈر 8، نومبر کو جاری ہوا جس میں بندے ماترم کا نعرہ سٹرکوں اور پبلک مقامات پر لگانا اور سنگیترن (ایک مذہبی عبادت) پارٹیوں کا نکالنا بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ ایک اور آرڈر میں کسی کو صرف ملک کی بنی ہوئی چیزوں کے استعمال مجبور کرنا جرم قرار دیا گیا/ 23

گویا کہ یہ سختیاں کافی نہیں تھیں، اور زیادہ ہولناک کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ 15 نومبر کو ایک گورکھپولیس ملٹری کمپنی باریسال مارچ کمرے پہنچی۔ بعد ازاں گورکھادوسرے اضلاع میں بھی بھیجے گئے رنگ پور، ڈھاکہ اور نواکھالی اور دوسرے بانی اسکولوں کے 326 لڑکے جو سودیشی کی میٹنگ میں شریک تھے ان پر یا تو جبر مانا گیا یا اسکولوں سے نکال دیے گئے۔ مداری پور کے طلباء جن سے ایک یورپین ملازم سے جھڑپ ہو گئی تھی ان کو کوڑے لگانے کا حکم ہوا۔ اضلاع میمن سنگھ، سراج گنج (ڈھاکہ) اگر بھوانی پور اور بوڑا میں اسی طرح کے اخلاق سوز احکام جاری کیے گئے۔ گورکھاؤں نے جو سخت مظالم کیے ان کا ٹوٹا اینگلو انڈین اخبار "اسٹیشین" نے لیا اس نے لکھا کہ "اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی موجودگی اگر رکھا انے ہندو آبادی کے اندر سخت دہشت پیدا کر دی ہے" / 24

امرت بازار پتھریکا نے ان وحشیانہ واقعات پر جو مشرقی بنگال کے مختلف اضلاع میں پیش آرہے تھے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ صوبہ میں قانون اور امن کی حکومت کی جگہ پولیس کی حکومت نے لے لی ہے / 25

میںچسٹر کارڈین نے رائے ظاہر کی کہ "یہ امر متنبہ ہے کہ آیا دوس بھی اس نفرت

23 - Home Deptt, Public A, Progs, June 1906. Nos 169-186.

24 - Statesman, 2 December 1905. Cited in Haridas Mukherjee, an Uma Mukherjee, India's Fight for Freedom P. 117.

25 - Amrit Pethrika, 23 December 1905.

ایگزٹلم کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے" 26/

تقسیم بنگال کی مخالفت میں جو تحریک چل رہی تھی اس کے خلاف مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے فلر نے صوبہ کا ایک دورہ نومبر میں کیا ہر جگہ انھوں نے ہر ایک کو جو لٹریچر تحریک کی حمایت کرتا تھا ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر انھوں نے اپنی حرکتوں کو بند نہ کر دیا تو تباہ کن نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا 27/

باریسال کے ہر دل عزیز لیڈر اشونی کمار دت سے کہا گیا کہ بیرونی مال کی خرید و بیچ کے خلاف جو اعلان انھوں نے کیا ہے وہ واپس لے لیں ورنہ ان کو ضمانت و چمکے کا پابند کیا جائے گا۔ 28/

نیے صوبہ کے لفٹینٹ گورنر نے اپنی کسی ملاقات میں یہ فرمایا کہ میری دو بیبیوں میں مسلمان بیوی میری محبوبہ ہے 29/

انھوں نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو خاص طور پر گورنمنٹ کی ملازمتوں میں مراعات دیں گے اور اپنا ٹھوس ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو سودیشی والیٹروں کی دھمکیوں اور ان کی پریشان کن حسرت سے محفوظ رکھا جائے۔

دسمبر میں ایک دوسرے شہر کے اندر لفٹینٹ گورنر نے گورنمنٹ کی طاقت اور شوکت کے مظاہرے کے لیے پولیس اور مجسٹریٹوں کو کھلی چھوٹ دے دی کہ بلا امتیاز اپنی مرضی کے مطابق عام باشندوں کو جس طرح چاہیں ماریں پیٹیں۔

26 - Manchester Guardian, 10 January 1906, quoted in Har Mukherjee and Uma Mukherjee op.cit P. 122.

27 - Home Dept, Public A, Progs June 1906 No 69, Telegrams - Mazumdar and Chaudhary to Private Secretary to Viceroy of India. 18 November 1905

28 - Ibid

29 - Nexinson, H. W. op.cit P. 192 Chief Secretary Lyon's letter of 21 Feb 1906. Contains an oblique reference to the remark.

اور باعزت لوگوں کو ذلیل کیا گیا / 30

II دوسرا دور

نئے حکمران دسمبر 1905 کے فوراً بعد قدامت پرست براڈریک (BRODRICK) کے بجائے جان مارلے جو لیبرل تھا وزیر ہند مقرر ہوا۔ منٹو اسکاٹ لینڈ کا ایک زمیندار اسپورٹس اور گھوڑ دوڑ کا شیدائی تھا اور ایک مہم باز سپاہی تھا اس نے ذہین اہل دماغ کمرزن کی جگہ لی۔ جس نے اس بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا کہ وزیر ہند نے کمانڈر ان چیف کچنر کا گورنر جنرل کے خلاف ساتھ دیا۔ منٹو اگرچہ اس کا لڑ نہیں تھا لیکن وہ ایک ذہین، عملی رجحان رکھنے والا، سہل پسند حاکم نظم و نسق تھا جس کے امیرانہ تعلقات لیبر وزیر ہند سے معاملہ کرنے میں مددگار بنے۔

جان مارلے وزیر ہند ایک عظیم علم داں تھا وہ امن کے اصول کا پیرو، انتہا پسند مغرور خود پرست، بلاوجہ شور مچانے والا لیکن اثر پذیر تھا بہت سے تعلیم یافتہ۔ ہندوستانی اس کی ستائش کرتے تھے بلکہ ان کو محبوب رکھتے تھے مگر یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا نیے ستارے میں اپنی گاڑی کو خیرات کے طور پر لگانے میں وہ حق بہ جانب تھے۔ ہندوستان پر حکومت کرنے کا اصول مارلے کا یہ تھا کہ ”ایک طرف بلا کسی سچکپا کے استبداد کو جاری رکھنا اور دوسری طرف مضبوطی اور نیک نیتی سے اصلاح کرتے رہنا“ انھوں نے بتلایا کہ برخلاف لارڈ کمرزن کے جو اس مکتبہ خیال کے تھے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ برطانوی راج کا خاص مقصد نظم و نسق میں اہلیت کا اظہار ہے۔ وہ اگرچہ اہلیت کو نظر انداز نہیں کرتا تھا لیکن وہ اس پر نگاہ رکھتا تھا جسے سیاسی مراعات کہا جاتا ہے / 31

دوسرے الفاظ میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ڈنڈے اور گاجر کا عقلمندی سے میل

30 - Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee op.cit P. 123. (extracts from Bengalee and Amrita Bazar Patrika.

31- Morley's Speech in the House of Commons February 26, 1906.

رکھنا چاہیے وہ زیادہ سود مند ہوگا یہ نسبت صرف ڈنڈے کے۔

سب سے پہلا مرحلہ جو منٹو اور مارلے کے سامنے آیا وہ عام ہندوستان کے اندر بے چینی کے نشوونما کا خطرہ تھا مارلے نے تسلیم کیا کہ تقسیم مکمل اور فیصلہ کرنا انداز میں عام باشندگان کی مرضی کے خلاف ہوا ہے انھوں نے اس اختیار پر بھی اختلاف کیا کہ جو شورش پیا ہے وہ صرف چند شورش پسندوں اور چند پیچھے سے اکسانے والوں کا کرشمہ ہے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ”بنگال کی تقسیم جدید تو اب ایک امر واقعہ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور لمحے شدہ ہے..... اور یہ بہت ہی نا انصافی کی بات ہوگئی کہ گورنمنٹ سے کہا جائے کہ از سر نو کام.... شروع کرے اور علاقوں کی جدید تقسیم کرے“³² جہاں تک کہ منٹو کا تعلق ہے ہندوستان کے حالات کے بارے میں رائے بنانے میں انھوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور انھوں نے شروع میں کانگریس کے معتدل لیڈران سے رابطہ پیدا کیا اور سرکاری افسران سے مسئلہ پر بحث کی اور چند نتائج پر پہنچے انھوں نے خیال کیا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے سیاسی ادارے کو درآمد کرنا خطرناک ہوگا۔ لیکن انھوں نے اسے تسلیم کیا کہ ”وفادار تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کا یہ حق ہے کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ان کو اور زیادہ حصہ دیا جائے“ کیوں کہ اگر ہم نے ان کو نظر انداز کیا تو ”ہم ان کو اپنے پاس سے بھگا کر کانگریس کے لیڈروں کی گود میں ڈال دیں گے“ وہ اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہندوستانیوں کو گورنمنٹ سے اور زیادہ رابطہ قائم کرنے دیا جائے۔ لیکن انھوں نے اس زیادتی کو جو کمرزبان نے کی تھی منسوخ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

گورنمنٹ کی امدادی کارروائیاں (1906)

منٹو نے جبر و تشدد کے ساتھ مراعات کی پالیسی اختیار کی وزیر ہند اور گورنر جنرل اس امر پر متفق تھے کہ کانگریس کے فارورڈ بلاک کو بڑھنے نہ دیا جائے منٹو

32. Morley's speech in the House of Commons February 26, 1906.

H.C. Debates 4th Series Vol 125. Col. 844.

کی رائے کانگریس کے بارے میں کچھ متضاد سی تھی۔ ایک طرف تو ان کا یہ خیال تھا کہ کانگریس باشندوں کے اس طبقہ کی نمائندہ ہے جو گورنمنٹ میں بلند مرتبہ حصہ لینے کا کس بل نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے نظر انداز کرنا نہیں چاہتے تھے کیوں کہ یہ ملک کا ایک مرحلہ تھا۔

دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو کانگریس کی نمائندگی کرتا تھا سلف گورنمنٹ کے لیے نا اہل تھا لیکن ایک مشاورتی جماعت کی حیثیت سے کارآمد ہے۔ منٹو گو کھلے کو سب سے زیادہ قابل قبول نمونہ کانگریس سمجھتے تھے اگرچہ ان کے خیالات اور ان کے عزائم کو وہ غیر عملی تصور کرتے تھے انھوں نے کانگریس کے لوگوں کو دو صفوں میں تقسیم کیا تھا۔ وفادار اور باغی۔ اول کو تو مراعات سے راضی کیا جائے اور دوسرے کو طاقت سے کچل دیا جائے۔

مارے بھی کانگریس کو پسند نہیں کرتا تھا انھوں نے شاہزادہ ولینر سے منہوں نے 1905-6 کے موسم سرما میں ہندستان کا دورہ کیا تھا یہ معلوم کیا تھا کہ یہ ایک بڑی طاقت برائیوں کو لانے کے لیے بن رہی ہے وہ منٹو کی مدد اور مقننہ کے تعاون سے اسے اچھائی کی طاقت بنانے کے خواہشمند تھے۔

اس طرح 1906 کا سال شروع ہوا۔ کہ بے چینی سے بچنے کے لیے ہتھیار تھے ہمپ فلائڈ فلر کی مذموم پالیسی سیاسی تحریکات کو دبانے اور اس کے کارکنوں کو ڈرانے دھمکانے کی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف اکسانے کی پوری قوت سے جاری تھی۔

بائیکاٹ کی تحریک کو باغیانہ قرار دیا گیا اسے برطانیہ اور مسلمانوں کی مخالفت قرار دے کر پولیس کے ذریعہ اس کے انسداد کی ترکیب نکالی گئی احتجاج اور پروپیگنڈا کے جلسے ممنوع قرار دے دیے گئے۔ اس حکم پر عمل درآمد ہو گیا کہ بندے ماترم کا نعرہ لگایا نہیں جاسکتا اور طالب علموں کو جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہونے سے روکا جائے۔

حیدرآبادی اس وقت کمال کوپنچ گئی جب باریسال کانفرنس (۱۹۰۶ء اپریل) کو زیر دستی منتشر کر دیا گیا۔ باریسال اشونی کمادنت کا آبائی وطن تھا جسے انھوں نے

سودیشی اور بانیٹ کی تحریک کا کڑھ بنا رکھا تھا اس تجویز نے کہ باریسال کو کانفرنس کی جگہ قرار دی جائے جس میں حکومت اور دونوں بنگال کے ڈیلیگیٹ حصہ لیں گورنمنٹ کو ہر سال کر دیا چنانچہ اس نے مجنونانہ احکام جاری کرنے شروع کر دیے بندے ماترم کا نعرہ لگانا ممنوع کر دیا اور پولیس کو راستوں پر متعین کر دیا کہ ڈیلیگیٹوں کے جلوس کو بندر طاقت منتشر کیا جائے جب ڈیلیگیٹوں نے جلوس نکالا تو ان کو پیٹا گیا۔ سو رند رناتھ بنرجی کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کو پکڑ کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ کے خلاف گستاخی کرنے کے جرم میں جرم مانہ کیا گیا۔

پولیس کے مظالم کے باوجود کانفرنس ہوئی تجاویز منظور ہوئیں جن میں نوجوان ممبروں کے بہادرانہ کردار کی مدح کی گئی۔ ایک خاص تجویز یہ منظور ہوئی کہ چوں کہ باریسال اب کسی آئینی گورنمنٹ کے تحت نہیں ہے کانفرنس کو اپنی تمام تر توجہ ان مسائل پر مبذول کرنی چاہیے جن کا تعلق تقسیم سودیشی اور قومی ترقی سے ہے اور جن کی کامیابی کا انحصار عوام کی کوششوں پر ہے/33

ڈیلیگیٹوں پر لٹھی چارج، ممتاز لیڈروں کے ساتھ بد سلوکی اور کانفرنس زبردستی منتشر کرنے کے واقعات غیر معمولی تھے جن سے پورا ملک ہل گیا اور اس کے نتائج۔ بہت دور رس ہوئے۔

ہندستان کا رد عمل

ملک پر غصہ اور نافرمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بے شمار جلسے فلر کے ظالمانہ برتاؤ کی مذمت کرنے کے لیے کیے گئے اور جن یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو واپس بلا لیا جائے۔ زیادہ تر ترقی پسند لیڈران مثل اسونی کمار دت، پن چندر پال، برہم بندھپ اور پادھی اور آربند گھوش، گولی کی سی تیزی سے امتیاز حاصل کر گئے اور عوام کی نظریں محبوبیت کا جہاں تک تعلق ہے مقتدین کو ہٹا کر ان کی جگہ لے لی۔

تمام لیڈران نے فلر کی پالیسی کی مذمت کی۔ گوکھلے نے 'فلر' پر الزام عائد کیا کہ

وہ ایک اوندھی کھوپڑی کے آدمی ہیں۔ اور اس بلند جگہ کے لیے قطعی غیر موزوں ہیں جس پر وہ متمکن ہیں انھوں مطالبہ کیا کہ "نہ صرف یہ کہ سرکاری افسران کو سزا دی جاتے بلکہ فلر کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے" 34/

تک نے لکھا "بنر جی کی گرفتاری" ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو جو سزا دی گئی ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ بنگال ایک مرتبہ پھر شائستہ خاں کی حکمرانی کے تحت آگیا ہے رگورنمنٹ کے احکام میں میں رائے عامہ کا مطلق لحاظ نہیں کیا گیا ہے ان میں اس اخلاقی قوت کی کمی ہے جس سے تمام قوانین وضع کیے جاتے ہیں" 35/

امرت بازار پتربیکا نے نٹو کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ "مشرقی بنگال کے حکمرانوں نے ملک کے اندر بے اطمینانی کی ایک ایسی آگ جلائی ہے جو محض وحشیانہ طاقت کے استعمال سے سمجھ نہ سکے گی" 36/

انڈین میرر اخبار (The Indian Mirror) نے اس واقعہ کو قانون اور آئین کا وحشت ناک انداز میں نظر انداز کر دینے کے مرادف ہے" لکھا 37/

لیکن دوسری جانب انتہا پسند لیڈران نے تہدید اور تشدد کی پالیسی کا اس بنا پر غیر مقدم کیا کہ اس نے قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں اور خود داری اور مقابلے کے جذبہ کو پیدا کر دیا ہے بی، پی سی پال نے لکھا

"برطانیہ کی حکومت پر قوم کا یہ اعتماد کہ وہ ملک کی نجات دہندہ ہے تقریباً مر چکا ہے اور جس نسبت سے وہ ان بیرونی ایجنسیوں پر جو ان کے اندر کام کر رہی ہیں اعتماد کھوتے جا رہے ہیں اسی نسبت سے ان میں ایک نیا اور بہادرانہ یقین اپنے اندر پیدا ہو رہا ہے" 38/

34 - Gokhale, G. K. Speeches and writings, Vol. II Speech of 5 May 1906. P. 3566.

35 - Kesari, 17 April 1906.

36 - Amrita Bazar Patrika April 19 - 1906.

37 - The Indian Mirror, April 19 - 1906.

38 - Bande Matram, 1st October, 1906

ٹیگور نے اپنے جذبات نظم میں ظاہر کیے: - / 39

جتنا زیادہ وہ اپنی بیٹیوں کو مضبوط کریں گے اتنی ہی زیادہ ہماری بیٹیاں چٹ سے ٹوٹ جائیں گی۔

جتنی ہی زیادہ ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی اتنی ہی زیادہ ہماری آنکھیں کھلیں گی۔
لیکن اس سال کاسب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ بال گنگا دھرتی لکھنؤ ہندوستان کے ممتاز ترین لیڈر کی حیثیت سے نمودار ہوئے ان کی روحانی تاثیر سے اور ان کی موجودگی میں کلکتہ میں 8 جون 1906 کو شیواجی کا تیوہار منایا گیا۔ عظیم الشان مجمع اکٹھا ہوا اس میں ہندو مسلمان اور دوسرے فرقہ کے لوگ شریک تھے اور مرہٹہ ہیردک کی مدد میں ٹیگور کے گیت گائے گئے دوسرے اضلاع نے بھی ایسے جوش و خروش سے اس کی تقلید کی کہ مہاراشٹر سے بھی بازی لے گئے۔ بنگال نے تلک کو کل ہندوستان کا لیڈر تسلیم کیا۔ 1906 کی کانگریس کی صدارت کے لیے ان کا نام پیش کیا گیا۔ لاجپت رائے جو پنجاب میں آریہ سماجیوں کے لیڈر تھے انھوں نے اور کھپڑے نے برابر سے نئی جماعت کو مزید طاقت دینے اور اس کا اثر بڑھانے کے لیے مسلسل کام کیا۔ وجے راکھو اچاریہ دکن میں نئے مکتبہ خیال کا پیڑیا تھا

پریس

نئے رسالے اور نئے اخبارات نکلے جن میں نیا جذبہ جھلک رہا تھا اور جو سیاسی کارروائیوں کے نئے طریقوں کی وکالت کرتے تھے ان میں بنگالی زبان کا "یوگنتر" تھا جس کے ایڈیٹر۔۔۔ سمچو پندرنا تمھ دت (جو سوامی ودیکانند کے بھائی تھے) اور بیر بندر کمار گھوش (جو آر بندر گھوش کے بھائی تھے) اس نے برہمن بندھپا پادھیال نے سندھیا کا جو طریقہ بیرونی تسلط کے خلاف بغاوت کا جذبہ ابھارنے کے لیے چلایا تھا اس سے تعادلت کیا۔ لیکن بندے ماترم کا اجرا جس کے ایڈیٹر پن چندر پال اور آر بندر گھوش تھے قومی پریس میں سب طاقت و راضا تھا یہ اخبار 5 اگست سے وسط دسمبر تک جاری رہا اور بعد ازاں خفیہ طور پر آر بندر گھوش کے زیر ادارت نکلتا رہا۔

ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اخبارات جن کا اسی طور کا نقطہ نظر تھا نکلے۔ تلک کے انبار کیسری، اور مہضہ، اور لالہ لاجپت رائے کا اخبار پنجاہی (لاہور) تو پوری قوت سے جدید ترقی پسندانہ نظریات کی مضبوط حمایت کر رہے تھے۔

مزدور

ملک میں جو عام بے چینی پیدا ہوئی تھی اس نے مزدور تحریک کو بھی اکسایا اس صدی کے شروع سالوں سے مزدور کا مسئلہ گورنمنٹ اور عوامی لیڈروں دونوں کی توجہ کا مرکز تھا لیکن دونوں کے مفاد جدا جدا تھے۔ برطانیہ کو تو اس کی فکر تھی کہ برطانوی صنعت کی محافظت ہندستان کی ترقی کرتی ہوئی صنعت اور خاص کر سوتی کپڑوں کی صنعت کے مقابلے میں 'جسے خودیشی کی تحریک سے بعد ازاں بڑی مدد ملی' کی جائے۔ ہندستان کے لیڈروں کی خواہش ایک طرف تو یہ تھی کہ ہندستان کے سرمایہ داروں کے مفاد کو محفوظ کیا جائے اور دوسری جانب یہ تھی کہ مزدوروں کی حالت سدھاری جائے خاص کر ان مزدوروں کی جو یورپین سرمایہ داروں کے تحت کام کرتے تھے۔

اگرچہ انھوں نے ایسے قوانین کے وضع کرنے کی مخالفت کی جیسے کہ مزدوروں کے کام کے گھنٹوں کی تعداد گھٹادی جائے یا یہ کہ عورتوں سے ملوں میں کام نہ لیا جائے یا اور اسی طرح کے دوسرے قوانین جن کا مالکان مل کے منافع پر اثر پڑتا تھا۔ لیکن پیداوار کی صنعتوں پائے اور سن۔ میں مزدوروں کی جو حالت تھی اس کے خلاف پرزور احتجاج کیا۔

لیکن بہر حال مزدور تحریک اپنا اثر محسوس کر رہی تھی اور تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی تھی اتہا پسندوں کے لیڈران اس میں دلچسپی لے رہے تھے پن چندر پال نے تو 1901ء میں مزدوروں کی جانب یہ کہہ کر توجہ مبذول کرائی تھی کہ "ملک کے موجودہ اقتصادی مسائل کے سلسلہ میں یہ مسئلہ ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے" 401

سی، سو برامیا آئر نے اپنی کتاب *Some Economic aspects of British Rule in India* (1903ء)

(INDIA 1903) میں مزدور کے مسئلہ پر لکھا۔ ستیش چندر مکرجی ڈان سوسائٹی اور میگزین کے بانی اور ایجیٹیشن کے ایک فعال لیڈر نے مزدوروں کی حمایت میں زبردست دلائل پیش کیے انھوں نے لکھا "رعیت اور کاریگروں کا مستقبل میری نگاہ میں کسی شان و شوکت سے خواہ وہ قومی ہو یا بین الاقوامی اور ان کو نقصان پہنچا کر حاصل کی جائے۔ ہمیشہ مراجع رہے گا" 41/

جب تقسیم کے خلاف شورش نے طاقت پکڑی تو بنگال کے کچھ لیڈران نے مزدوروں اور کسانوں کی مصیبت ناک معیشت میں گہری دلچسپی لینا شروع کیا۔ انگلش مین نے لکھا۔ "کچھ بنگال کے وکلاء اور دوسرے لوگ جنھوں نے برطانوی مال کے بائیکاٹ کے پرچار میں نمایاں حصہ لیا ہے اب اپنا خالی وقت ایک ادارے کی تعمیر میں لگا رہے ہیں جس کو وہ ٹریڈ یونین کہتے ہیں یہ ٹریڈ یونین ان کام کرنے والوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جو بڑے بڑے ایسے کارخانوں میں کام کرتے ہیں جو یورپین لوگوں کی ملکیت میں ہیں اور کلکتہ کے قریب جوٹ مل تو خاص توجہ کی جا رہی ہے" 42/

ریلوے کے ملازمین میں "اور سن کی ملوں" اور سوئی کپڑے بنانے والی ملوں اور گورنمنٹ پریس میں اسٹرائک ہوئی پھر 1905 اور 1906 میں اسی قسم کی اسٹرائک بھتی پریسڈنسی میں ہوئی اس علاقہ میں تلک نے مزدوروں کی اس جدوجہد سے بڑی ہمدردی ظاہر کی ہے جو وہ کام کرنے کے لیے بہتر شرائط حاصل کرنے کی کمر رہے تھے۔

جہاں تک کہ پیداوار کے مزدوروں کا سوال ہے بنگال لیڈران مثل بی۔ سی پال نے انڈین نیشنل کانگریس پر زور ڈالا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے یہ پیش کرے کہ 1882 کا (Emigration Act) منسوخ کر دیا جائے کیونکہ اس قانون ٹھلے کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت نیم غلامی کی بنا رکھی ہے۔

41- Dawn Vol III, P. 233 (Bipin Chandra the rise and growth of Economic Nationalism in India P. 790. Note 266).

42- Englishman quoted by Times of India 28 July 1906 (Kaiser and Goldbery, Tilak, P. 421.).

ان تمام معاملات میں لیڈران کی غرض یہ تھی کہ تحریک کو عوامی بنایا جائے جیسا کہ
 ازبند و گھوش اور تلک چاہتے تھے اگرچہ ان کو صرف معمولی کامیابی ہوئی لیکن انھوں نے
 بنیاد رکھ دی تھی جس پر گاندھی جی نے اپنی عوامی تحریک کو تعمیر کیا۔

کانگریس

1905 کا کانگریس کونشن اس وقت شروع ہوا جب کہ نیا نظام منشو اور مارلے
 کا مشترکہ ابھی ابھی شروع ہوا تھا۔ اس سال کے اندر ہندستان کے لیڈروں کی رالیوں
 میں ایک رنج پیدا ہونا شروع ہوا اتھانٹی اسپرٹ کے لیڈران مضبوط ارادے کے لوگ
 تھے ہیفلا ٹڈ فلر اینگلو انڈین سرکاری اور غیر سرکاری اور ان کی برادری نے ان پر جو ذلت
 اور اہانت لادی تھی اس سے وہ سخت گھٹن محسوس کر رہے تھے ان کا جذبہ یہ تھا کہ مضبوط
 جواب دیا جائے خواہ نتیجہ کچھ ہو وہ چاہتے تھے کہ برطانوی کپڑے کے بائیکاٹ کے ساتھ
 برطانیہ کے ہر حال کے بائیکاٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ خاص خاص احکام کی خلاف ورزی
 کی جائے یہاں تک کہ مقاومت مجہول تک جایا جائے۔ جس میں ٹیکسوں کی عدم ادائیگی
 بھی اگر ضرورت ہو شامل کر لی جائے ان کی منزل سورا جیہ تھی۔

دوسرے لیڈران انتہا پسندی کے اس رجحان سے گھبرا گئے اور ان کو یہ خوف لاحق ہوا
 کہ اس سے بڑے خراب نتائج پیدا ہوں گے یعنی کچل دینے والی انسدادی کارروائیاں جو تمام
 حقیقی معنوں کی سیاسی تحریکات کو ختم کر دیں گی۔ ان لوگوں کی رائے میں عوام کی پسماندگی
 اور جہالت کی وجہ سے اور اس وجہ سے سمجھی کہ بیرونی حملہ کی صورت میں ہندستان بے
 کس ہے برطانیہ کی رہنمائی اب بھی ضروری ہے۔ ان کو امید تھی کہ برطانیہ کی مدد سے وہ
 ملک کی کمزوریوں کو دور کر سکیں گے اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ برطانوی راج اس
 وقت تک قائم رہے جب تک کہ ہندستان سلف گورنمنٹ کے قابل نہ ہو جائے اس لیے
 وہ اس سے بچنا چاہتے تھے جس کا نام وہ ریل پیل رکھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگرچہ
 ہندستان کے دفتری حکم اہم دردی سے خالی ہیں لیکن اگر جمہوریت نواز باشندگان
 انگلستان سے پیل کی جائے تو نتیجہ خاطر خواہ حاصل ہوگا۔ کاشن نے بئی کے اپنے ایڈریس
 میں کانگریس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ انگلستان میں اپنا پروپیگنڈہ کرے۔

جب دسمبر 1905 میں کانگریس کا اجلاس بنارس میں ہوا تو وہاں ڈیلیگیٹوں میں دونوں نقطہ ہائے نظر کی نمائندگی کرنے والے تھے اس سشن میں ہندستان کی سیاست نے ایک نیا موڑ لیا گوگھلے نے اپنے ایڈریس میں ہندستان کی حالت بیان کرتے ہوئے موجودہ... دفتری نظام حکومت کے بدترین پہلوؤں کو ظاہر کیا۔ یعنی یہ رائے عامہ کو قطعی نظر انداز کرتا ہے، جو جذبات قوم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں ان سے یہ قطعی لاپرواہ ہے اور مغرورانہ حیلہ سازی سے کام لے کر اپنی عقل کو بالآخر بتلاتا ہے اس کے انصاف کی جس سے اپیل کرنا ایک مذاق ہے اور یہ نہایت درجہ سوچ سمجھ کر محکوم کے مقابلہ میں اپنے ملازموں کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے 43/

انھوں نے مضبوطی کے ساتھ کہا کہ ہندستان میں بے اطمینانی کبھی اتنی زیادہ اور اتنے وسیع پیمانہ پر نہیں تھی جیسی کہ اس وقت جب کہ سابق وائسرائے آرمزن نے جب عنان حکومت اپنے ہاتھ سے چھوڑا 44/

اور غم انگیز لہجہ میں پکارا "مفاد عامہ میں دفتری حکومت سے تعاون کو آخری سلام" 45/ انھوں نے بنگال کا فیصلہ کرانے کے لیے بائیکاٹ کا حربہ استعمال کرنے کو جائز قرار دیا لیکن آگاہی دی کہ اس کو "انگلستان کے ساتھ جو موجودہ تعلقات ہیں ان کے کسی پہلو کے خلاف" اسے استعمال نہ ہونا چاہیے جہاں تک سودیشی کا تعلق ہے اس کی انھوں نے پرجوش حمایت کی۔ ملک کے سامنے یہ منزل مقصود رکھی کہ ایسے طریقہ کی سلف گورنمنٹ حاصل کرنا جیسی حکومت برطانیہ کے زیر سایہ خود مختار نوآبادیات میں ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی احتیاط اور عقلمندی سے قدم بڑھایا جائے۔

لالہ لاجپت رائے نے مقادمت مجہول (Passive resistance) کے طریقے کو اختیار کرنے کی وکالت کی۔ انھوں نے کہا کہ "جو طریقہ مکمل طور پر قانوناً جائز آئینی اور

43- Gokhale, G.K. Presidential Address 21st Congress Banaras, 1905

The Indian National Congress (Natesen) P. 796.

44- Ibid, P. 793.

45- Ibid. P. 797.

حد درجہ مبنی بر انصاف ہے وہ طریقہ ہے مقاومت مجہول کا " اس طرح ظاہر ہے کہ کانگریس میں ایک ایسی پارٹی ابھر رہی تھی جو جنگ جو یا نہ پر و گمراہی رکھتی تھی کانگریس کا ایک اہم ریزولوشن یہ تھا جس میں اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کانگریس کا کام پورے سال جاری رکھا جائے گا لیکن سودیشی پر مورخہ ریزولوشن پاس ہوا اس میں بائیکاٹ کا ذکر نہیں تھا کانگریس نے یہ بھی طے کیا کہ ایک وفد گو کھلے اور لاپتہ رائے پر مشتمل ہو جو انگلستان اس غرض سے روانہ کیا جائے تاکہ ہندستان کے مسائل میں انگلستان کی دلچسپی کو ابھارے۔

دہشت پسند گان

بیرہنی حکومت کے خلاف جو جدوجہد بھی کی جائے اس کا ایک یہ نتیجہ لازمی ہوتا ہے کہ نوجوان کا ایک طبقہ تشدد کرنے کے لیے مشتعل ہو جاتا ہے ہندستان میں جس کو گورنمنٹ نے بے ہتھیار کر دیا تھا اور جہاں انقلاب پسند کھلم کھلا ہتھیار حاصل بھی نہ کر سکتے تھے خفیہ جماعتیں بنائی گئیں تاکہ وہ پلان کو کامیاب بنانے کے لیے عمل پیرا ہوں افر ادا اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے ۱۹۰۵ کے پہلے بھی اس طریقہ کار کو اپنایا تھا مہاراشٹر برادران "چپ ہے کار" نے رائڈ (RAND) اور ایرسٹ (AYERST) کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور تلک پر اس کے ساتھ بھدر دی کر نے کا الزام لگایا گیا۔ حب الوطنی کے مقاصد کے حصول میں ایسی عظیم قربانیوں کے لیے اتنی مدد و ستائش سے تلک نے کبھی انکار بھی نہیں کیا۔ درحقیقت افضل خاں کے قتل کے معاملہ میں وہ شیواجی کی مدافعت بھی اسی بنیاد پر کرتے تھے اور وہ اس کی تعبیر اس طرح کرتے تھے کہ بھگوت گبتا نے نا انصافی اور خباثت کے خلاف جنگ کرنے کی تعلیم دی ہے

تقسیم کے خلاف شورش میں غیر معمولی جوش و خروش اور گورنمنٹ کی جاہلانہ کارروائیوں کے خلاف کڑے غصہ نے زیادہ جوشیلے اور نتائج سے لاپرواہ انتہا پسندوں کو اس حد تک کھینچ لائے کہ وہ تشدد کی راہ سے ترقی کی جواب دینے کے لیے آمادہ ہوئے وہ لوگ نہ صرف یہ کہ معتدل لیڈران کو حقارت کی نگاہ سے

سے دیکھتے تھے بلکہ زیادہ متوازن اور حقائق پسند لیڈران مثل پن چندر پال اور تلک کو ضرورت سے زیادہ محتاط تصور کرتے تھے۔

باریال کے واقعہ کے بعد ایسے اعتدال پسند اخبارات جیسے کہ "ہموادی" اور انٹرمین مرد نے یہ خطرہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ "آخر کار اسلحہ کا جواب اسلحہ سے دیا جائے گا اور سفید فام لوگوں کا خون ان بے خرد لڑکوں کے خون کا کنارہ ہوگا" 46/ سندھیا اور یوگنتر نے غول اور آگ کا پرچار کیا "طاقت کو طاقت کے ذریعہ روکا جائے" 47/ برنڈر کمار گھوش، بھوپندر ناتھ دت، اور برہم چند چپ اپار دھیا اس وراثت پسند تحریک کے آتش روح رواں تھے جس نے بنگال میں جنم لیا۔ آر بند و گھوش کا ان تمام کارروائیوں میں کتنا حصہ تھا یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ جہاں تک اعتقاد کا سوال ہے وہ عدم تشدد پر یقین نہیں رکھتے تھے تقسیم کے پہلے بھی وہ بنگال آتے تھے تاکہ حالات کا اندازہ کریں اور عمل کا ایک پروگرام بنائیں۔ انھوں نے 1902ء میں بڑودہ ریاست کی فوج کے ایک آدمی کو اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ بنگال کا دورہ کرے اور حالات کے امکانات کا پتہ لگائے۔ 1904ء میں بن کے بھائی ستمبر کلکتہ پہنچے اور رنجیہ انجمنیں بنانے کے لیے لوگوں سے رابطہ پیدا کیا۔ آر بند و گھوش ملتے پہنچے تو یوگنتر، گروہ کے وہ مشیر بن گئے، انھوں نے بعد کو خود تسلیم کیا کہ انھیں سرگرمیوں کی تنظیم سے ان کا قریبی تعلق اس مقصد سے تھا کہ یہ ایک کھلی بغاوت کے لیے تیار تھی "دراخا ایکہ مفاد مت مجہول حصول مطلب کے لیے ناکافی ثابت ہو" 48/

جب سورت میں کانگرس اختلاف کی وجہ سے دو پارٹیاں بن گئیں تو اس کے

46 - *Hilvadi*, 21 April 1906. (Haridas Mukharjee and Uma Mukhar-

-jee) *op cit.* P. 166

47 - *Ibid.* P. 166.

48 - Ghose. A. Aurobindo on himself and on the Mother (Tirpathi -
Anush The Extremist's Challenge. P. 135.

بعد ان کو بم تیار کرنے کے خفیہ مظاہرہ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔
 دہشت پسندوں میں سب سے اہم جماعت "انوشی لان سمیتی" تھی جس کے مرکز
 دونوں بنگال میں تھے کلکتہ میں دودتے تھے۔ بھوانی پور اور بوڑا اور کھلنا اور
 جیسور، مدنا پور اور گئی دوسرے اضلاع میں دوسرے مرکز تھے مشرقی بنگال میں
 ڈھاکہ خاص مرکز تھا اور اس کی شاخیں میمن سنگھ اور بہت سے دوسرے مقامات
 پر تھیں۔

'انوشی لان سمیتی' نہ ظاہر تو ایک ایسی جماعت تھی جس کی غرض سماجی فلاح
 کا حصول اور جسمانی ورزشوں کی ترقی تھی لیکن اصل ڈکیتی اور قتل سے حکومت کے
 نظم و نسق کو مفلوج کر دیتا تھا/ 49

اس کا حال ایک وسیع رقبہ پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے مداح اور شریک کار۔
 ہندستان کے بہت سے حصوں میں تھے دہشت پسندانہ کارروائیوں کی نشو و نما۔
 افسوس ناک تھی لیکن اس وقت کے حالات میں ناگزیر تھی۔ ان کی حرکات سے بہت
 سے ہندستانی غم زدہ تھے اور تکلیف محسوس کرتے تھے۔ لیکن نوجوان کھلم کھلا اور
 زیادہ پراسٹیوٹ طور پر دہشت پسندوں کی حب الوطنی، ہمت اور بے باکی کی مدح سرائی
 کرتے تھے ان کے کارناموں نے برطانوی راج کے خلاف نفرت پھیلا دی اور
 آزاد ہونے کے عزم کو مضبوط کیا۔

لیکن دہشت پسند تحریک نوجوان کے ایک چھوٹے سے طبقہ تک محدود تھی
 یہ پچکچا ہٹ کے ساتھ شروع ہوئی تھی لیکن اس نے تیزی سے قوت پکڑ لی جس
 طرح تقسیم کے خلاف تحریک زیادہ وسعت اختیار کرتی رہی اور زیادہ خطرناک ہوتی
 گئی۔ گورنمنٹ کی اس کو دبانے کی کارروائیاں زیادہ شدت اختیار کرتی گئیں نتیجہ
 یہ ہوا کہ جو طبقہ تشدد پر اعتقاد رکھتا تھا وہ جوانوں کے نزدیک زیادہ قابل قبول

49. Tripathi Amlesh The Extremist Challenge in Appendix C a table
 is given of terrorist outbreaks in Bengal on J.C. Nixons Index
 on outrage Vol IX, 1917.

تھا۔ ۱۹۵۶ میں انقلاب کا جال بنگال اور دوسرے صوبوں میں پھیل گیا۔

تیسرا دور III

ایک طرف تو پبلک جلسوں اور پریس کے ذریعہ پروپیگنڈہ کا پوزور عمل جاری تھا اور عظیم نشان جلوس حب الوطنی کے جذبات کو بھرپور رہے تھے دوسری طرف ایک تعمیر پر وگرم ام جو زیادہ ٹھوس اور پائدار قسم کا تھا اسے جاری کیا گیا تاکہ حکمرانوں پر ایک منظم دباؤ ڈالا جاسکے مقصد دو تھے۔ معاشی اور سیاسی اس نے برطانیہ کے لوگوں کو آگاہی دی کہ ان کے اقتصادی مفادات سخت خطرے میں ہوں گے اگر انھوں نے ہندوستان کے اپنے حکمران گماشتوں کو ہندوستان کی رائے عامہ کو ٹھکرانے کی اجازت دی اور اگر پارلیمنٹ آزاد تجارت کی اپنی پالیسی قائم رکھنے پر مصرری جو ہندوستان کی اقتصادیات کے لیے مضر ہے اور اگر انڈیا گورنمنٹ نکاشائے کے کارخانوں کے مالکان کی ماتحتی کا کردار ادا کرتی رہی اس کا دوسرا مقصد ویسی صنعت کی محافظت کرنا اور اس کو طاقت پہنچانا تھا کیوں کہ گورنمنٹ ایسا کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پروگرم کے تین پہلو تھے۔ سودشی، بائیکاٹ، اور قومی تعلیم کی نشوونما تاکہ اپنی قومی تاریخ اپنے کلچر پر فخر بیدار ہو خود اعتمادی حب الوطنی اور آزادی پیدا ہو۔

سودشی

سودشی اور بائیکاٹ کی تحریکات کی ایک لمبیل تحریک ہے جو تین دور سے گزری پہلا دور جو انیسویں صدی کے وسط میں کسی وقت سے شروع ہوتا ہے اس زمانہ میں سودشی کا خیال ابھر رہا تھا۔ سودشی کے پیغام کا پیرچار سب سے پہلے مہاراشٹر میں، لوکا تادادی نے اخبار پر سجا کر کے کالوں میں کیا بنگال کے اندر ہندو میلانے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے 'بنا گوپال مترا' اور راج نرائن بوس، بیرون ملک کے اشیاء کے بجائے ویسی بنی ہوئی اشیاء کے استعمال کی وکالت کرتے تھے۔ دادا بھائی نورجی ممندالک، رانا ڈے، جی۔ وی۔ جوشی اور تلک نے مغربی ہندوستان میں بھولانا تھ چندر سورندر ناتھ بنرجی کے۔ کے مترا اور دوسرے لوگوں نے بنگال میں۔ مدن موہن مالویہ

مرلی دھرم اور آریہ سماج کے لیڈران مثل سین داس نے شمالی ہندستان میں تحریک کو اپنی حمایت کے ساتھ پیش کیا۔ 1870 سے 1896 تک سودیشی کا پر وپیگنڈہ اخبارات اور عوامی جماعتوں مثلاً سارا جنگ سبھا، پونا، انڈسٹریل ایسوسی ایشن، اور صوبائی کانفرنسوں کے ذریعہ تمام ہندستان میں پھیل گیا۔ سوسائٹیاں اور جماعتیں وجود میں لائی گئیں تاکہ برطانویہ کے بنے ہوئے سوئی کپڑوں کے بائیکاٹ کو منظم کیا جائے جس میں عوامی لیڈروں کے علاوہ طلباء نے عملاً دلچسپی لی۔ اس تحریک میں زبردست حرکت 1906 میں اس وقت پیدا ہوئی جب مینچسٹر کے اشارے پر ہندستان کے سوئی مال پر تلافی محصول لگا دیا گیا۔ 1896 میں تلک نے مہاراشٹر کے لوگوں کو پورے جوش سے پکارا کہ وہ سودیشی اور بائیکاٹ پر عمل درآمد کرتے رہیں۔ 1897 میں ٹیگور نے ایک سودیشی کی دوکان کھولی۔ 2-1901 میں جوگیش چندر چودھری جو ایک دکیل تھے انھوں نے کلکتہ میں جو انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہوا اسی کے ساتھ دیسی ایشیا کی پہلی صنعت کی نمائش کا انتظام کیا۔ یمن سنگہ اور قاسم بازار کے مہاراجہ ستیاناتھ رائے ایس چودھری اور دوسرے لوگوں نے کلکتہ میں ایک سودیشی اسٹور کھولا۔ 1902 میں سورندر ناتھ بنرجی نے احمد آباد کے اپنے صدارتی خطبہ میں یہ تجویز کیا کہ "چونکہ گورنمنٹ نے محصول لگا کر ہندستان کی صنعت کی محافظت کرنے سے انکار کر دیا ہے ہندستان یوں کو چاہیے کہ وہ دیسی مال کے استعمال کا عزم کر لیں تاکہ ہندستان کی صنعت کو حرکت میں لایا جاسکے" 50/

پنجاب میں آریہ سماج نے زوردار طریقہ پر ہندستان کے کلچر کے دوبارہ زندہ کرنے کا پرچار کیا اور ہندستان کی اقتصادی اور سیاسی نئی زندگی کی حمایت کی ان کے پر وپیگنڈہ کا ایک حصہ سودیشی تھا۔

1905 میں تقیم بنگال نے تحریک کے خیالات اور اس کے عمل درآمد کے رویہ کو بہت زیادہ وسعت دے دی۔ ٹاٹا نے سودیشی کی تحریک سے اپنا ناطہ جوڑ لیا اور پیشہ ور طبقہ نے اپنا سرمایہ سودیشی تحریک کی مہم میں لگایا گاندھی جی نے 1908 میں کہا "تقیم کے بعد لوگوں کو یہ نظر آیا کہ عرصہ داشتوں کی پشت پر طاقت کا ہونا ضروری ہے

اور ان میں تکلیف اٹھانے کی اہلیت ہونی چاہیے..... بایںکاٹ اور سودیشی کی تحریک کا آغاز ہوا 51/ تحریک محض اقتصادی نہ تھی بلکہ یہ بڑھ کر ایک سیاسی حربہ کی شکل اختیار کر گئی تھی اور جو اور بھی زیادہ قابل لحاظ ہے۔ بہت جلد یہ ہندستان کی سیاسی آزادی کی تمننا بن گئی اور اس نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ہندستان اپنی قومی وحدت اور اپنی خود اعتمادی کے حصول کا بالآخر ارادہ کر چکا ہے اس نے اس بات کو دریافت کیا کہ ایام ماضی میں وہ کون سی چیز تھی جو مختلف کچروں کی تنظیموں میں باہمی ربط پیدا کرتی تھی اور مختلف جماعتوں کو ایک لڑی میں باندھنے کے لیے حال میں وہ کون سا دھماکا ہے رابندر ناتھ ٹیگور، بین چندر پال، آربندر گوکھوش بنگال میں اور تلک اور لاجپت رائے مغربی اور شمالی ہندستان میں اس وسیع تر سودیشی تحریک کے روشن مینارے اور ہادی تھے ٹیگور نے 22 جولائی 1904 کو ایک میٹنگ میں جو آرمی دت کی صدارت میں ہوئی سودیشی سماج پر ایک مقالہ (ESSAY) پڑھا جو حلف اس مضمون میں درج کی گئی تھی اس سے اس کے اغراض و مقاصد کا پتہ چلتا ہے 52/

(1) ملک کی ضروریات کو کو ملک کے لوگوں کی کوششوں سے پورا کیا جائے۔

(2) قوم اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ہی کندھوں پر اٹھالے۔

(3) ہندستان کی تمام کارروائیاں صرف ہندستانیوں کی ایجنسی سے انجام پائیں اور ان معاملات میں بیرونی امداد لینے سے انکار کر دیا جائے۔

(4) بیرون ملک کے بنے ہوئے کپڑوں اور دوسرے مال کے استعمال سے پرہیز کیا جائے۔

(5) انگریزی زبان میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو خطوط لکھنے سے گریز

کیا جائے انگریزی مال، انگریزی فرنیچر، انگریزی موسیقی، انگریزی شراب سے اور انگریزوں سے دوستانہ رابطہ قائم کرنے سے احتراز کیا جائے۔

(6) ہندستانی اسکول قائم کیے جائیں۔

51- Gandhi, M.K. *Hind Swaraj* (1958 edition) pp. 25-26.

52- Verma Devajyoti *Rabindranath* pp. 32-33.

(7) تنازعات کے فیصلے بلا ان عدالتوں میں کیے جائیں جو برطانوی راج نے
 قائم کیے ہیں۔

بائیکاٹ

سودیشی تحریک پر وگراسم کا شمت حصہ تھی اور بائیکاٹ اس کا باغیانہ اور متحرک پہلو تھا
 بائیکاٹ کا استعمال گورنمنٹ کے رائے عامہ کو حقارت سے نظر انداز کرنے اور یہ کہنے
 کی بنا پر کہ یہ صرف ہندوؤں کی رائے سے کیا گیا تھا جب 1905 میں تقسیم کا اعلان ہوا تو
 فوراً اس کا رد عمل ہوا اور باریسال کے اخبار ”نباسی“ اور کلکتہ کے ”سچیونی“ نے بائیکاٹ
 کے چیلنج کا پانسہ پھینک دیا۔ کلکتہ کی 7 اگست کی میٹنگ میں جس میں ہزاروں آدمی شریک
 تھے بائیکاٹ کا حلف لیا گیا تھا۔

اس کے بعد شورش تمام بنگال میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہندستان کا کل پر بس تقسیم
 کے خلاف بلند آواز سے احتجاج کر رہا تھا اور بائیکاٹ کی تائید کرتا تھا بنگال کے تمام حصوں
 میں جلسے کیے گئے جن میں عظیم الشان مجمع ہوئے اشتعال اس قدر زیادہ کہ کچھ لوگ پرح
 اور جھوٹ میں فرق کرنا بھول گئے ان لوگوں نے یہ کہہ کر بیرون ہند کے شکر کی مذمت کی
 کہ خون اور ہڈی ملی ہوئی ہے۔ اور نمک کی مخالفت اس بنا پر کیا کہ یہ گائے کے گوشت میں
 لپٹ کر آتا ہے۔ بیرون ملک کے کپڑے سگریٹ اور دوسری چیزوں کو سٹر کو پرندہ آتش کیا گیا
 ہر طبقہ کے لوگوں نے تحریک میں شرکت کی زمینداروں نے اپنے گجاشٹوں کو کسانوں
 کے پاس اس لیے بھیجا کہ ان کو بیرون ملک کا کپڑا استعمال کرنے سے روکا جائے زمین
 داروں کی ایسوسی ایشن نے مارواڑی تاجروں کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی
 کہ وہ مینچسٹر کے کپڑوں کا روزگار بند کر دیں۔ مذہبی اور سماجی دباؤ بائیکاٹ کی ترقی کے
 لیے ڈالا گیا۔ سٹی پور اور نوا دیپ کے برہمن پروتھوں کو بائیکاٹ کی حمایت پر آمادہ کر لیا گیا
 ان لوگوں نے ان لوگوں کے ہاں جو بیرون ملک کا کپڑا یا بیرون ملک کی چیزیں استعمال کرتے
 تھے مذہبی مراسم ادا کرنے سے انکار کر دیا پیشہ ور حضرات جیسے ڈاکٹر، وکلاء اور ٹیچر ان
 ان لوگوں کا کام کرنے سے منکر ہو گئے جو تحریک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ
 مزدوروں، بحاسوں اور دھویوں نے بھی ان کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس بات کی کوشش

کی گئی کہ سادھوں، مذہبی گداگروں اور نیا سیوں کو ہندستان کے مال کے استعمال سے پرچار کے لیے راضی کیا جاتے کالی کے مندروں میں جلسے ہوتے تھے اور لکچر دیے جاتے تھے۔ حلف لی جاتی تھی کہ بیردان ملک کے تاجروں سے سامان نہیں خریدیں گے / 53

ایس 'ابن ہنر' نے لکھا "مذہبی پیشواؤں کی مدد سے سرایا نہ منظوری کی مہریت کیے ہوئے، مقدس مندروں میں پاکیزہ ترین مذہبی مراسم سے تقدیس کا جامہ پہنے، اور جس کو ہزاروں ہندوستانیوں کی بنجیدہ حلف کے ساتھ رضامندی حاصل تھی۔ سودشی تحریک ایک پاک مقصد بن کر آگے بڑھی" / 54

تحریک کے سب سے زیادہ پر جوش کارکن اسکولوں اور کالجوں کے طلباء تھے۔ سوسائٹیوں (سمیٹیوں) نے والیٹروں کی فوج پیکنگ کرنے اور پروڈیگنڈا کرنے کے لیے تیار کیا جس میں زیادہ تر تعلیمی درس لگائے ہوئے نوجوان تھے۔

۱۹۰۵ کی پوجا کے دنوں میں انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑوں کی خریداری پر اثر پڑا مادہ واپسی تاجروں نے مینچسٹر کے چیمبر آف کامرس سے اپیل کی کہ وہ گورنمنٹ پر اثر ڈالے کہ تقسیم کو منسوخ کر دیا جائے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ آٹھ اضلاع جیسور، بونکرہ، ڈھاکہ، نادیا، بردوان، مالده، آرمہ اور ہزارہی باغ میں کپڑے کی خریداری جو ستمبر ۱۹۰۴ میں ۷۷,۰۰۰ روپیہ تھی وہ ستمبر ۱۹۰۵ میں گھٹ کر ۱۰,۵۰۰ رہ گئی / 55

پارٹیوں، شادیوں کے مراسم اور موتیوں پر چڑھانے کے لیے بیرون ہند کی اشیاء حرام قرار دے دی گئیں تھیں۔ گاؤں میں چرنے تقسیم کیے گئے تاکہ پٹا بننے کی صنعت کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ مل کی صنعت پر اثر معقول تھا۔ مشرقی بنگال میں ۱۹۰۵-۰۶ میں ان الٹرنیٹو فیکٹریوں کے علاوہ جو پہلے سے کام کر رہی تھی گیارہ کا اور اضافہ ہوا اور بیرون ملکوں سے درآمد ۱۶ فیصدی گھٹ گئی اور لیور پول کے نمک

53- Home Dept., Public A. Progs. June 1906. No 177 and also Home Dept.

Public A. October 1907. Nos 50-60.

54- The Bengalee 3 October, 1905.

55- The Statesman, September, 1905.

میں ۵۰۰۰ ٹن کی کمی ہوئی یہی حال بیرون شہر اب کا ہوا / 56

لندن کے اخبار "ٹائمز" نے مئی ۱۹۰۷ء کے سوئی کپڑوں کے انگلستان سے برآمد ہر
تبرہ کمرے ہوتے لکھا کہ "ہندستان نے ۵۰۰, ۴۲۹, ۴۴ گز کم لیا" / 57

جہاں تک کہ دیسی بنے ہوئے کپڑوں کا تعلق ہے مانگ اتنی زیادہ تھی کہ ان جولاہوں
کی آمدنی جو سپر کی (شٹل) سے کام کرتے تھے بڑھ کر / 20 ہوا ہو گئی یعنی اس طبقہ
کی جو کمائی اب تک تھی اس کی دو گنی ہو گئی / 58

۱۹۰۶ء کی انڈسٹریل کانفرس میں اس کے پریسیڈنٹ نے بتلایا کہ احمد آباد اور بمبئی
میں 2۱ سوت کی ملیں اور پندرہ بینک تقریباً چار کروڑ روپیہ کے سرمایہ سے اور پانچ جہاز
رانی کی کمپیاں جن کا اس المال سو کروڑ روپیہ ہے قایم کی گئی ہیں / 59

لیکن تحریک نے جو محرکات مل کی صنعت کے لیے پیدا کیے وہ ان سے بہت زیادہ
مختلف تھے جو اس نے کرگھا کی صنعت کے لیے کیا جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہوگا۔ 60

سال	مل (گز)	کرگھا (گز)	دھامہ
1896-7 - 1898-9	295 ملین	996 ملین	191 ملین
1906-7 - 1908-9	667 "	1,072 "	2,154 "
1916-7 - 1918-9	1301 "	720 "	1,397 "

56 - Nevins H. W. Op. Cit. P. 180.

57 - Ibid. P. 181.

58 - Lord Revenue Administration Report of the Lower Provinces (1906-7) Cited ibid 180.

59 - Report of the Third Industrial Conference. P. 28-29.

60 - Mehla, S. D. Indian Cotton Textile Industry
PP. 136 and 140.

کمرگھا صنعت جو لاہور کے آبائی پیشے سے تعلق رکھتی تھی اور اس میں منافع حاصل کرنے کی صفت برائے نام تھی اس کے بنے ہوئے کپڑے یعنی موٹے سادہ خاکستری رنگ کے صرف مقامی بازاروں میں بک سکتے تھے اور دیہات کے غریب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ یہ سستے تھے اور مقامی طور پر دستیاب ہو جاتے تھے لیکن ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ مل کی صنعت کا مقابلہ کپڑے کی سپلائی میں نہیں کر سکتی تھی لیکن ہندستان کی مل کی صنعت نے جو سیاسی اہالیسی مال کی موافقت میں آیا تھا اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا تا آنکہ اس نے ہندستان کے بازاروں سے مینچسٹر کے کل مال کو تقریباً نکال کر اس کی جگہ خود لے لیا۔

لیکن بہر حال اگرچہ سودیشی کی تحریک کو ہر چہار جانب سے حمایت حاصل ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کے کچھ افسران بھی اس کے حامی ہوئے۔ بائیکاٹ کو لوگ خطرے کی نگاہ سے دیکھتے تھے 1905ء کے کانگریس سیشن میں صدر نے ایک احتیاطی آگاہی دی اور بائیکاٹ کو ایک انتقامی جذبہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی عرض سے "قصر ادا دیا۔" مدن موہن مالویہ اور دوسرے اعتدال پسند لیڈران نے لاپتہ رائے اور بنگال کے کچھ لیڈران کی اس تجویز کی مخالفت کی کانگریس بائیکاٹ کاریزولوشن منظور کر لے۔ اس ناکامی سے بڑے افسوس ناک نتائج پیدا ہوئے کیوں کہ اس نے اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے بیچ اختلاف کی جو علیحدگی تھی۔ اس کو وسیع تر کر دیا اور آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ 1907ء میں کانگریس دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔

انڈین نیشنل کانگریس اور سودیشی بائیکاٹ تحریک

بعد کے سالوں میں سودیشی۔ بائیکاٹ کی تحریک کا جوش کم و بیش ہوتا رہا۔ 1906ء میں یہ اپنے عروج پر تھی کانگریس کے جو اجلاس 1906ء میں کلکتہ کے اندر ہوئے اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ قوم کی مرضی کا اظہار ہے۔ لیکن وہ سیاسی لیڈران جو انگلستان کی لبرل گورنمنٹ سے ہندستان کے مطالبات پر ہمدردانہ عمل کی امید رکھتے تھے اس بات پر ہر سال تھے کہ کہیں بائیکاٹ گورنمنٹ کے روپے کو سخت اور اصلاحات کے مخالفین

کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کر دے ان لوگوں نے بائیکاٹ کے ریزولوشن کے منظور ہونے کی مخالفت کی۔ اس امکان کو دور کرنے کے لیے کہہیں انتہا پسند طبقہ کانگریس کو اپنی مرضی کے مطابق متاثر نہ کرے اور اس طرح اس ادارہ پر غلبہ حاصل کرے اور اس لیے بھی کہ انتہا پسندوں کو یہ موقع نہ حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے پروگرام پر کانگریس کو پابند کر لیں انھوں نے ہندستان کے عظیم الشان مرد پیر دادا سمجھائی نوروجی کو جن کو تمام پارٹیاں عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اس سیشن کی صدارت کی دعوت دی مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اعزاز و اکرام کو استعمال کر کے انتہا پسندانہ مشوروں کی روک تھام کریں۔

لیکن انتہا پسند لیڈروں نے اپنے پروگرام کے منظور کیے جانے پر اصرار کیا۔ کانگریس کی مجلس انتخاب مضامین میں گرامر مباحث کے بعد کھلے اجلاس میں ریزولوشن باہمی مصالحت سے منظور ہوا اس نے اعلان کیا کہ "بائیکاٹ کی تحریک جو بنگال میں تقسیم کے خلاف احتجاج کے طور پر شروع کی گئی ہے وہ جائز تھی اور جائز ہے" سودیشی کے لیے کانگریس کی تائید زیادہ واضح تھی اس نے یہ منظور کیا کہ ویسی صنعتوں کی نشوونما کو کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی دے کر فروغ دیا جائے دادا سمجھائی نوروجی نے دونوں پارٹیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ وہ ملک کو ایک قدم اور آگے خطبہ صدارت میں یہ کہہ کر لے گئے کہ ہندستان کی جدوجہد کا مقصد۔ سوراج ہے۔ اعتدال پسندوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد اس طرز کی حکومت ہے جو زیر سایہ برطانیہ نوآبادیات میں رائج ہے اور انتہا پسندوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ سلف گورنمنٹ مملکت برطانیہ کے اندر اگر ممکن ہو تو اور اس کے باہر اگر ضروری ہو۔

کانگریس کی دونوں پارٹیوں نے سوراج، سودیشی اور بائیکاٹ کے الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف معنی لگائے اور 1906 اور 1907 کے واقعات نے دونوں کے درمیان خلیج کو وسیع تر کر دیا اعتدال پسند سودیشی کے اقتصادی پہلو پر زور دیتے تھے اور بائیکاٹ اور ایک عارضی طریقہ تصور کرتے تھے جسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا تھا اور صرف تقسیم کو منسوخ کرانے کے لیے انتہا پسندوں کی رائے میں سودیشی اور بائیکاٹ دونوں سیاسی جنگ کے مخصوص حربے ایک ایسی قوم کے لیے تھے

جس سے اسلحہ چھین لیا گیا ہے اور جس کو ایک اسلحہ سے بیس شہنشاہی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے ان کے نقطہ نظر کے مطابق تحریک پر فیصلہ صرف اقتصادی نتائج کی بنیاد پر نہ صادر کرنا چاہئے۔ بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ قومی خودداری اور خود اعتمادی کے بیدار کرنے میں موثر ثابت ہوتی ہے۔

تحریک نے گورنمنٹ کے لئے ایک نئی صورت حال پیدا کر دی اس نے حکمرانوں کے وقار کو ٹھوکر ماری گورنمنٹ کے ایک نوٹ میں یہ فریاد درج تھی کہ ”بنگالیوں کا عام رویہ مغرورانہ اور جارحانہ ہو گیا ہے“ 61/

گورنمنٹ کا رد عمل

گورنمنٹ کا انتقامی مقابلہ پہلک کے ابال کے خلاف کرزن ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکا تھا اس کے خاص آلہ کار اس کے جبر و استبداد کی پالیسی کو چلانے کے لیے ”بمپ فلائڈ فلر“ نئے صوبہ مشرقی بنگال و آسام کے لیفٹیننٹ گورنر تھے اور فلر کا خیال تھا کہ گورنمنٹ کی کسی طرح کی مخالفت کو باغیانہ تصور کیا جائے اور طاقت کے زور پر بے رحمی سے اسے کچل دیا جائے ہندستان میں منٹو کے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے اور اس کے بعد ہی مارلے کا وزیر ہند مقرر ہونے سے اس پالیسی میں کچھ اعتدال پیدا ہوا۔

منٹو اور مارلے دونوں کو یہ یقین تھا کہ صرف جبر و استبداد ہندستان کے اندر جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے اسے دبانے کے لئے کامیاب ثابت نہیں ہوگا ایک دورخی حملے کی ضرورت ہے پہلے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جن کو اس نیشنلسٹ گروہ سے حکمت عملی سے نکالا جاسکتا ہے جو تیزی کے ساتھ سیاسی ترقی چاہتے ہیں اور خود اعتمادی کا پرچار کر رہے ہیں۔ ان کو مختلف قسم کی ترغیبات سے ان کی وفا داری کو یقینی بنایا جائے۔ منٹو کا یہ پختہ خیال تھا کہ پیسک کا وہ حصہ جو کانگریس کی۔

نمائندگی کرتا ہے گورنمنٹ میں کبھی بھی قائدانہ عملی حصہ لینے کا اہل نہ ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ ”یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ کانگریس کو قطعی نظر انداز کر دیا جائے۔“ 62/

اس لیے ان کا ارادہ تھا کہ ایسے لیڈران جیسے ایس۔ این بنرجی موتی لال گھوش اور گھوگلے جو کانگریس کے اعتدال پسند بازو کے لیڈر تھے ان سے رابطہ قائم رکھا جائے اس مقصد کے پیش نظر انھوں نے مراعات کا ایک پلان بنایا۔

اس کے خلاف دوسرے رخ کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو راضی کر کے اور برطانوی راج سے ان کی وفاداری میں جوش پیدا کر کے اور ان قوم پسندوں سے جو دستوری تبدیلیاں چاہتے ہیں اور تقسیم بنگال کو منسوخ کرانا چاہتے ہیں ان کی ہمدردی کو ہٹا کر کانگریس کو مضحکہ خیز بنا دیا جائے۔ جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے منٹون نے 12 جولائی 1906ء کو انڈین ایسوسی ایشن کے ایڈریس کے جواب میں تقریر کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنے پیش رو کی پالیسی کو بدلنے سے مضبوطی کے ساتھ انکار کر دیا اس اعلان کی غرض مسلمانوں کو خوش کرنا تھا کیونکہ انھوں نے یہ خوب سمجھ لیا تھا کہ دستوری اصلاحات کو آگے بڑھنے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ دونوں فرقوں کے درمیان اختلاف کو برابر قائم رکھنا ہے۔

اس پلان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نیشنلسٹ طاقتوں میں پھوٹ ڈال دی جائے تاکہ اعتدال پسندوں کی مخالفت کند ہو جائے۔ بلا لحاظ اس پالیسی کے جو مسلمانوں کے لیے اختیار کی گئی ہے اس کے علاوہ ہندوستان کے شورش پسندوں کو مبہم اصلاحات کے وعدوں کا سبز باغ دکھا کر اور اس سے ان کو بہکا کر ایک قدم ان کے خیالات پر ضرب لگانے کے لیے اٹھایا گیا۔

فلر کا استعفیٰ

بمب فلائڈ فلر، اس دورِ نئی پالیسی کا جو انسداد مثبت اصلاحات سے بتائی گئی تھی اپنے کو تخریب کار ثابت کر رہا تھا اس نے مشرقی بنگال کے تشدد کو بے لگام چھوڑ دیا تھا معزز لیڈروں کی ذلت و اہانت کرتا تھا، بے رحمی سے ٹیچروں اور طالب علموں کو سزائیں دیتا تھا حتیٰ کہ ان کو کوڑے تک لگواتا تھا علاوہ اس کے ان

پر جرمانے کرتا تھا اور بہتوں کو رٹھی کیٹ کر دیا گیا۔ اس کو ہٹانے کے یصلہ بلنگ مطالبے شروع ہو گئے تھے۔ گوکھلے نے انگلستان میں احتجاجی جلسوں میں تقریریں کیں اور زور دے کر کہا کہ ”اس وقت تک اس کی امید کرنا فضول ہے جب تک کہ ان کو اپنے فرائض سے سبکدوش نہ کر دیا جائے“ 63/

منٹو پریشان ہو گیا اس نے مارے کو لکھا کہ ”فلر کے کارنامے جو اس تک پہنچے ہیں ان سے وہ کسی طرح خوش نہیں ہوا ہے“ 64/

مارے نے اتفاق کیا اور جواباً لکھا کہ فلر کے بیانات میں مجھے ایک عاقلانہ پالیسی کی احمقانہ تشریح کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ہے تقیم ایک ناگوار گولی تھی جسے فلر نے ایک سوہان روح کیڑے سے بلیع کر دیا ہے“ 65/

فلر کو وارننگ دی گئی لیکن کوئی چیز ان کو نا عاقبت اندیشانہ کاموں سے روک نہیں سکتی تھی جن پر وہ عمل پیرا تھے۔ انھوں نے کلکتہ پونیورسٹی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ سر اج گنج کے دو اسکولوں کا الحاق منسوخ کر دے۔ اس نے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا سے دوچار کیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس مطالبہ کو واپس لے لیں مگر انھوں نے انکار کر دیا اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی اجازت کی درخواست کی وائسرائے نے فلر کو بلا یہ موقع دیتے ہوئے کہ وہ اپنے استعفا پر نظر ثانی کریں فوراً ان کو اطلاع دے دی کہ ان کا استعفا منظور کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کمزرن کے سورما کو خاک چاٹنی پڑی منظر سے ان کے غائب ہونے (20 اگست 1906) کا منشا بہر حال یہ نہ تھا کہ عوامی مقصد کامیاب ہوا ہے۔

مسلمانوں کا رد عمل

تقیم بنگال کے خلاف شورش نے مسلمانوں پر عام طور سے اور خصوصیات

63 - Gokhale G.K. op.cit Vol. II. 19 May 1906. P. 366.

64 - Minto Papers, Minto to Morley. 29th March. 1906.

65 - Ibid Morley to Minto 25 April, 1906.

کے ساتھ مشرقی بنگال کے مسلمانوں پر ناموافق اثر ڈال کیوں کہ شورش کو ایک بھاری مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا اس نے اپنا انحصار ہندوؤں کے مذہبی مراسم پر رکھا تھا۔ برت باورچی خانوں سے آگ جلانے سے گریز، دوکانیں بند کرنا، ماتمی جلسوں، نکانا رنگین دھاگا بھائی چارہ کے نشان کے طور پر باندھنا (اکھی بندھن) ننگے پیر چل کر گنگا اشران کرنا کالی کے مندروں میں حلف لینا وغیرہ یہ سب اسلامی اصولوں کے منافی تھے۔ ملازمتوں میں مسلمانوں کو جو مراعات دیے گئے ان سے ہندو ملازمین سرکار میں غصہ ابھرا، پکٹنگ کرنے اور ہندو زمینداروں کے گاؤں کے بازاروں پر دباؤ ڈالنے سے مسلمان پھیری پر سودا کرنے والوں کی ردزی پر اثر پڑا۔

یڈران تحریک کو یہ جاننا ضروری تھا کہ ایک فرقہ کے مذہبی جوش کو ایک سیاسی فیصلہ کو منسوخ کرنے کے لیے استعمال کرنا ان کے مقصد کے لیے مسلمانوں کی بہمدردی حاصل کرنے کا مناسب طریقہ نہیں تھا خاص کر جب کہ اس کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ ان کے فرقہ کو اس کے لیے ٹھوس مفادات کی قربانی دینی پڑے گی۔

جس طرح ان کے سرپرست فکر کو عجلت کے ساتھ بلا موقع پیسے نکال دیا گیا تھا اس سے مسلمان بہت پریشان تھے لیکن بہر حال ان کو بہت جلد مطمئن کر دیا گیا کیوں کہ گورنمنٹ کا دور کا بھی ارادہ نہ تھا کہ وہ ان کے دقل کو گرائے۔ اور ان کو اپنا سیاسی پلٹنے پر مشتمل کرے وائسرائے کے شملہ کے اعلان مورخہ یکم اکتوبر 1906 نے بد اعتمادی اور شک کے جو بادل جمع ہو رہے ان کو اڑا دیا مشرقی بنگال کے مسلمان فخر کے احساس میں ڈوب کر شاداں و فرحاں ہو گئے اور متعصب ملا، ملک کے اندر گھوم گھوم کر احیاء اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور دیہات کے رجنے والوں کے سامنے یہ اعلان کرتے تھے کہ حکومت برطانیہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ اور عدالتیں تین مہینے کے لیے خاص طور پر بند کر دی گئی ہیں اور ہندو حکام کی نافرمانی کرنے یا ہندوؤں کی دوکانیں لوٹ لینے یا ہندو عورتوں کے انگو اکرنے پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک سرخ رنگ کا پمفلٹ چاروں طرف تقسیم کیا گیا جس میں اسی طرح کی اکل بچو باتیں درج تھیں۔ 66۔

شملہ کی خوش خبری نے متعصب ملاؤں کی جارحانہ وطن پرستی کے مقاصد کو شعل کر دیا۔ مار لے اور منٹو کے رویہ نے اس کی اور بھی ہمت افزائی کی۔ مار لے نے مسلم لیگ کے قیام کا اس لیے خیر مقدم کیا کہ کانگریس کی یہ ”دلی مخالفت“ ہے منٹو نے ہیر (HARE) کو لکھا جو فلر کا جانشین ہوا تھا کہ ”یہ واقعہ کہ مسلمان عوام پورے طور پر بیدار ہو گئے ہیں اس نے نیے صوبہ کی تاریخ میں ایک نئے عنصر کا اضافہ کیا ہے جو مفید ثابت ہوگا“ 67۔

”ہیر“ نے منٹو کے رویہ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انھوں نے نواب ڈھاکہ کو قریب الوقوع دیوالیہ پن کے خطرے سے بچانے کے لیے 1,00,000 پونڈ کا قرض کم شرح سود پر دے دیا۔ وہ نواب کو مستحکم رکھنے کو سیاسی اہمیت کا حامل ایک معاملہ سمجھتے تھے کیوں کہ یہ صرف ان کی بددولت تھا کہ مسلمان ”اب تک گورنمنٹ کے وفادار رہے ہیں“ 68۔

ہندو فرقہ پر جیسا کہ امید کی جاسکتی تھی اس کا اثر ہوا جو مسلمان پر ہوا تھا۔ وہ اور زیادہ تلخ غصہ میں آ گئے اور زیادہ مستحکم ارادہ تقسیم کو منسوخ کرانے کا قایم کر لیا شورش اور زیادہ سنگین ہو گئی۔ اور پریس میں اور پلیٹ فارم پر گورنمنٹ پر حملے اور زیادہ غصہ ناک ہو گئے۔ بی۔ پی پال نے مشرقی بنگال کا ایک طوفانی دورہ کیا مملکت کے اخبار بندے ماترم نے پبلک سے پر جوش استہاک کی کہ وہ قربانیاں دیں۔ اور بیر ونی گورنمنٹ کو مردانہ مقابلہ کی شان دکھلا دیں بہت سے ہندوستانی زبان میں نکلنے والے اخباروں نے احکام حکومت کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے کا پرچار کیا۔

پمفلٹ اور پروپیگنڈہ کی ایک جنگ پیا کر دی گئی بدنام زمانہ سرخ پمفلٹ نے ہندوؤں کی دکانوں ہندوؤں کی صنعتوں کے کارخانوں سے نکلے ہوئے مال کے بائیکاٹ اور مسلم اسکولوں کے کھولنے کی تبلیغ کی تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ۔

”ہندوؤں نے ہماری دولت، ہماری عزت اور شوکت اسلام کو لوٹ لیا ہے انھوں نے سودیشی کا جال ہماری جانیں لینے کے لیے پھیلایا ہے اے مسلمانوں اپنی دولت ہندوؤں

67- Minto Papers: Minto to Hare 11, November 1906.

68- Ibid, Hare to Minto 27th April 1907.

کے گم دل ہیں مت دو۔ وہ شخص انتہائی ذلیل ہے جو ہندوؤں کے ساتھ بند سے ماترم کا نعرہ لگاتا ہے" 69/

فرقہ وارانہ بلوے

ایک ایسی فضا میں جسے پروپیگنڈہ اور جوابی پروپیگنڈہ نے انتہائی شدید بنادیا تھا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہوئے۔ اپریل اور مئی 1906ء میں ممبئی میں بلوے ہوئے جس نے ہندوؤں میں دہشت پیدا کر دی تھی 70/

1907ء میں پٹنہ ضلع کے مقام کو ملاہ میں اور ممبئی کے علاقہ جال پور میں اس سے زیادہ بڑے فرقہ وارانہ بلوے ہوئے۔

کو ملا میں بلوہ اس وقت ہوا جب وال نواب ڈھاکہ مارچ 1907ء کے پہلے ہفتہ میں اس غرض سے گئے تھے تاکہ اپنے ہم مذہبوں کی اخلاقی قوت کو مضبوط کریں۔ اشتعال اس سے پیدا ہوا کہ نواب کے جلوس پر کسی نے انٹیں پھینک دی تھیں۔ دنگا شروع ہو گیا جس میں ایک مسلمان کو گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا پولیس کی بے توجہی کا نتیجہ تھا کہ قتل لوٹ اور۔ آتش زنی تقریباً ایک ہفتہ تک جاری رہی 71/

جال پور کے تعلقہ میں فسادات 21 اپریل کو شروع ہوئے اور 10 مئی تک جاری رہے۔ بازار میں لوٹ لی گئیں زمینداروں اور معزز آدمیوں کے مکانات اور دفاتر جلا دیے گئے درگا کے مندروں کی بے عزتی کی گئی عورتیں اغوا کی گئیں اور بہت جانوں کا نقصان ہوا جو مقدمات چلے ان کے سلسلہ میں کلکتہ ہائی کورٹ نے اس سشن جج کو جس نے ہندو ملزمان کے مقدمات کی سماعت کی تھی سخت ریمارک دیے۔

69 - F.O.I. Translation of the Pamphlet, See Home Dept. Political. A.

Prags July 1907. Nos 189-192.

70 - Home Dept Public. A. Prags July 1906. No 124 also. H. -

Risley to Arthur Godley, Under Secretary of State 12 July 1906.

71 - Home Dept. Public A. Prags. May 1907. Nos 159-71.

نیونس ان مظالم کا تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے جو بلوایوں نے کیا تھا اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ "اس طرح مشرقی بنگال میں ایک مذہبی جنگ قائم ہو گئی" 72/

رسل نے فلسفیانہ انداز میں کہا "تقسیم کے خلاف ایجیٹیشن نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت کی کیفیت کا رنگ اختیار کر لیا ہے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ انتظار کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے" 73/

مارلے نے اپنی (1907) بجٹ کی تقریر میں بلوؤں کے اسباب کا تجزیہ پارلیمنٹ کو دیا انھوں نے جو پچوڑ نکالا تھا وہ اتنا سرسری اور غیر اطمینان بخش تھا کہ نیولسن کو جو عینی شاہد کی حیثیت رکھتا تھا مجبوراً یہ تنقید کرنی پڑی۔

یہ طاقت کے بے ڈھنگے پن کی ایک مثال ہے کہ کس طرح افسران اپنے سربراہ کو گمراہ کرتے ہیں 74 نیونس اور کیر ہارڈی (KEIRHARDIE) نے پورے طور پر الزام مسلمان خنڈوں پر رکھا جب کہ انگریز افسران صرف تماشہ بین بنے رہے 75/

ہمپ فلانڈ فلر نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف طاقت استعمال کرنے میں برسر حق قرار دیا اور گورنمنٹ کو کل الزام سے بری کر دیا کہ وہ اس شکل پوزیشن میں پھنس گئی تھی کہ وفادار مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو سنرادینی پڑتی درانجا ایکہ ان کو ہندو اسکولوں کے لڑکوں پر سخت غصہ تھا 76/

کانگریس شگاف

72 - Nevins, op-cit, Pp. 192-3.

73 - Ristley's Note 1st April 1907. Home Department Public. A. Progs, May 1907. Nos 159-71.

74 - Nevins, op. cit, P. 193.

75 - Ibid, Pp. 16-17. 191-3. 202.

76 - Fuller, J. B. Vision Splendid of India youth in Nineteenth Century, July 1908. P-20,

ان حالات کے علاوہ مارے نے نظم و نسق کی جدید تعمیر کا جو اعلان کیا تھا اس سے ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ سیاست داں اور جماعتیں امید اور خوف کے درمیان چکر لگانے لگے۔ اعتدال پسند طبقہ کا بازو چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر انتہا پسندوں کے پروگرام کے تسلیم کیے جانے کو روکے کیوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے اصلاحات کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ یعنی انگلستان اور ہندستان کے تدارک پرست اور رفتی حکام جن کے ہاتھ میں ہندستان کے نظم و نسق کی باگ تھی۔ دوسری جانب نیشنلسٹوں کا اس گورنمنٹ کے نیک ارادوں پر کوئی بھروسہ نہ تھا جس نے ہندستان کے مختلف حصوں میں جبر و استبداد کو کھلی چھوٹ دے دی تھی اور کھلم کھلا کانگریس مخالف عناصر کا ساتھ دے رہی تھی۔

گو کھلے جو غیر معمولی لگن، اخلاص، پاکیزگی کردار اور مافی قابلیت کا مجسمہ تھا اعتدال پسندوں کے نقطہ نظر کے مویدین ہیں سب سے زیادہ نعال تھا انھوں نے انگلستان میں مارے سے ملاقات کی اور ان کے سامنے قومی مطالبہ رکھا۔ مارے نے بلا کوئی وعدہ کیے گو کھلے کے دماغ میں امید کی ایک کرن روشن کی کہ فیاضانہ طور پر اصلاحات دیئے جائیں گے۔ آخر میں یہ امید غلط ثابت ہوئی لیکن ۱۹۵۶ کے وسط میں اعتدال پسند وزیر ہند کی آزادی پسندی پر عقیدہ رکھتے تھے اور انھوں نے نیشنلسٹوں کی اس کوشش کے خلاف کہ کانگریس انتہا پسند پروگرام کو قبول کرے یہی بلیغ کی۔

رسہ کشی کی جنگ پورے سال بھر جاری رہی اعتدال پسندوں کے لیڈران۔ گو کھلے، فیروز شاہ مہتا، سورندرناتھ بنرجی، مدن موہن مالویہ اور دوسرے لوگ۔ تلک، آد بندو گھوش، پین چندر پال، لاجپت رائے اور دوسرے ان کے ساتھ بیوں کے خلاف صف آرار ہے دونوں طرف کے لوگوں نے اپنی انتہائی طاقت کو اس غرض کے لیے استعمال کیا کہ ہندستان کی اہم ترین سیاسی جماعت پر غلبہ حاصل کرے یعنی انڈین نیشنل کانگریس پر جو نہ صرف نیشنلسٹ ہندستان کے عزت و احترام کی حامل تھی بلکہ حکومت بھی ہندستان کی سیاست میں اسے ایک ایسا اہم عنصر سمجھتی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا سکتا تھا ۱۹۵۶ کے کلکتہ کے سیشن کے تقریباً فوراً بعد نیشنلسٹوں نے اپنی مہم شروع کر دی تھی تلک نے یہ اعلان کیا کہ ان کی پارٹی حکومت کی کریم النفسی پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتی ہے

اور وہ بایکٹ کے حربہ کے ذریعہ نظم و نسق کی پوری مشینری پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے
میں اپنے مکان کی کنجی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری منزل سلف گورنمنٹ ہے 77
آربندو گھوش نے 1907 کے شروع میں بنگال پر انڈیل کانفرنس کی صدارت کرتے
ہوئے اعتدال پسندوں کو ملامت کیا۔ بریل میں بندے مائرم اخبار میں مقاومت مجہول
(*Passive Resistance*) پر متعدد مضامین شائع ہوئے جن میں اعتدال پسندوں پر
غصے سے بھرے ہوئے جوشیلے الفاظ میں سخت تنقید کی گئی تھی۔

”دفتری حکومت سے کھلم کھلا تصادم کرنے کے خیال سے یہ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگتے
ہیں اور ان پر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اوپر برطانیہ کی غیر معمولی طاقت و قوت اور ہندستان
کی حقیر کمزوری کے خیالات کا غلبہ ہے علاوہ ازیں ان کے اندر بہت وجہات اور قوم کے اندر
اعتماد کا فقدان ہے۔ قومی کردار پر بد اعتمادی ان کے دماغوں میں جڑ پکڑ گئی ہے اور قوم میں
پسماندہ سیاسی طاقت اور خوبیوں کے پیدا ہونے کے امکانات کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں۔
اندھی ہیں یہ تمام اسباب نجات کے کمر درے اور تنگ راستے کو دریافت کرنے میں ان
کے لیے روکاؤ بنے ہوئے ہیں۔“ 78

انھوں نے تسلیم کیا کہ وہ کانگریس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو انقلابی عمل کا آلہ بنا چاہتے
ہیں۔ 79

دوسری جانب اعتدال پسندوں کا اصول یہ تھا۔
کانگریس کا مقصد یہ ہے کہ ہندستان کی حکومت خود ہندو تانیوں کے مفاد میں ہو اور کچھ مدت میں
اس ملک کے اندر ایسی گورنمنٹ قائم ہو جائے جو برطانیہ کی خود مختار آبادیات کے طرز کی ہو۔ 80

77- Speech at Calcutta January 2, 1906 See Bal Ganga dhar -
Tilak, Writings and Speeches (Ganesh D. Madhwar) P.P. 37-52.

78- Arbindo Ghose, The Doctrine of Passive Resistance, P.P. 21-21.

79- Arbindo Ghose, in Arbindo on himself and the Nation, P. 47.

80- Speech at the Indian National Congress (1905) The Indian National
Congress (1917) P. 812.

فیروز شاہ مہتا نے کانگریس کے اغراض و مقاصد کو ان الفاظ میں بیان کیا۔

”ہم ڈیلیٹیٹ جو قوم کے نمائندے ہیں سال کے آخر میں ایک جگہ اس پتے جمع ہوئے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ جو مکمل اختیار کر رہی ہے اور سال بھر کے اندر جو اس کی تصویر بنی ہے اس کی ترجمانی کریں اپنے حقوق کے لیے عرض داشت دیں۔ اپنی عظیم احتجاجی آواز بلند کریں اور عقل اور سچائی پر مبنی ایک مضبوط اور مستقل پالیسی کی دعا کریں۔“ 81/

اعتدال پسند اس بات پر بہت فکر مند تھے کہ وہ کانگریس کو انتہا پسندانہ راہوں پر چلنے سے بچائیں۔ گو کھلے اس بات کی سخت کوشش کر رہے تھے کہ وہ مارلے کو اس پر راضی کریں کہ جبہ استبداد ختم کیا جائے اور اصلاحات دیئے جائیں انھوں نے مشورہ کو درازنگ دے دی تھی کہ ”بندستان کا نو جوان طبقہ انتہا پسندوں کی جانب جا رہا ہے“ 82/

وہ وڈربرن (WEDDERBURN) کے توسط سے اکتوبر 1907 میں مارلے سے ملے اور زیر بندگی توجہ اس کے امکان کی جانب مبذول کی کہ انتہا پسند کانگریس پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس نے مارلے کو مجبور کیا اور انھوں نے مشورہ کو ان الفاظ میں لکھا ”میں یقین نہیں کرتا تھا کہ گو کھلے ایک ایسا احمقانہ کھیل کھیلے گا جیسا کہ وہ کھیل رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا محض فصول اور ناقابل لحاظ بات ہے کہ دفتری حکومت کانگریس کو نیچا دکھا رہی ہے اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو الگ پھینک دیا ہے“ 83/

اپنے اپنا ملک کو گھوکھلے نے یہ مشورہ دیا کہ ”انتظار کرو مارلے اور لیبل پارٹی پر اعتماد رکھو کہوں کہ کیا ان لوگوں نے وزیر بند کی کونسل میں بند تانیوں کو مقرر نہیں کیا ہے 84/۔۔۔

81- Mohla Pherozshah Twentieth Congress, 1904. Weltsome Address
Ibid Part IV, P. 1.

82- Minute to Morley, March 1909 (Lady Minute India
Minute and Morley, P. 103)

83- Morley to Minute, 23 November 1907, cited in Sardar Singh
P. 74.

84- R. G. Gopal and S. A. Balgami in July 1907.

۔۔۔ اور وائسرائے کی انریکیٹو کونسل میں نامزد کرنے کے لیے ایک ہندستانی کے نام کی تلاش میں ہیں۔

دسمبر 1907ء کے کانگریس سیشن کے لیے انعقاد کی جگہ ناگپور کو تجویز کیا گیا تھا۔ لیکن جو مجلس استقبالیہ ناگپور میں بنی تھی وہ کسی کو صدر منتخب کرنے میں ناکام رہی کیونکہ دونوں میں سے کوئی فرقہ تین چوتھائی کی لازمی اکثریت کو حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس بمبئی میں مہتا کے مکان پر ہوا۔ اور جہاں انعقاد کو بدل کر سورت کو تجویز کیا گیا جو فیروز شاہ مہتا کا گھر مانا جاتا تھا۔

نیشنلسٹ ناراض تھے غصہ میں غل غپاہ کیا گیا۔ سورت میں قبل اس کے کہ سیشن شروع ہو باہمی مصالحت کی کچھ کوشش کی گئی لیکن دونوں پارٹیوں نے سخت رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اور اعتدال پسند جھکنے کے لیے تیار نہ تھے انھوں نے راش بہاری گھوش کو جو کلکتہ بار کے صف اول کے وکیل تھے اور جنھوں نے مخالف تقسیم تحریر میں نمایاں کردار ادا کیا تھا صدرارت کے لیے اپنا امیدوار نام زد کیا۔

نیشنلسٹ اس تجویز کے خلاف تھے اور کھلے اجلاس میں 26 دسمبر کو تلک نے ان کے انتخاب کی مخالفت کی۔ اس سے ایک ہنگامہ مٹا دیا اور ریشن کو دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ دوسرے دن تلک نے ڈانس پر جا کر ڈیلیگیٹوں کو خطاب کرنا چاہا۔ لیکن ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کچھ ڈیلیگیٹوں نے ان کو دھکا دینے کی کوشش کی، ان پر ایک جوتا پھینکا گیا ان پر تو نشانہ چوک گیا اور جوتا جا کر سورندرناتھ بنرجی اور فیروز شاہ مہتا کو لگا۔ مکمل انتشار پھیل گیا فیروز شاہ مہتا کی درخواست پر پولیس نے پنڈال کو خالی کر دیا۔ کانگریس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔

اعتدال پسندوں نے اپنا قبضہ کانگریس پر برقرار رکھا۔ وہ اس کے بعد فوراً جمع ہوئے اور کانگریس کے جدید مقاصد کا مسودہ تیار کیا۔ صرف وہ لوگ جو ان کو مقاصد تسلیم کریں وہی کانگریس کے ممبر ہونے کے اہل ہوں گے۔ اور اس لیے نیشنلسٹ نکال دیئے گئے۔ نیشنلسٹ اکیلے رہ گئے کیوں کہ اعتدال پسند حکومت کی حمایت پر کمر بستہ ہوئے۔ اس وجہ سے ان کو گورنمنٹ کے مصمم اور کل بھرپور حملے کا جو اس نے جاری کیا سامنا کرنا پڑا۔

بے چینی جاری رہی

1907ء میں سودیشی اور بایسکاٹ کی تحریک نے بڑی طاقت حاصل کر لی۔ بیرونی مال کے ضائع کرنے کی بے شمار رپورٹیں آرہی تھیں۔ وائیٹروں کے جارحانہ رویے اور ہندوؤں پر۔ مسلمانوں کے حملے کی وجہ سے سنگین فسادات کی خبریں اضلاع سے موصول ہو رہی تھیں۔ پنجاب میں (COLONISATION ACT) قانون نوآبادیات میں ایک ترمیم کے خلاف شورش بہت سنگین صورت اختیار کر گئی۔ زرعی طبقہ جن میں سکھ بھی شامل تھے اٹھ پڑے۔ اخبارات پنجابی، لاہور اور انڈیا کے ایڈیٹر ان پر مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی جس کے نتیجے میں بلوے اور حملے ہوئے۔ راولپنڈی میں فسادات ہوئے۔ 10 مئی کو لاجپت رائے اور 3 مئی کو اجیت سنگھ محض شبہ کی بنا پر جلاوطن کر کے ماڈلے بھیج دیے گئے ایک حکم (Regulation of Meetings Ordinance. 1907.) جاری ہوا جس کی رو سے پنجاب اور مشرقی بنگال میں اجتماعات ممنوع قرار دیے گئے۔

اس دوران میں چندر پال نے مدراس پریسیڈنسی کا دورہ کیا۔ طالب علم جوش میں آگئے اور انھوں نے حکام کے احکام کی نافرمانی کی اور ان کو سزا دی گئی نتیجہ میں تشدد آمیز مظاہرے ہوئے چٹرم برم پلے (CHIDAMBARAMPILLY) اور ان کے ساتھیوں پر فرد جرم مرتب کی گئی اور ان کو جلاوطنی کی سزا دی گئی۔

ملکت میں پین چندر پال بندے ماترم کے ایڈیٹر کے خلاف گواہی نہ دینے کے جرم میں چھ ماہ قید کی سزا دی گئی۔ ستمبر اور اکتوبر میں بلوے ہوئے اور جلسوں کو ممنوع قرار دیا گیا ایسٹیشن کے ممتاز لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔

صوبہ محالک متحدہ کے کئی اضلاع میں قحط کی صورت پھیلی ہوئی تھی غذائی اشیاء کے دام بڑھ رہے تھے اور وسیع پیمانہ پر مصیبت نازل تھی۔

مہاراشٹر اور دکن شورش کی آغوش میں تھے جو تقسیم بنگال کے خلاف احتجاج سے شروع ہوئی تھی اور بڑھ کر سوریج کے وسیع تر مطالبہ تک پہنچ گئی۔ تلک نے اخبار کیسری میں متعدد مضامین لکھے جن میں مقاومت مجہول کے ذریعہ سیاسی طاقت حاصل کرنے پر زور دیا گیا۔

۱۹۰۵ء کا سال امید اور خوف کے مابین شروع ہوا۔ منٹو نے مارے کو لکھا "تم کو۔ کانگریس کے ٹکڑے ہو جانے پر مسرت ہوئی ہوگی۔ رہی یہ بات کہ اب کیا ہوگا تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا جب تک اعتدال پسندوں یا انتہا پسندوں کی جانب سے کسی توانائی کا ثبوت نہ ملے۔ ڈاکٹر راش بہاری گھوش کل یہاں رات میں اسکرابی ڈنر پر (موجود تھے اور جب سورت کی کارروائیوں کے بارے میں ان پر پتیاں کہی گئیں تو وہ ان سے بہت محفوظ معلوم ہوتے تھے) ۵۵ انھوں نے مارے کو آگاہ کیا کہ سیاسی صورت حال یقیناً پہلے سے زیادہ اطمینان بخش انتہا پسند کانگریس کی حمایت اور محافظت سے محروم ہونے کے بعد گورنمنٹ کے حصہ کی ضرب برداشت کرنے کے لیے اکیلے رہ گئے۔

گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تھے کیوں کہ وہ شمالی ہندستان کے مسلمانوں کو ٹیلیٹوں سے جدا کرنے میں بور کانگریس کے بالمقابل مسلم لیگ کو ترازو کا دوسرا پلٹر بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی اس لیے وہ مخالفت کو کچلنے کے لیے سخت کارروائیاں کرنے لگی۔

لیکن جیسا کہ مارے نے بتلایا سختیوں کی زیادتی امن و قانون کے قیام کا راستہ نہیں ہے اس کے برخلاف یہ وہ راستہ ہے جو ہم بازی تک لے جاتا ہے جیسے جیسے کہ خفیہ جاسوسوں کی کارروائیوں کے غطرات کا ثبوت ملتا گیا۔ حکومت کا رویہ اسی طرح زیادہ سے زیادہ سخت ہوتا گیا لاپتہ رائے کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اس سے مارے کے لبرل عقیدہ کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ اس نے منٹو سے کہا "یہ بات قطعی ہے کہ میں اب کسی کو جلا وطنی کی سزا دینے میں عجلت نہیں کروں گا اور اگر ایسا ہوتا رہا تو میں اس پر متعجب نہ ہوں گا کہ ۸/۱۸/۱۹۰۸ کا ریگولیشن بکفلم غائب ہو جائے" ۵۶

ان کو اس برخصہ تھا کہ لاپتہ رائے کو اپنے وکیل سے ملاقات کی اجازت دی گئی ایک نفرت انگیز کام جو صرف روس یا آسٹریا کے اپنے اطالوی زمانہ میں کرنے کے لائق ہے" ۵۷

55 - Minto Papers: Viceroy to Secretary of State January 2, 1908.

56 - Ibid Morley to Minto April 15, 1908.

57 - Ibid.

جو چیز اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے لاجپت رائے کو ان کے خاندان کے بارے میں غلط اطلاع دی تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ "ایسے ہونا جرم کے ارتکاب کے لیے ان کو آزاد کر دیا گیا جو بھی وہ کر سکیں"۔

گورنمنٹ آف انڈیا نے احتجاج اور وارننگ کو نظر انداز کر دیا جس کے افسوس ناک نتائج ہونے (۱۹۵۵) نے ایک خوفناک جنگ کا منظر دیکھا جس میں ایک طرف ایک طاقت ور گورنمنٹ جبر و استبداد کے قومی اسلحوں سے مسلح ہو کر ان کو انتہائی سختی سے استعمال کر رہی ہے اور دوسری جانب غصہ میں بھری ہوئی ایک مجبور و بکیں قوم جو اپنی قوت ارادی کی مضبوطی اور قربانیوں سے دوسری جانب کے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے خفیہ بھی اور کھلم کھلا بھی۔

بڑی بے چینی ہر حصہ ملک پھیلی ہوئی تھی۔ بنگال، مشرقی بنگال اور آسام، مغربی ہندوستان، دکن، پنجاب، مدراس پریسیڈنسی اور اتر پردیش۔

مشرقی بنگال میں بلوے ہوئے ایمین سنگھ پولیس اور یورپین لوگوں پر حملے ہوئے کھلم کھلا انقلابی نافرمانیاں کی گئیں اور گرفتاریاں ہوئیں، مقدمات چلے اور وہشتناک سزائیں دی گئیں۔

بھتی پریسیڈنسی اور صوبہ متوسط میں بلوے ہوئے جن میں مل کے مزدور شامل تھے بھتی گورنمنٹ نے بال گنگادھر تلک کو اپنا سب سے زیادہ طاقت ور مخالف قرار دے رکھا تھا۔ جولائی میں ان پر ایک مقدمہ اس الزام کے ساتھ چلایا گیا کہ انھوں نے بسم کی تائید میں ایک مضمون لکھا تھا اور ان کو چھ سال قید کی سزا دی گئی۔ ان کا ہندوستان میں رہنا سب سے زیادہ خطرناک سمجھا گیا اور ان کو ہندوستان سے جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا۔ جو وحشیانہ سزائیں دی گئی تھیں اس نے زوردار رد عمل پیدا کیا۔ بلوے گولی چلانے۔ مار پیٹ اور گروں کو برباد کرنے کے واقعات اس کے نتائج تھے بنگال میں آر بند و گھوش کو "علی پور بسم کیس" میں پھنلایا گیا اور ان کو ایک سال سے زائد جیل میں رہنا پڑا۔ دسمبر میں نومنتاز بنگالی لیڈروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس

نے وزیر مہند کو سخت حیران کر دیا کیوں کہ یہ حکم ایک فرمودہ قانون کے تحت دیا گیا تھا جسے اس سے قبل وہ مذہب و موم قرار دے چکے تھے۔ ان کو اس قدر غصہ تھا کہ انھوں نے یہ دھکی دی کہ جو لوگ جلا وطن کر دیے گئے ہیں اگر ان میں سے زیادہ تر کو رہا نہ کر دیا گیا تو وہ منٹو کے خلاف حکم صادر کر دیں گے۔ منٹو نے حکم کی تعمیل اس وقت کی جب اصلاً حالت کے ماتحت کونسلیں عالم وجود میں آئیں۔

1909ء تک تقسیم کے خلاف شورش پر دوسرے اہم واقعات کی پرچھائیاں پڑ گئیں جنہیں یعنی مار لے اور منٹو کے دستوری اصلاحات کی تجویزات پر بحث، لیڈروں کے قید ہو جانے سے انتہا پسندوں کی پارٹی کا قیادت سے محروم ہو جانا اور انقلابی تحریکات کا زور پکڑ لینا۔

انقلابی کارروائیاں

تقسیم بنگال کے خلاف شورش کے زمانہ میں بنگال کے جوانوں نے عام تحریک کی کامیابی میں بڑا حصہ لیا۔ ان لوگوں نے جلسوں کو منظم کیا جلوسوں کو ترتیب دیا۔ جوش اچھا سودیشی اور بائیکاٹ کے پروپیگنڈے کے لیے وائٹ مہیا کیے، دوکانوں پر پرہ دیا۔ اور وہ جو کچھ تھے وہ سب کچھ حکمرانوں کو راتے عامہ کے سامنے جھکانے کے لیے کیا۔ قومی مقصد کے لیے وہ خوشی خوشی تکالیف برداشت کرتے تھے بہت سے لوگوں پر جبر مانے ہوئے درس گاہوں سے نکالے گئے حتیٰ کے مادے گئے اور کوڑے بھی لگائے گئے لیکن ان کے ساتھ برتاؤ سخت ہوتا گیا اتنا ہی ان کا مزاج اور زیادہ باغیانہ ہوتا گیا۔ ان کی عوامی کارروائیوں کو روک دیے جانے کی وجہ سے انھوں نے خفیہ کارروائیوں میں اپنے جوش کو عمل پیرا کرنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پناہ لی۔

1905ء سے بلکہ اس کے پہلے ہی سے بہت سی جماعتیں سماجی نفاذ عام کے کام کے لیے بن گئی تھیں شروع زمانہ میں تو ان کا کام جسمانی اور اخلاقی تربیت اور قومی خدمت تھا انگریز گزشتہ زمانہ بنگالیوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ وہ ایک پورے، بزدل، بکواسی بہت سی نعمتوں سے عاری اور احساس ذمہ داری سے محروم قوم ہیں۔ یہ سوسائٹیاں ان تحقیق کرنے والوں کی تردید کے لیے بنائی گئی تھیں۔

یہ سوسائٹیاں جوانوں کو لٹھی، خنجر اور تلوار جیسے ہتھیاروں کا چلانا اور جھناٹک کی کثرت مثل باکنگ، (مکہ بازی) کشتی اور جیو جٹو سکھاتی تھیں یہ مدرسہ ہی تعلیم بھی مقدس کتابوں مثل بھگوت گیتا اور چاندی کے مطالعہ کے ذریعہ دیتی تھیں اور کالی کی پوجا کی تلقین کرتی تھیں۔ جو ایک غضبناک دیوی ہے اور راکٹسوں کا ناش کرنے والی ہے "نوجوان۔ انقلابیوں کے دماغوں پر یہ نقش کر دیا جاتا تھا کہ گیتا کی سب سے زیادہ عملی تعلیم یہ ہے کہ خوفناک چیزوں کا اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے جب کہ فرض سختی اور دلہاری کے لیے پکار رہا ہو اور اس وقت کسی ڈھیلے پن کا اظہار کرنا گیتا کی تعلیم نہیں ہے۔ تلک کی تحریرات کا اس موضوع پر پسندیدگی کے ساتھ حوالہ دیا جاتا تھا۔ گیتا کہ اس پیغام کی چھاپ کہ روح کو موت نہیں ہے وہ مبہم غیر شخص اور ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر قتل کر دیئے گئے تو سو رگ میں جاؤ گے اور اگر کامیاب ہوئے تو تم زمین کے مالک ہو گے" نوجوان انقلابیوں کے دلوں پر لگادی گئی تھی۔

ہندستان کے انقلابی لٹریچر میں راکٹسوں کو مارنا ایک محاورہ ہے۔ "چاندی" کا ایک فقرہ یہ ہے کہ "اے مانا سجاروی" زمین پر آؤ اور بد معاش راکٹسوں کے بھنڈ کو مار ڈالو آؤ اے چاندی دیوی "چنڈ مٹا" راکٹسوں کو قتل کرو۔ بد معاش خوفناک غصہ سے جسم کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ زمین بدحواس ہو گئی ہے "شنبہ اور یہ لشنہ" کی گستاخیوں پر آلسویہ رہے ہیں۔

اور دوسری کتابیں بھی تھیں جیسے کہ "برتمان رانانتی" (جدید فنون جنگ) انکت کون پتہ "تجارت کار استہ کہ صر ہے" "سیکر بلد ان" (اسکھ کی قربانی) "دلش کتھا" اور شیوجی "لائف آف میزینی (LIFE OF MAZZINI) ٹھیک سے اڑ جانے والے مادہ کے مکتوبات (MANUAL OF EXPLOSIVE) وغیرہ جو نوجوان اور اثر پذیر دماغوں کے اندر آزادی، حب الوطنی، بیرونی غلبہ سے نفرت کے جذبات سمجھ دیتی تھیں اور مقابلہ کرنے کی راہیں دکھلاتی تھیں۔ ۵۶

وہ مظاہروں کے بندوبست کرتے تھے اور مصنوعی لٹرائیاں لکھتے تھے ان سب

میں نوجوان کے لیے خدمت، مہم بازی کے جوش اور روحانی جذبات کے یکے کشش تھی۔ ان سوسائٹیوں کے بانیوں کا شروع سے یہ منشا تھا کہ ان کی نشوونما ایسی ہو کہ وہ انقلابی جماعتیں بن جائیں اور غالباً سلع بغاوت کا مرکز بنیں۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی کارروائیاں گورنمنٹ کی متلاشی نگاہوں اور پبلک سے پوشیدہ رہیں۔ انھوں نے بسم سازی کی تکنیک، ریولور اور بدوق کا استعمال اور گوریلا طرز کی جنگ کو سیکھا۔ اسلحہ اور گولہ بارود حاصل کرنے اور ان کے لیے اخراجات مہیا کرنے کے لیے سماجی دباؤ۔ بائیکاٹ کی دھمکی سے سرمایہ حاصل کرتے تھے اور آخر کار استعمال بالجبر اور ڈکیتی کے طریقہ بھی استعمال کرتے تھے۔

دونوں بنگال ایسی سوسائٹیوں سے بھرے ہوئے تھے مشرقی بنگال اور آسام میں پانچ مخصوص سوسائٹیاں (سیتیاں) تھیں لیکن ان کی بے شمار شاخیں تھیں جو صوبہ کے شہروں اور گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں یہ پانچ تھیں (۱) 'انوشلانی سیتی' جس کا ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ تھا۔ (۲) 'سودیشی بندھو سیتی' باریسال (باقر گنج) سوہر دسیتی 'مبین سنگہ' (۴) 'براتی سیتی' فریدپور اور (۵) 'سورباناسیتی' 'مبین سنگہ'۔

ان سب میں انوشلانی سیتی سب سے زیادہ فعال تھی اس کا آرگنائزنگ پولن بہاری داس ایک جوشیلا صاحب وسائل اور زبردست قوت عمل رکھنے والا شخص تھا۔ برطانوی افسر جو اسپیشل پر تھا اس سے ملا۔ اس نے ان الفاظ میں اس کی تصویر کھینچی 'ایک تارک الدینا ڈسپلن پر عمل کرنے والا ذہین مزاج لیکن سٹی' ۹۵/

ایک عوامی و خیال کو دینے کا پرجوش انسان جس کا عظیم ذاتی اثر ہے، مکار اور دھوکہ باز اور جو بڑے بڑے عزائم رکھتا ہے اس سوسائٹی کی ۱۱۶ شاخیں تھیں ۹۱/

اور جون ۱۹۰۷ میں قریب ۵۴۰۰ والینٹر/ممبر تھے ۹۲/

اس کے ممبران دو باتوں کا حلف لیتے تھے (۱) اپنے لیڈر کی بے چون و چیر مکمل اطاعت (۲) تمام

۹۰- Home Dept. Proceeding, May 1909. Nos 135-147. H. S. S. K. Report

dated 10th December 1908.

۹۱. Ibid.

۹۲- Home Dept. Proceeding February 1909. Nos 112-136.

خاندانی بندھنوں کو توڑ دینا۔ بظاہر تو اس کا مقصد جسمانی تربیت اور سودیشی کے اصول کا پرچار تھا لیکن اس کا اصل مقصد حکومت برطانیہ کو الٹ دینا تھا جو ذرائع اختیار کیے گئے وہ اقتصادی بانیٹ، سماجی دباؤ، رضا کارانہ خدمت میوہاروں وغیرہ کے مواقع پر اور اسکولوں کا نظام۔

ان کی انقلابی کارروائیاں تشدد، ذہنی قتل، اسلحہ کی تربیت اور بم سازی پر مشتمل تھا قانون اور ضابطہ کی خلاف ورزی اور قتل، لوٹ، ڈاکہ زنی اور بلوڈوں سے سوسائٹی گورنمنٹ کو مفلوج کر دینا چاہتی تھی۔

مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کی بہت سی سوسائٹیاں تھیں۔ ان میں سب سے اہم آتشلان سیتی ملکتہ تھی اور اسی نام کی جو جماعت ڈھاکہ میں قائم تھی اس کی مرکزی جماعت تھی دونوں میں قریبی رابطہ تھا۔ ملکتہ کی سیتی کو برادر کارگھوش (آر بند و گھوش کے سہائی) نے قائم کیا۔ دونوں کے اغراض و مقاصد ایک تھے دونوں کا نظام یکساں تھا اور اپنے مقاصد کے لیے دونوں یکساں ذرائع مسائل استعمال کرتے تھے۔

بنگال کے باہر بھی خفیہ جماعتیں تھیں جن میں سے چند بنگال کی تنظیم سے متعلق تھیں ۱۹۵۵ء کو ٹائمر نے رپورٹ کی کہ اگر بنگال نے تختہ پھلنے کا اختیار کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے تو وہ عیارانہ دماغ جنھوں نے اس تحریک کا نقشہ بنایا اور ان کو پالا پوسا وہ غالباً بنگال کے باہر مغربی ہندستان کے بہت سے حصوں میں ملیں گے

مباراشتر میں وناک دامودر سادکر جو ابھی بیس سال کا بھی نہ تھا وہ نلک اور پر نجا۔ پائی ایڈیٹر مال کی تحریرات کے جادو کا شکار ہو گیا۔ وہ بڑے شوق سے انقلابی لٹریچر کو پڑھتا تھا۔ اور خاص کر اٹالوی لٹریچر روس اور آئرلینڈ کے اندر کی تحریکات کے سلسلے کا لٹریچر اور وہ مسلح انقلاب کا پر جوش حامی ہو گیا۔ چونکہ گورنمنٹ کے خلاف کھلم کھلا جنگ سر دست ناممکن تھی سادکر نے خفیہ انجمنوں کو منظم کیا پہلے متریلا اور بعدہ "ابھی لو بھارت" کو وہ ۱۹۵۶ء میں انگلتان گیا۔ وہاں نوجوان ہندوستانیوں کے دماغوں پر ان کے اندر انقلاب کا پیغام پھیلا کر قبضہ جمایا۔ ۱۹۵۷ء کی بغاوت جنگ آزادی کا نقطہ آغاز بن گئی۔ اٹل بھاؤس کے ہفتہ واری جلسوں میں سادکر ملکیت پرستی کی مخالفت میں اپنی آتشیں تقریروں سے پرچار کرتا تھا اور بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا ان میں سے

کچھ لوگوں نے بم بنانے اور گولی چلانے کے طریقے بھی سیکھے باوجود اس کے کہ اس کے حرکات و سکنات پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی وہ بیس براؤننگ (BRANNING) پستول بھینچنے اور ناسک کے مجسٹریٹ کے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو تحقیقات اس واقعہ کی ہوئی اس سلسلہ میں سوسائٹی کے حرکات و سکنات کا پتہ چلا ممبران پر اور ان کے لیڈر پر مقدمے چلے اور وہ گیارہ سال کے لیے ہندوستان سے جبراً اٹھان جلا وطن کر دیئے گئے۔

انقلابیوں کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مشرقی بنگال میں انھوں نے گورنمنٹ کے شبہات کو شروع ہی میں اکسادیاتھا اور اگرچہ ان کو دبانے کے لیے سخت کارروائیاں کی گئیں لیکن ان کا بہت کم اثر ہوا۔ آخر کار صوبہ کی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا سے درخواست کی کہ وہ اپنے قانونی اختیارات کا استعمال کر کے ان کو خلاف قانون قرار دے دے۔ 5 جنوری 1909 اور 26 فروری 1909 کو گورنمنٹ گنرٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے جن میں دونوں بنگال کی سات سوسائٹیوں کو ناجائز قرار دیا گیا۔ جہاں تک انوشلان سیتی مملکت کا تعلق ہے اس کے خلاف اس وقت ثبوت اکٹھا کیا گیا جب مینکٹالہ (MANIKTALA) باغ کی مئی 1908 میں تلاشی لی گئی اور اس کے ممبران گرفتار کیے گئے جن میں گھوش برادران بھی شامل تھے۔ دوسری سہتیوں کے کام بھی اسی طرح کے تھے اور ان کا انجام بھی اسی طرح کا ہوا۔

لیکن ان کارروائیوں کا آخر کیا اثر ہوا اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے کہ انقلابی اعمال بند ہو گئے ہوں یا کم از کم بڑی حد تک کم ہو گئے ہوں 1908 میں بنگال کے اندر آٹھ سوسائٹیاں تھیں 10-1909 میں سترہ تھیں۔ جیسور، کلنا اور ٹرمکا کہیں تعزیری پولیس تعینات کرنی پڑی۔ بہت سی گرفتاریاں ہوئیں اور مقدمے چلائے گئے اور جن لوگوں پر مقدمے چلائے گئے ان میں "پولن بہاری داس" بھی شامل تھے۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں شل مشرقی خاندیش اور گواپار میں سارشی پکڑی گئیں۔ قتل اب بھی جاری تھے۔ 21 دسمبر 1909 کو ناسک کے کلکٹر جیکسن کو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ نفیٹ گورنران اور گورنر جنرل کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔

دائسر اے کی گاڑی پر احمد آباد میں 13 نومبر 1909 کو بم پھینکے گئے لیکن وہ

پھٹے نہیں۔

انقلابی سازشیں شائع درشاخ پھیل کر ہندستان کے باہر یورپ تک پہنچی۔ جولائی 1909 میں کمرزن ویلی لندن میں قتل کر دیا گیا۔ 26 جنوری 1910 کو ڈیٹی سپرنٹنڈنٹ سی آئی ڈی۔ کو کلکتہ ہائی کورٹ کے اندر گولی مار دی گئی۔

منٹو کے جبر و استبداد کی پالیسی جس کی مار لے نے رضا مندی دے دی تھی۔ نیشنلسٹ طاقتوں پر ایک دور رخ والا حملہ تھا ایک تو ان پر جو پبلک میں کھلم کھلا کام کرتے تھے اور دوسرے ان پر جو خفیہ کام کرتے تھے بغرض یہ تھی کہ لیڈران کو بے اثر بنا دیا جائے اور پریس کا گلا گھونٹ دیا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ 1910 تک انتہا پسندوں کے صف اول کے اونچے لیڈران لڑائی کے باہر تھے۔ مین چندر پال اور لاجپت رائے نے جلا وطنی کو خود اپنے اوپر عائد کر لیا۔ آربند وچھپ کر پاٹھ پیری نکل گئے اور ننگ ماٹھے میں قیدی کی حیثیت سے تھے۔ اور بہت سے لوگوں نے گورنمنٹ کے مضبوط ہاتھ اور فوج داری کے تفتیش کے محکمے کی جانچنے والی نگاہوں کے اثرات کو محسوس کیا اور ان کو بڑی ہی احتیاط سے کام کرنا ہوتا تھا۔

اظہار رائے کے خلاف مقدمات بے شمار تھے بہت سے اخبارات دبا دیے گئے کچھ اخبارات کی ضمانتیں ضبط کر لی گئیں ان کے ڈکٹریشن منسوخ کر دیے گئے۔ اور باغیانہ مضامین لکھنے کے الزام میں مقدمات دائر ہوئے؟

منٹو کی گورنمنٹ نے ایک وسیع جال ناپسندیدہ رایوں اور مخالفتوں کو پھانسنے کے لیے بچھا دیا تھا جو ایکٹ اور آرڈیننس جاری کیے گئے ان میں حسب ذیل قابل لحاظ تھے۔

1. *The Prevention of Seditious Meeting Act 1901* (U)

قانون امتناع مجالس باغیانہ 11 مئی 1907 کو آرڈیننس پنجاب اور بنگال میں جو شورش پیا تھی اس کے سلسلہ میں جلسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے منظور ہوا اس کا نام ایگولیشن

آف میٹنگز آرڈیننس 1907 (1907) *Regulation of Meetings Ordinance of 1907*.

— تھا۔ چوں کہ اس آرڈیننس کی مدت 10 نومبر کو ختم ہو جاتی اس لیے گورنمنٹ نے جلسہ

بائے باغیانہ ایکٹ (110 F 1907) *The Seditious Meeting Act 1907* یکم نومبر

1907 کو پاس کر دیا۔ اس قانون کی دفعات کسی علاقہ میں جہاں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہو

وہاں کوئی سیاسی جلسہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سات دن قبل سپرٹنڈنٹ پولیس کو تحریری نوٹس نہ دی گئی ہو۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو مجاز کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی جلسہ کو منعقد ہونے سے روک دے قانون کے خلاف جلسہ کرنے والے قید اور جرمانہ کی سزا کا موجب تھا جس میںنگ کو کرنے سے منع کیا جائے وہ مجمع کا جائز تصور ہوگا۔

(2) THE EXPLOSIVES SUBSTANCES ACT - 1908 (پھٹنے والے مادوں

کے متعلق قانون 1908) اس قانون کو گورنر جنرل ان کونسل نے 8 جون 1908 کو پاس کیا تھا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ لا حکومت حرکات کو روکا جائے اور ان لوگوں کو سزا دی جائے جو پھٹنے والے مادوں سے ترہب اشیا استعمال کریں یا جس سے جان یا مال کو خطرہ لاحق ہو اس نے پھٹنے والے مادوں سے چیزوں کے تیار کرنے اور ان کو قبضہ میں رکھنے کو بنیادی جرم قرار دیا جس کی قہر واقعی سزا مقرر کی گئی۔

(3) The Indian Criminal Amendment Act 1908 (ترمیم ضابطہ فوج

داری) ہند (XIV 1908) 1908 (ایکٹ 14 1908) یہ ایکٹ جو پہلے صرف بنگال پر لاگو کیا گیا تھا جنوری 1910 میں دوسرے بڑے صوبوں میں بھی لاگو کر دیا گیا اس نے فوجداری کے قانون اور ضابطہ میں جلد متقدمات کو فیصلہ کرانے کے لیے تین جہان ہائی کورٹ کے ایک ٹریبیونل کے سامنے ملزمان کو سپریشن (COMMIT) کرنے کے لیے ملزمان کی ضمانتوں کو نامنظور کرنے کے لیے گواہوں کے بیانات کو داخل شہادت کرنے اور پہلوں کو ممنوع قرار دینے کے لیے ان سب کے بارے میں شدید تبدیلیاں کی گئیں۔

ایکٹ نے گورنمنٹ کو یہ بھی اختیار دیا تھا کہ چند افسر کی کسی جماعت کو جیسے وہ اپنی رائے میں ایسی سمجھے کہ وہ نظم کے چلانے یا قانون و امن کے قیام میں خلل ڈالنے والی ہے یا امن عامہ کے لیے اس کا وجود ایک خطرہ ہے تو اس کو خلاف قانون قرار دیدے

(4) The Newspapers (Incitement and Offences) Act 1908

(14)

اخبارات (اشتعال و جرائم) ایکٹ 1908 اس ایکٹ کا منشا اخبارات، پمفلٹ اور کتابوں میں باغیانہ مضامین کی اشاعت کو روکنا یا برطانوی راج کے خلاف سو جھاؤ دینے یا اشتعال دینے کو روکنا تھا۔

(5) Press Act 1910 (پریس ایکٹ 1910) اخبارات اشتعال و جرائم ایکٹ

۱۹۵۵ کے ناکام ہونے کے بعد مجلس قانون ساز کے سامنے ایک مسودہ قانون اس غرض سے لایا گیا کہ اخبارات اور رسائل کی اشاعت پر اور پبلشروں پر قابو حاصل کیا جائے اور ہندستان میں باہر سے باغیانہ اور قابل اعتراض مواد کو آنے سے روکا جائے اور اسی کے ساتھ جو اخبارات ناپسندیدہ یا باغیانہ متصور ہوں انہیں دبا دیا جائے۔ مالکان اخبار اور پبلشروں سے ضمانت طلب کرنے کی دفعہ بھی اس میں تھی۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر بطور سزا ضمانت ضبط کی جاسکتی تھی۔ اس قانون پر عمل درآمد ۱۹۵۹ء کو شروع ہوا۔

ایکٹ اور آرڈیننس کے علاوہ حکام بالا کی طرف سے بے شمار انتظامی احکام اور سرکری تحریک کو دبانے کے لیے جاری کیے گئے۔

آٹھواں باب

مارلے اور منٹواصلحات

۱۔ برطانیہ کا رویہ

جبر و استبداد نے برطانیہ کی رائے عامہ میں پھوٹ ڈال دی جس کا اظہار پارلیمنٹ میں ہوا۔ دونوں طرف کے لوگ صاف صاف نمایاں تھے۔ دارالامراء پر قدامت پرستوں کا غلبہ تھا جو ہندوستان کے معاملات پر کرزن کے مقلد اور منٹو کے حمایتی تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک قوم پرستوں کے دباؤ سے ذرا بھی جھکنا خود کشی کے مترادف تھا۔ کرزن نے اعلان کیا کہ ”جہاں تک میرا سوال ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ تقسیم بنگال کی منسوخی یا اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم..... ہندوستان میں باغیانہ شورش کے لئے ترغیب کا کام دے گی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو تقریباً ناممکن بنا دے گی۔ اور آئندہ وزیر ہند ہو گا وہ پشیمانی محسوس کرے گا اور اس شخص کو معاف نہیں کریگا جس کے ذریعہ یہ مراعات دی گئیں“ ۱/

دوسری جانب دارالعوام میں انتہا پسندوں نے وزیر ہند کو آگاہی دی کہ تقسیم کے خلاف فم و غصہ بہ صرف اپنے طبقہ کے ہندوؤں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طبقہ کے لوگ شریک ہیں۔ کیر ہارڈی - *Keir Hardie* نے حکومت کے غلط مشوروں اور فرقہ وارانہ تجاویز پر مبنی پالیسی کو مذموم قرار دیا اور بتلایا کہ ”اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا۔ ایسی پست نہیں ہو گئی ہے کہ اسے یہ ضرورت لاحق ہو کہ مسلمانوں کو ایک صوبے سے ایک ٹکڑے میں نام نہاد طاقت دینے کی غرض سے ہندوستان کے ہر حصہ

۱۔ *Carzon's speech, House of Lord, June 30, 1908. H.L. Debates.*

کی ہندو آبادی کو ناراض کرنے پر مجبور ہو گئی ہو" ۲۲ ہنری کاٹن / ۳ اڈگریڈی "ایمزے میکڈانلڈ" نے نیشلسٹوں کے مطالبات کی تائید کی۔ اور اس کی تائید مزید نیونسن — Nevinsom — برٹس فورڈ — (Brailsford) ۴ ریٹ کلف — (Ratcliffe) ۵ اور رالف ڈاسکے ون بلنٹ (Wilfred Scaven Blunt) ۶ جیسے ماہر صحافیوں نے بھی کی۔

لیکن لنڈن ٹائمز اور اسپیکٹر (Speetator) اخبارات پارلیمنٹ کے قدامت پرست ممبران جے ڈی ریس (J. D. Rees) ۷ اور سر جارج برڈوڈ کے ساتھ تقسیم کی حمایت کرنے والوں میں تھے یہ سب لوگ جبر و استبداد کے بھی حامی تھے۔

ان متضاد آراء سے دوچار ہونے کی وجہ سے مارلے کے لئے آئندہ راہ عمل طے کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ بہر حال انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کی جبر و استبداد کی پالیسی کی پوری حمایت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ یہ آگاہی دیتے رہتے تھے کہ سختی حد سے متجاوز نہ ہو۔ دوسری بجانب گورنمنٹ کے خلاف کسی قسم کی بیزاری کی پیش قدمی کے لئے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ممبران کو ہموار کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس کے واسطے وہ افراد کے ساتھ میٹھے الفاظ میں بحث کرنے ان کو راغبی کرنے کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اور انڈیا لابی کو مطمئن کرنے کے لئے ہوشیاری کے ساتھ پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے تھے جن میں فنکارانہ جہارت سے بعض واقعات کو حذف اور بعض کو مدبرانہ معاملہ فہمی سے کھینچ کر سامان

2 - Hardie, Keir, India: Impressions and Suggestive Times (1909) pp. 10-11, 116-17.

3 - Cotton, Sir, H. House of Commons, January 26, 1905.

4 - Mac Donald, Ramsay, House of Commons, June 6, 1907.

5 - Nevinsom, H. W. The New Spirit in India (1908)

6 - Brailsford, H. W. Subject India (1943)

7 - Ratcliffe, S. K. Wedderburn and the Indian Reform Movement.

8 - Blunt, W. S. My Diaries: being a personal narrative of events, 1881-1904.

9 - Rees, J. D. The real India (1908).

کر بڑھا دیتے تھے حالانکہ وہ اس پر تو یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان جن عوارض میں مبتلا ہے اس کا علاج صرف جبر و استبداد نہیں ہے۔ وہ اس کا بھی شعور رکھتے تھے کہ جب وہ ہندوستان کے نیشلسٹوں کے نقطہ نظر کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کوئی اشارہ نہ کرے برطانوی حکومت تعلیم یافتہ طبقہ کی دلی حمایت سے محروم ہو جائے گی اور اس طرح ان کے لئے ہندوستان پر حکومت کرنے کی کوئی اخلاقی بنیاد باقی نہ رہے گی۔

معاملہ انتہائی پیچیدہ تھا۔

II مارلے کی دقتیں

بد قسمتی سے نہ تو مارلے اور نہ منٹو ہی جو ہندوستان کے اضطراب کی لہروں کے مد و جزر کو دیکھا کرتے تھے۔ ہندوستان کی ان پریشانیوں کی معقول اطلاع نہیں رکھتے تھے جو ہندوستان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس تمام اتھل پھل اور بے چینی کو جو پھیلی ہوئی تھی محض عارضی ناگوار چیز سمجھتے تھے اور اسے وہ محض سطحی بحال اور وہ جھاگ سمجھتے تھے جسے مراعات سے نالیوس خود پرست شورش پسندوں نے پیدا کر دیا ہے۔

مارلے، وہ انتہا پسند فلسفی، جس کے نیم شعور میں جمود کے خلاف تبدیلی اور خود مختار طریقوں کے خلاف جمہوریت رچی بسی ہوئی تھی بہت سی دقتوں کا شکار تھا۔ پہلی دقت تو یہ تھی کہ برطانیہ کی وہ سوسائٹی جس میں وہ اپنی زندگی گزارتا تھا عام طور پر ملکیت پرستانہ نظریات رکھتی تھی اور اسی کے ساتھ اس سوسائٹی کے لوگوں کے سامنے ہندوستان کی جو تصویر تھی وہ بہت مسخ شدہ تھی۔ اس کے علاوہ ترقی پسند سوشلسٹ یا مزدور پارٹی کے لوگ سب کے سب ایسے کسی قانون یا ضابطہ یا عمل کے خلاف تھے جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہ برطانیہ کے عام باشندوں کے معیار زندگی کے لئے مفرت رسالہ ہوگا یا مزدوروں کے کاروبار حاصل کرنے میں اس سے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ جو سرمایہ دار تھے ان کو صرف اس سے دلچسپی تھی کہ کچا مال سستے داموں خرید سکیں۔ ہندوستان کے بازاروں میں اپنی بنائی ہوئی اشیاء فروخت کر سکیں اور اپنا سرمایہ ہندوستان میں لگا کر وہ منافع حاصل کر سکیں جو برطانیہ کے اندر کی صنعت ان کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس لئے وہ ہر اس پالیسی کی مخالفت کرتے تھے جو اس غلبہ کو کمزور کرے جو برطانیہ کو ہندوستان کی۔

اقتصادیات پر حاصل تھا۔ ہندوستان برطانیہ کے متوسط طبقہ کے نوجوانوں کے لئے ایسی لازمیتیں فراہم کرتا تھا جن کی بڑی اونچی تنخواہیں تھیں اور قدرتنا ان لوگوں کو خوف تھا کہ کہیں یہ سہولت ان سے چھین نہ جائے

دوسری دقت یہ تھی کہ اس کو ایک ایسے دارالامرار سے معاملہ سرنا تھا جس کی زبردست اکثریت قدامت پرست تھی اور جو ہندوستانیوں کو کسی ذمہ داری کے دینے کے خیال ہی سے پیچ و تاب کھاتی تھی۔ دوسرے شاہ برطانیہ جو اگرچہ دستور کے لحاظ سے سیاست میں غیر جانبدار تھا لیکن وہ پرائیویٹ طور پر بے حد اثر ڈالتا رہتا تھا۔ اس وقت کے حکمران بادشاہ ایڈورڈ ہفتم ہندوستان کے معاملات پر بہت سنگین خیالات رکھتے تھے اور کسی آزادی پسندانہ تبدیلی کی تجویز کے مخالف تھے۔

پھر مارلے کو گورنمنٹ آف انڈیا سے نپٹنا ہوتا تھا جس کے برطانوی نمائندے یعنی سرکاری افسران کا حلقہ زیادہ تر سرپرستانہ، مستقبل پر رجحان رکھنے والے خیالات کا حامل تھا جو اعتراض پر مکدر ہوتا تھا اور مخالفت کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ غیر سرکاری یورپین طبقہ تجار کا طبقہ اور ان کا مضبوط پریس۔ شدت کے ساتھ ہندوستانیوں کے گورنمنٹ میں یا اس کے نظم و نسق میں حصہ دار بننے کا مخالف تھا۔ گورنر جنرل وائسرائے، لارڈ منٹو، کرنل کے اصول بلوکیت پرستی کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگرچہ اس میں کرنل کے اعصابی قوت اور توانائی ناپید تھی اس نے مارلے کو انتباہ دیا تھا کہ "ہندوستان میں ہمارے راج کے وجود کا انحصار ہی ہماری طاقت کے مظاہرہ پر ہے" 10/ اس کے پرائیویٹ سیکریٹری نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا کہ "دنیا میں سب سے زیادہ پست جھکا رہا ہے کہ ذرا سے استبداد سے کام لیا جائے" 11/

ان تمام باتوں کے علاوہ خود مارلے کے ذہن و کردار کے کچھ پہلو تھے۔

10 - *Minto to Morley*, 23 December 1909. Cited in Des. M.N. India under Morley and Minto (London 1964) P. 142.

11 - *Gilbert Martin, Servant of India, being Correspondence and Diaries of Sir James Daulag Smith* P. 28.

جو کامیابی کی راہ میں حائل تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ممتاز اہل علم و دانشور تھا۔ وہ چکدار الفاظ کے استعمال کا اسی طرح ماہر تھا جس طرح تلخ جملوں کا۔ وہ بڑے اصول پیش کر سکتا تھا لیکن جب اس کے خلاف ڈٹ کر مخالفت ہوتی تھی تو بڑبڑاتے ہوئے وہ جھک جاتا تھا اور اپنے عزیز خیالات کو بھی ضرورت کے پھوٹ پر قربان کر دیتا تھا۔

مار نے کو مشرق کا کوئی ذاتی علم نہ تھا اور اس نے مشرق کے افکار اور اس کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اس لئے جس کام کو اس نے لیا تھا اس کے لئے وہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جو "اتنا ہی وسیع تھا جتنا کہ وہ اس سے ناواقف تھا" 12/ "فاصلے اور اجنبیت دونوں عظیم ہیں" 13/

سوئز کے مشرق میں نہ اس نے جسمانی سفر کیا تھا اور نہ ذہنی اور اس لئے ان کی آزادی پسندی "ڈی لسپ" نہر کے کنارے جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ ان کو اعتراف تھا کہ - "حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مغرب کا انسان ہوں اور مشرقی نہیں ہوں! اس خطرناک راز کو فاش نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں محمدن ازم کو پسند کرتا ہوں لیکن مشرقی سمت میں آگے نہیں جاسکتا" 14/ بچان Buchanan اس پر اضافہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ "درحقیقت وہ درحقیقت مار نے، کوکالی نسل کے انسانوں سے سخت قسم کی نفرت تھی اور وہ ان کے اندرونی افکار اور ان کے مزاج اور آلاء سے ذرا بھی واقف نہ تھا" 15/

آسٹن چیمبرلین نے ایک لیبر پارٹی کے ایم پی سے ہندوستان پر ہندوستانی خیالات حکومت کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے مار نے کے رویہ کو ان الفاظ

12 - Morley to Frederick Harrison, 20 March 1906. quoted in Wolfpert. S. Morley and India, p. 28.

13 - Morley to Minto, 8 March 1906. Ibid. p. 29.

14 - Buchan, J. Lord Minto. pp. 232-3. Letter to Lord Minto

15. Ibid. p. 222.

میں بیان کیا ہے ”ہندوستانی خیالات؟ وہ کیا ہیں؟ ذات دیہ وہ خیالات تو نہیں ہیں جو لیبر پارٹی کے اصول ہیں، پر وہ ’ستی‘ بچوں کی شادی لڑکیوں کا قتل، یہ ہیں وہ ہندوستانی افکار۔ یہ کہنا کہ ہندوستان کو ہندوستان کے خیالات کے

مطابق حکومت۔ کس درجہ احمقانہ بات ہے“ 16/

بالفور کی رائے مارلے کے بارے میں یہ تھی ”پیارے جان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے پرائیویٹ

میں اس طرح بات کر بیگا اور پھر پبلک میں آپ کو نیچا دکھا دیگا“ 17/

یہ رائے تو ان کے مخالفین کی ہیں لیکن ایک لبرل لیڈر آکسفورڈ اسکوٹیٹھ کی رائے بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ”اگرچہ مارلے کو لوگ ایماندار

جان کے نام سے پکارتے ہیں مگر ان کے لئے یہ وضاحتی الفاظ دھوکے

میں ڈالنے والے ہیں۔ ان کا ذہن اور ان کی فطرت پیچیدہ اور پراسرار

تھی۔ وہ بہت ذکی الحس، نامرد، خود سراسر اور ان لوگوں کے سمجھنے

میں جو ان سے مختلف تھے حاسد تھے“ 18/

سری نو اس شاستری نے ان کے متعلق کہا کہ وہ ایک اچھے مدلل گفتگو

کرنے والے انسان تھے لیکن ان کی قوت فیصلہ کمزور تھی اور وہ بہت

جلد جھک جاتے تھے۔ 19/

اس ٹیم کے دوسرے ممبر لارڈ منٹو کا مطالعہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ ان سے قطعی

مستفاد تھے۔ کسی طرح بھی ان کا شمار فضلا میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور نہ تو کوئی بڑے مفکر

تھے۔ ان میں کوئی علمی ادبی خوبی نہ تھی وہ زمین کے تھے اور زمینی تھے۔ یعنی عملی انسان،

وہ اس کا فہم و ادراک رکھتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں

16 - Chamberlain. A. Politics from within Pp. 59-60. .

17- Ibid. P. 336.

18- Countess of Oxford and Asquith, Myself when young, P. 27.

19- Round Table Conference, Sub-Committee Part II 1931.

سخت ضدی تھے۔ لیکن وہ بھی کمزور اور کاہل تھے اور اس کے ہوشیار ماتحتین جن پر وہ اپنی بریف تیار کرنے کے لئے بھروسہ کرتے تھے اس کو اپنی راہ پر چلا لے جاتے تھے۔ وہ ان چالاک کی ترکیبوں سے واقف تھے جن سے ایک کمزور آدمی اپنے اغراض پورے کرتا ہے وہ مار لے کے اسلحہ خانہ کے تمام ذروں کو اپنے مکمل فائدہ کے لئے اس طرح استعمال کر سکتے تھے کہ ان کے خوف کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ اور ان کے سیاسی مخالفوں سے سازش کرتا تھا۔ ہندوستان میں اس کی اصل غرض یہ تھی کہ نیشنلسٹ طاقتوں کو کچلے جو برطانوی اقتدار کو کمزور کرنے والے تھے۔ لیکن اس کے پاس اتنی عقل تھی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ یہ مقصد صرف اندھا دھند تمام مخالفوں پر بھاری ہاتھ کے ضرب سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس طرح حاصل ہوگا کہ کمال ہوشیاری سے دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈال دی جائے اور پوری چالاک سے جبر و استبداد کے ساتھ مراعات کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اپنے افسر کے اصولوں اور ان کی ہچکچاہٹوں پر اور اپنے ماتحتوں کی پٹرمرنگی پر قابو پانے کے لئے اس نے بڑی عیاری سے کام لیا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کے رویے ہندوستان کے یکساں ہی تھے۔ اگرچہ ان کے دلائل کے انداز مختلف تھے۔ مابلے اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ ہندوستان کے اندر کی بے چینی کی علت۔ نمائی، نسلی اور سماجی تھی نہ کہ سیاسی۔ ان کے انداز کے مطابق کانگریس کا مطالبہ نظم و نسق سے زیادہ متعلق تھا اور سیاسی کم تھا۔ کانگریس کی خواہش اوپنے درجہ کی ملازمتوں میں اور زیادہ داخلہ کی طلب گار تھی 20/ ان کا خیال تھا کہ برطانیوں نے تعلیم یافتہ طبقہ کو دو طرح سے اپنا مخالف بنالیا ہے۔ اپنے کو سماج میں زیادہ عانی مرتبت ظاہر کر کے اور ہندوستان کے کلچر اور اس کی تہذیب کی حقارت آمیز مذمت کر کے۔ یہ تجزیہ جہاں تک کہ اس کی وسعت تھی صحیح تھا لیکن یہ کافی دور تک نہیں جاتا تھا۔

پھر یہ بات بھی تھی کہ ہندوستان کے سماج کی پیچیدگیوں کے بارے میں ان کا فہم و ادراک محض سطحی تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ انیسویں صدی نے جو خیال خام سفید لوگوں کی برتری کا قائم کیا تھا اس کے وہ بھی شکار تھے بلکہ وہ اس پر یقین رکھتے

تھے کہ چونکہ ہندوستان بہت سی نسلوں بہت سی زبانوں، بہت سے مذاہب اور حیران کن حد سے زیادہ ذاتوں کا ملک ہے۔ لہذا اس میں سلف گورنمنٹ کی سماجی بنیاد کا مکمل فقدان ہے۔

III اصلاحات کے بارے میں مارلے کے رائے

مارلے کے دماغ میں یہ وہم بسا ہوا تھا کہ ہندوستان کے دو فرقوں کے بیچ جو خلیج ہے وہ ناقابل عبور ہے۔ انڈیا کونسل کی بل کی دوسری خواندگی کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے اس نے دارالامراء کو یاد دلایا کہ ”ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمدن ازم اور ہندو ازم میں اختلاف صرف مذہبی عقائد کے اصول یا احکام کے بیچ نہیں ہے۔ یہ طرز زندگی روایات تاریخ اور ان تمام باتوں کے اندر کا اختلاف ہے جن سے ایک قوم بنتی ہے۔ علاوہ اس کے مذہبی عقائد میں بھی اختلاف ہے“ 21/ مارلے نے مسلم لیگ کے قیام کا خیر مقدم کیا جو ایک محض فرقہ وارانہ تنظیم کی نوعیت سے سیاسی مقاصد کے ساتھ عالم وجود میں آئی تھی ان کے خیال میں یہ ”کانگریس کی ایک دیسی مخالف جماعت تھی“۔

ان ریالوں کا لازمی منطقی نتیجہ یہ تھا کہ نمائندہ حکومت کے لئے ہندوستان کو قطعی نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس کی نمایاں وضاحت مارلے کی اس تقریر سے ہوتی جو انھوں نے دارالعوام میں انڈیا کونسل پر کی۔

جب بالفور نے ایوان سے کہا کہ مارلے کا خیال تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”نہ صرف یہ کہ ہندوستان نمائندہ حکومت کے لئے ہر دست نااہل ہے بلکہ اگر میں ان الفاظ کی غلط تعبیر نہیں کر رہا ہوں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس خیال کا قائم کرنا مشکل ہے کہ وہ کبھی بھی اہل ہو سکے گا“ 22/ تو مارلے نے کہا کہ ”وہ بالکل ٹھیک

21 - Marley Viscount, Second Reading of Indian Councils Bill (House of Lord, 23 February 1909) Marley, Ind. in Speeches. PP. 126-27.

22 - Proceeding of the House of Commons, March, 1909.

کہہ رہے ہیں" 23/

مارلے جب بھی ہندوستان کا ذکر کرتے تھے تو وہ اسے قوموں کا ملک کہتے تھے۔ اس سے بہت پہلے جون 1906 میں انہوں نے منٹو کو لکھا کہ "ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف؟ میرے خیال میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ کوئی سفید فام انسان میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جو آپ سے زیادہ اسے مناسب یا ممکن یا قابل غور سمجھتا ہو کہ انگریزی طرز کے سیاسی ادارے ان قوموں کے درمیان قائم کئے جائیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں۔ یقینی طور پر ہمارے یا آپ کے زمانے میں تو ایسا ممکن نہیں ہے" 24/

وہ لی وارنر۔ Lee Warner کے اس اصول موضوعہ اتفاق کرتے تھے

کہ "ہندوستان کا سماج ذاتوں 'نسلوں' اور مذہبوں کے مطابق ہی زندہ رہتا سوچتا اور عمل کرتا ہے" اور بالو سائنہ انداز میں یہ تسلیم کیا کہ گورنر جنرل کی کونسل میں مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی پانے کا حق ہے اور اسی طرح صوبہ کی قانون ساز جماعتوں میں بھی حق ہے۔ ان کو اتنی نمائندگی ملنی چاہئے جو ان کی تعداد اور ان کی سیاسی اور تاریخی اہمیت کے مطابق ہو۔" 25/

دارالعوام میں اپنی پہلی بجٹ کی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہندوستان میں میرے الفاظ کا یہ مفہوم ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں اس جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی میرے خواب و خیال میں یہ بات ہے کہ آپ برطانوی اداروں کو مکمل طور پر ہندوستان میں جما سکتے ہیں۔ آپ ہمارے دستور کے تناور درخت کو اکھاڑ کر اس کی روح۔ اس کے مزاج، اس کے اصول اور برطانوی اداروں کے قواعد و ضوابط سمیت۔ اسے لے جا کر ہندوستان میں جما نہیں

23- Morley to Minto - Buchanan's, Lord Minto P. 285.

24- Minto Papers Morley to Minto, 6 June 1906.

25- Secretary of State: despatch, 17 May 1907. cited in Wolfert op. Cit. P. 191.

سکتے۔ میں اس پر اصرار نہیں کرتا کہ ہندوستان کو کناڈا کی طرح خود مختار نوآبادیات

سے برابری کا درجہ دے دیا جائے " 26/

یہ تھا وہ جواب جو انڈین نیشنل کانگریس کے مطالبات کا دیا گیا۔ جہاں تک گوکھلے کا سوال ہے جو مارلے پر زور دے رہے تھے کہ نوآبادیاتی طرز کی سلف گورنمنٹ ہندوستان کو عطا کرنا مناسب ہے۔ مارلے نے بمبئی کے گورنر لیمنگٹن (Lamington) کو لکھا:-

"مید صبح ہے کہ انہوں نے قومی خود ارادیت خود مختار نوآبادیات وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں مگر میں محض الفاظ اور بھلے تصور کرتا ہوں تاکہ وہ وقت کا انتظار کر سکیں۔ اور اپنا سر پانی کے اوپر رکھ سکیں۔ پارساں میری اور ان کی کتنی بار گفتگو ہوتی اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو۔ ایک خود مختار نوآبادی میں بدلنا سہل دست ایک فضول گفتگو ہے اور اس کی بالکل کوشش نہیں کی جائیگی " 27/

لیکن گوکھلے کے بارے میں ان کے واقعی خیالات کیا تھے ان کا پتہ ان کی اس تحریر سے چلتا ہے جو 1907ء میں اس وقت لکھی تھی جب گوکھلے اس پھوٹ پریشان تھے جو معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کے سرپرست ملارہی ہے۔

"گزشتہ بارہ مہینوں میں میں نے اکثر سوچا ہے کہ پارٹی کے فیچر کی حیثیت سے گوکھلے محض ایک طفل شیر خوار ہے۔ کسی پارٹی کا فیچر اور دراصل کوئی بھی سیاسی آدمی رو رو کر یہ آواز نہیں نکالے گا مگر گوکھلے ہمیشہ رونے کی ہی آواز نکالتا ہے۔ وہ دوم درجہ کا آئرلینڈ کے آدمیوں کی طرح ڈان اوکانل (Dan O'Connell) اور پارنل (Parnell) کا درمیانی آدمی نظر آتا ہے " 28/

1907ء کی بجٹ کی تقریر میں انہوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ "ہندوستان اس

26 - Morley, J. Budget Speech of 1906.

27 - Morley to Lamington 20 June 1907, Cited in Wolpert op cit P. 150

28 - Morley Papers: Morley to minto, 31. October 1907.

بعید زمانہ تک جہاں تک میرا تخیل جاسکتا ہے ایک سرزمین بے آئین اور شخصی
حکمرانی کا مرکز رہے گا“ 29/

اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں کے سامنے 21 اکتوبر 1907 کو تقریر کرتے ہوئے انہوں
نے اس اصول پر سختی سے حملہ کیا کہ سلف گورنمنٹ کی راہ میں جو بات کناڈا کے لئے کارآمد ہے
وہ ہندوستان کے لئے بھی کارآمد ہوگی۔ یہ ایک قطعی خطرناک غلط دلیل ہے۔۔۔۔
۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سطحی بات ہے۔ وہ کون سی سوفسطائیت ہے جو اس
سے زیادہ سنگین اور ہولناک ہوگی“ 30/

7 دسمبر 1908 کو دارالامرا میں اصلاحات پر مباحثہ میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے
لارڈ صا جہاں کو یقین دلایا کہ اگر میں ہندوستان میں ایک پارلیمانی نظام کو قائم کرنے
کی کوشش کر رہا ہوں یا یہ کہ اگر یہ بھی کہا جاسکے کہ اصلاحات کا یہ باب مختلف راہ پر
جار ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان میں پارلیمانی نظام قائم ہو جائے
تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی واسطہ و سروکار نہ ہوگا۔۔۔۔۔
پارلیمانی نظام وہ منزل نہیں ہے جس کے لئے ایک لمحہ کے لئے بھی۔
آرزو کروں“ 31/

5 مارچ 1906 کو رینارم کے موضوع کو چھیڑتے ہوئے انہوں نے منٹو کو لکھا:-
”میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم اصلاحات کی عوامی سمت کی راہ میں ایک مبارک قدم اٹھانے
کی ابتدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ یقینی ہے کہ مطالبات بڑھیں گے
اور بڑھ کر ”قومی“ دلائل کے حد و تک پہنچ جائیں گے۔ جسے کم سے کم میں بڑے
شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ آپ اسے عملی چیز اور فوراً کرنے کی کیوں نہیں
سمجھتے کہ آپ کی قانون ساز کونسل میں ایسی لوگوں کی تعداد میں کیوں نہ اضافہ کر
دیا جائے اور ایسا اسی طرح اکل کونسلوں میں پوری طرح بکثرت پر بحث کرنے

29 - Mervyn Vincent, 6 June 1907, Indian Speeches (Macmillan) P.18.

30 - Ibid P.P. 35-36. To Constitutions (Ayrbroath 21 October 1907.)

31 - Ibid. P.P. 91-92.

کی کیوں نہ اجازت دی جائے۔ بجائے اس کے کہ صرف چار پانچ پنے تلے گھٹے۔
خست کے ساتھ دیئے جائیں اور ان کو ترمیمات پیش کرنے کے حقوق بھی
کیوں نہ دیئے جائیں؟ 32

اس خط میں ذمہ دار حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور جو امور ذکر کئے گئے ہیں وہ لبرل
پارٹی کے اصول کے اظہار کے لئے ایک فرسودہ سچی بات ہے جو مارلے نے کچھ ٹوئٹوں کے
خطوط سے اور کچھ گوگلے سے بات چیت کرنے میں دجنہوں نے ان سے 1906ء کے بہار کے
موسم میں لندن میں ملاقات کی تھی، اور کچھ ان لوگوں سے جو وطن میں ہندوستان کے ہمدرد تھے
اخذ کی تھی۔ 33

اس مراسلہ میں جو وزیر ہند نے 17 مئی 1907ء کو گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا اس میں تجویزوں
کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ”اس امر کی کوشش کہ موجودہ مشنری کو ترقی دی جائے“ اس نے
اسکیم کے سیاسی پہلو پر زور دیا۔ کونسل کے نمبر ان کی تعداد میں اضافہ، صوبہ کی کونسلوں میں غیر
سرکاری نمبر ان کی اکثریت قائم کرنا۔ اس نے اس اصول کو بھی تسلیم کیا کہ انتخاب کے نظام میں عوام کو
نمائندگی کا حق دیا جائے لیکن طبعیوں، نسلوں اور مفادات کی بنیاد پر۔“

برطانیہ کے اقتدار اعلیٰ کے مسئلہ پر یا طاقت میں ہندوستانیوں کے حصہ دار ہونے
پر کسی طرح کی مصالحت کا شائبہ نہ تھا۔

27 نومبر 1908ء کے آخری مراسلہ میں جو دارالامراء کی میز پر رکھا گیا اصلاحات کی تعریف ان
الفاظ میں کی گئی تھی ”1861 اور 1862ء میں جو اصول تسلیم کئے گئے تھے ان میں پوری احتیاط —
— کے ساتھ توسیع“ ہندو رجہ بالا مراسلہ میں مارلے نے شدت کے ساتھ اس امر کا اظہار
کیا تھا کہ یہ کوئی پارلیمانی نظام نہیں ہے۔

نمائندہ حکومت کا قطعی کوئی سوال نہ تھا۔ مارلے نے تری مورتی ”دہندوستان کا تین سر
رکھنے والے دیوتا“ کی طرح اپنا ایک چہرہ دار العوام کے لبرل پارٹی کی طرف رکھا، دوسرا دارالامراء
کے قدامت پرست کی طرف اور تیسرا انڈین نیشنل کانگریس کی طرف جو سوراج کے لئے کوشاں

32. Minto Papers; Marley to Minto. 15 June 1906.

33. Buchan, Op. cit., p. 233.

تھی۔ اپنے چہرہ کو تین رخ کا بنانے میں مارلے کا خود ہاتھ تھا۔ منٹو کو جب اس نے رپورٹ دیا تو اس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے کو (Janus) جینس کے مثل کارروائی کرنے کا حوالہ دیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ اپنے احتساب نفس پر راغب ہوئے تو ان کو اپنے کارناموں میں وہ بات نظر نہیں آئی جو انہوں نے کی بلکہ وہ بات جو انہیں کرنی چاہئے تھی۔

مارلے کی جو عادت فلسفیانہ طور پر سوچنے کی تھی وہ بھی اس غلط فہمی کی ذمہ دار تھی وہ متوسط زمانہ کے مادی ترقی سے ترقی کر کے آزادی کی منزل تک پہنچنے کی بات کرتے تھے آزادی اور مطلق العنانی میں مصالحت سوچتے تھے اور یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ برطانوی راج کا ہندوستان میں کیا مقصد ہے ان کا جواب تھا یقیناً انصاف، قانون اور انسانیت کے ان خیالات کی۔ دھیرے دھیرے علقندی اور ہوشیاری کے ساتھ نشوونما کرنا جو ہماری تہذیب کی بنیادیں ہیں“ 34/ ان کا جواب اسی نوعیت کا تھا جو مکالمے نے ستر سال قبل ظاہر کیا تھا۔ اس خط کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جو جواہر لال نے اس وقت جب انگلستان میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رہتے تھے اپنے باپ کو لکھا تھا۔

”چند ہفتے ہوئے سیٹرڈے ریویو Saturday Review نے ایک عاقلانہ رائے زنی کی تھی اس نے لکھا ہے کہ ”ہندوستان سلف گورنمنٹ تو ضرور حاصل کرے گا لیکن۔ اور یہیں پر دقت واقع ہوتی ہے۔ طبقات الارض کے چند کرویئیں بدلنے سے پہلے نہیں۔ سب سے بڑی دقت تعلیم کی ہے اور کئی کروڑوں لوگوں کے گزر جانے کی ضرورت ہے ان کو (ہندوستانوں کو) تعلیم دینے کے لئے ہوگی تاکہ وہ نوآبادیات کے معیار تک پہنچ سکیں“ 35/

VII منٹو کے خیالات

ان کے دوسرے غیر شاہانہ حصہ دار کو ان بلند عاقلانہ گفتگوؤں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کو یہ یقین کہ جس طرح سوراج کا تخیل گو کھلے کے دماغ میں ہے اس کے معنی مزاج کے

34- Minto Papers: Morley to Minto, 7 October 1908.

35 - Nerman, D (ed) Jawahar Lal Nehru First Sixty years Vol I, P.16.

ہیں۔ وہ سوال کرتا تھا کہ کیا عوام الناس کو بین چندر پال جیسے آدمیوں کے گردہ کے حوالے کر دیا جائے؟ 36 وہ سمجھتے تھے کہ کانگریس میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ میں کوئی حصہ لے سکے۔ بارلے کے اس بیان کی کہ اگر اصلاحات کو رائج نہ کیا تو کوئی اور چیز اسے بچا نہ سکے گی۔ منٹو تردید کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ ہم رائج کے لئے اتنی سخت لڑائی لڑیں گے جیسی سخت لڑائیاں ہم لڑتے رہے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں۔“ 37

21 مارچ 1907 کو جو مکتوب گورنمنٹ آف انڈیا نے وزیر ہند کو بھیجا اس کے تشریحی مراسلہ میں منٹو نے اصلاحات کے بارے میں اپنا رویہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔

”ہندوستان نمائندہ حکومت کے قیام میں وکالت نہیں کر سکتا۔ یہ مشرق کے ذائقہ کے خلاف مغرب سے ایک درآدمشے ہوگی۔۔۔ گورنمنٹ آف انڈیا کو بالضرور مطلق ان ہونا چاہیے۔ اقتدار اعلیٰ برطانوی ہاتھوں میں مضبوطی سے قائم رہے۔ اور یہ اقتدار کسی قسم کی نمائندہ اسمبلی کو ہرگز تفویض نہیں کیا جاسکتا“ 38

بارلے نے یہ تجویز کیا تھا کہ نظم و نسق میں برطانوی طرز کو نہیں بلکہ صرف اس کی روح کو داخل کیا جائے۔ اس پر منٹو کا رد عمل یہ تھا کہ ”مطلق العنان اور دستوری طرز کو دستوری مطلق۔“

اعنان میں فہم ہونا چاہیے“ 39 مطلق العنان اس طرح قائم رکھی جائے کہ اس پارٹی کو کچل دیا جائے جو سلف گورنمنٹ مانگتی ہے اور اعتدال پسند لوگوں کو موافق کیا جائے“ یہ لوگ۔ گورنمنٹ کی طرح صف آرا ہو جائیں گے اور طاقت کے توازن کے رد و بدل اور ہندوستان میں جمہوری نظام کے قیام کی مخالفت کریں گے“ 40

منٹو نے اس کی تشریح اس طرح کی ”دستوری مطلق العنان اپنے کو قواعد و ضوابط کے مطابق

36 - Quoted in . M. N. Das , op-cit. P. 17

37- Minto Papers: Minto to Morley; 17 May 1908.

38 - Mary, Countess of Minto, India Morley and Minto, P. 110.

39 - Ibid .

40 - Minto Papers: Minto to Morley, 2 March, 1907.

حکومت کرنے کے لئے پابند کرتی ہے اور نئے مشوروں میں تمام مفادات کے نمائندوں کو جو نمائندگی کے قابل ہیں شریک کرتی ہے، لیکن، یہ اپنے اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اور مطلق العنان طاقت کو صرف اپنے لئے مخصوص رکھتی ہے۔“ 41

اس لئے ان کی تجاویز یہ تھیں: ”راجگان کی ایک کونسل بطور ایک مشاورتی جماعت کے قائم کی جائے، جو مرکزی اور لوکل کونسل، فرقہ اور مفادات کی بنیاد پر وسیع تر کر دیا جائے اس طرح 1892 کے کونسل ایکٹ میں انہوں نے پیشہ ورانہ کی نمائندگی کو سیراب کیا اور دالٹ، زمینداروں، دب، تاجر، مالکان صنعت اور دس، مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کے ساتھ آبادی کے تناسب سے زیادہ دے کر نمائندگی میں وسعت دی۔“

دستوری اصولوں سے ان کی یہ مراد تھی کہ کونسل کے کاموں کو وسیع تر کیا جائے۔ یعنی بجٹ کی بحثوں میں حصہ لینے کے کافی مواقع دیئے جائیں۔ تجاویز پیش کرنے، سوالات کرنے، التوا، بحث کی تجاویز دینے کے اختیارات دیئے جائیں۔ اور نمائندگی کے حق کو تسلیم کیا جائے۔

مارلے اور منٹو دونوں کے خیال کے مطابق ریفارمز کا منشاء یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو گورنمنٹ سے اور زیادہ پیوست کیا جائے مگر مارلے کی داغی پریشانی یہ تھی کہ ہم سب لوگ ایک اخلاقی میدان میں ہیں، دیسی لوگوں کے مزاج کو نہیں جانتے کہ ہمارے داغوں میں کیا ہے تو کس طرح اس شگاف پر پل تیار کیا جائے؟ یہ ہے اصل سوال“ 42

منٹو نے اس کا حل پیش کیا۔ یعنی گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں ایک ہندوستانی کی تقرری کر دی جاتے مارلے اس پر اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ وزیر ہند کی کونسل میں ہندوستانیوں کو شامل کیا جائے چونکہ دونوں پل کی تلاش میں سرگرداں تھے اس لئے دونوں نے متفق ہو کر یہ طے کر دیا کہ دونوں کونسلوں میں ہندوستانیوں کو جگہ دی جائے۔

41- Ibid.

42- Minto Papers: Morley to Minto 16 May. 1907.

۷ ریفارم کی تجویز

بہت تاخیر اور عبوری بجٹوں کے بعد وزیر ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا میں ریفارم کی اسکیم پر اتفاق آرا ہوا جس میں غٹو کے مدد ستوری مطلق القان کے اصول کو بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ شہنشاہی اقتدار پر ذرہ برابر بھی اثر انداز نہ تھی اور اس لئے حکومت کی مطلق العنانی کی حیثیت کو برقرار رکھتی تھی۔ لیکن اس نے اس ضرورت کو پورا کیا جس کی بجانب ہوم (HUME) نے ڈفرن کی توجہ بیس سال قبل مبذول کرائی تھی۔ اور جس کا اشارہ مارلے نے بھی کیا تھا۔ یعنی یہ کہ ہندوستان کی رائے عامہ سے گورنمنٹ کی عدم واقفیت۔ کانگریس جسے ہیوم یہ سمجھتا تھا کہ اس ضرورت کو پورا کر دیگی وہ نا کافی ثابت ہوئی کیونکہ اس کا اجلاس سال میں ایک بار ہوتا تھا۔ جبکہ اس نئے دور شور اور اٹھل پھل میں جب واقعات تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور رائیں تیزی سے تبدیل ہوتی رہتی تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ کسی ایسی مشینری کو ایجاد کیا جائے جو گورنمنٹ کو مسلسل اور روز بروز اطلاع دیتی رہے۔

کونسلوں میں وسعت دے دی گئی اور ان کے کام بھی وسیع تر کر دیئے گئے جنرل ان میں وہ نمبر ان بھی تھے جو حلقہ ہائے انتخاب سے چن کر آتے تھے۔ یہ حلقے چھوٹے اور تنگ تھے لیکن صوبوں کی کونسلوں میں ہندوستانی عنصر کا اضافہ ہو گیا جو نمبر ان منتخب ہو کر آتے وہ۔ ایک ایک گروہ کی آراء کے نمائندے تھے کیونکہ گورنمنٹ نہ تو اس پر یقین کرتی تھی کہ ہندوستان کے لوگ ایک قوم ہیں اور نہ قومیت کو نشوونما دینے کے لئے تیار تھی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اصلاحات کا منشاء صرف یہ تھا کہ کانگریس جو اتحاد قومی کے لئے ہر گرم عمل تھی۔ اس کے مقابلہ میں ایک ہم وزن جماعت تھی۔ مارلے اور مٹھو دونوں اس بات کے لئے بڑی تمنا رکھتے تھے کہ وفادار عناصر کو صف آرا کیا جائے۔ وہ جماعت تھی جو برطانوی راج کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھنا چاہتی تھی اور بیرونی حکومت جو اپنا پنجہ ملک پر غلبہ کی صورت میں جمائے رکھنا چاہتی تھی اس کی حامی تھی۔ اسی کے ساتھ اس جماعت کی یہ بھی خواہش تھی کہ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی نہ صرف ہمت شکنی کرے بلکہ ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے۔ جو قوم کی تعمیر کے انتہائی مشکل کام میں لگے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں ہرک نے حسب ذیل تقریر کی تھی:-

وہ وہ لوگ مکان سے کتنا چکنا چور قدم اٹھاتے ہیں جو عوام الناس کی کثیر آبادی میں سے ایک سیاسی حیثیت سے بہادر شخصیت کی تلاش میں منزل کی جانب

رواں ہوتے ہیں“ 43/

اس سے قبل اصلاحات سے متعلق جو مراسلات منٹو نے مارلے کو بھیجے ان میں اپنے ارادے کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ انھوں نے لکھا ”ہم یہاں ایک چھوٹے سے برطانوی فوجی قلعہ کی شکل میں ہیں جن کو کروڑوں آدمی گھیرے ہوئے ہیں اور جن میں اتنے آتش گیر مادے ہیں جن سے مغربی دنیا ناواقف ہے اور اس لئے ہرکامادی طور پر مضبوط ہونا چاہئے ورنہ ہمارا شکست کھا جانا یقینی ہے۔“ 44/

اس خطرے سے بچنے کے لئے ضروری تھا کہ ”کانگریس کے مقاصد کے مقابلہ میں ایک ہم وزن ترازو کا دوسرا پلڑا تیار کیا جائے“ 45/ سب سے زیادہ کارآمد توڑ ”کنسل آف پرنسز“ کے علاوہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے لئے مسلمانوں کی حمایت حاصل کی جائے تاکہ قومیت کا جو شعور آگ رہا ہے اور ”جو اس وقت تک بھی ہندو اور مسلمانوں کو ایک مشترک مقصد پر متحد ہونے کا کام رہا ہے اس میں رنگ لگادی جاتے“ 46/

منٹو نے اس پالیسی کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی تھی جس کا اظہار انھوں نے یکم اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کو یقین دہانی کے طور پر ان الفاظ میں کیا کہ چونکہ آج تک طریقہ قانون ساز کونسلوں میں انتخاب یا نامزدگی رہا ہے وہ مسلمانوں کو معقول تحفظ دینے میں ناکامیاب ہے۔ اس لئے وہ ان کی نمائندگی کے طریقوں کے مطالبات کو تسلیم کر لینے کے حق میں ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نمائندگی نہ صرف ان کی تعداد کے لحاظ سے ہو بلکہ ان کی سیاسی اہمیت اور ان خدمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہو جو انھوں نے مملکت شاہی کی انجام دی ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں کا یہ حق بھی تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے نمائندے جداگانہ انتخاب کے ذریعہ بھیجیں۔ انھوں نے اقرار واثق کے طور پر اعلان کیا کہ ”ہندوستان میں ہر وہ انتخابی نمائندگی لازمی طور پر فساد انگیز ناکافی پر منتج ہوگی جس کا مقصد شخصی راستے دہندگی کے حقوق کا ادا کرنا، ان فرقوں کے اعتقادات اور روایات کو نظر انداز کر کے ہو جو اس بر اعظم

43- Wolpert, Op. cit. P. 42.

44- Minto Papers, Minto to Marley, 28 May 1906.

45- Ibid.

46- Minto's Memorandum 21, March 1907. Cited in Lady Minto Op. Cit. "

کی کثیر آبادی کے اجزاء ہیں" 47/ منٹو نے جو وعدے کئے تھے مارلے نے ان کی منظوری دے دی۔

اس طرح فرقہ پرستی کے اسپررائے کو نیشنلزم کے اس قلعہ کے اندر دوڑا دیا گیا جو کہ آہستہ آہستہ تعمیر ہو رہا تھا۔ اس نے اس قلعہ کو ڈکٹروں میں توڑ دینے کی کامیابی تو حاصل کی لیکن کتنے نقصان کے ساتھ۔ کیونکہ چالیس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ہندوستان کی ارضی سالمیت برباد ہو گئی اور اسی کے ساتھ شہنشاہیت کا وہ قلعہ بھی مسمار ہو گیا جس کی بقا کے لئے فرقہ واریت کو دھکا دے کر اوپر لایا گیا تھا۔

مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب اور آبادی سے زائد نمائندگی دینا ہندوستان کے نقطہ خیال سے اسکیم کا انتہائی قابل اعتراض جزو تھا۔ مارلے نے اسے بس دلوں ہی غیر ذمہ دارانہ موڈ میں منٹو کے اصرار پر منظور کر لیا تھا 48/ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس پر قریب سے غور کر کے دیکھا تو ان کا لبرل پارٹی کے اصول سے مرتب کیا ہوا فہمیران کو ستانے لگا۔ وہ اس اسکیم کو عملی شکل دینے میں وقت محسوس کرنے لگے۔ کیونکہ یہ نمائندہ حکومت کی جڑ پر ایک کاری ضرب کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لئے انہوں نے ایک نیا فارمولا پیش کیا جس سے منقسم حلقہ انتخاب کے برے اثرات کم ہو جاتے تھے یعنی یہ کہ مشترکہ انتخابی حلقہ بنائے جائیں۔ ان حلقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتنے ممبران ہی ہوں گے جتنی سیٹیں ہر فرقہ کو دی گئی ہوں گی۔ لیکن ان حلقوں کے ممبران کا انتخاب مشترکہ عام رائے دہندگان جو زمینداروں، دیہی بورڈوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل کمیٹیوں وغیرہ پر مشتمل ہوں گے ان کے ذریعہ ہوگا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے جو تعداد مقرر ہو چکی ہوگی اسی کے مطابق لیجسلیٹو کونسلوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس طرح کے بنے ہوئے مشترکہ حلقے منتخب کریں گے۔

اسکیم نے ہر حلقہ انتخاب کے لئے ایک کالج حلقہ تجویز کیا تھا۔ اور اس مقام کے تمام طبقوں اور فرقوں کو اس میں نمائندگی دی گئی تھی اور اس کا منشاء یہ تھا کہ ہر فرقہ کو معقول نمائندگی بلا ان کو

47 - Minister's reply to the Muslim Deputation, Lady Minto of Cal.

PP- 46-47.

48 - Despatch of 19 May 1907, from the Secretary State to the Govt of India, Para 26.

جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب میں تقسیم کئے ہوئے حاصل ہو۔

مارلے کی تجویز گورنمنٹ آف انڈیا کے مقصد کے منافی اور منٹو نے جو پالیسی قائم کی تھی اور جو وعدے دیئے تھے ان سے متضاد تھی۔ گورنر جنرل نے قدرتنا اس اسکیم سے سخت اختلاف اور مسلمانوں کی بغاوت کا ہوا کھڑا کیا۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ وفادار مسلمان جو حکومت کا خاص سہارا ہیں کے پیروں میں لغزش آجائے گی اور نوجوان مسلمان سیاسی شورش کے گرداب میں پھینک دیئے جائیں گے۔ انہوں نے مارلے کو لکھا "مسلمان راستے دہندگان کا علیحدہ وجود ضروری ہے۔ اگر ہم اس نقطہ نظر سے ذرا بھی پیچھے ہٹتے ہیں تو ہندوؤں کی مخالفت سے جس پریشانی کا امکان ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ کاہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔" 49/

جہاد کے پر شور و فساد انگیز نعرے کے خوف نے مارلے کی ہمت توڑ دی اور حسب دستور سابق انہوں نے سپر ڈال دی اور انہوں نے منٹو کی جداگانہ انتخاب کی تجویز ہو سہو تجویز کرنی اس طرح مسلم فرقہ کے لئے نہ صرف جداگانہ انتخاب باقی رہا بلکہ عام انتخابات اور نامزدگیوں میں بھی اس کو محض حصہ ملا۔

اس ڈرامے کی آخری پردہ گرنے کی گھنٹی بھی اس وقت بج گئی جب 25 مئی 1909 کو دارالعوام نے مارلے کو انڈیا کونسل بل پر اپنی منظوری کی ہر ثبت کر دی اور اسے پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کے جسر میں بطور ایک وضع شدہ قانون کے درج کر دیا۔

ریفارم پر ذہنی تاثرات کا اظہار

سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور انگلستان کے باشندوں کے اس ریفارم کے بارے میں کیا ذہنی تاثرات تھے۔ مارلے نے دارالامراء میں اس کی تشریحوں کی تھی کہ یہ ان اصولوں کی توسیع ہے جن پر 1861 اور 1892 کے ایکٹ بنے تھے۔ یہ شرح مجموعی طور پر صحیح تھی۔ انڈیا کونسل ایکٹ 1909 اپنے پہلے کے منظور شدہ قوانین کی طرح گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں سونپی تھی اور نہ گورنمنٹ آف انڈیا کے فیصلوں میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم یا تیسخ ہی کا کسی قسم کا اختیار دیا تھا۔ اس نے صرف

49 - Minto to Marley. 7 April 1909. Cited in Gilbert. M. Op. cit. P. 173.

بحث و مباحثہ اور اطلاعات حاصل کرنے کے حقوق ادا کئے تھے اور دوسری جانب اس نے ہندو اور مسلم فرقوں کے باہمی اختلاف کو بہت وسعت دے دی تھی۔

برطانیہ کے قدامت پرست خیال کے لوگ اسے ایسا انقلابی قانون تصور کرتے تھے جو قطعی غیر ضروری اور درحقیقت مفرت رسال تھا۔ آرٹھر بالفور جو پارلیمنٹ میں قدامت پرست حزب مخالف پارٹی کا لیڈر تھا۔ مارلے کے اس اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہندوستانی نمائندہ حکومت کے لئے نااہل ہیں۔ سوال کیا کہ "آپ کیوں ایسی اسمبلی کو بنانے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں جو نمائندہ نہیں ہیں اور نہ ان کو آپ کو بنانا چاہتے۔ ہماری کارروائیوں کی بدترین اور حد سے زیادہ سخت طلب فضول نقالی میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات میری سمجھ میں کسی طرح نہیں آتی ہے" 50/

لیکن پارلیمنٹ کے انتہا پسند ممبر مثل کاٹن (Cotton) اور آرٹھر فورڈ (Arthur Ford) نے اس ایکٹ کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا "سلف گورنمنٹ کی ایک اول قسط ہے اگرچہ یہ بہت ہلکی ہے" 51/

ہندوستان میں منٹو نے امپریل لیجلیٹو کونسل میں بیان کیا کہ "ہم نے صاف صاف یہ طے کر رکھا ہے کہ مغربی انداز کی نمائندہ حکومت انڈین امپائر کے لئے قطعی ناقابل عمل ہے اور مشرقی اقوام کی روایات کے ناموافق ہوگی" 52/

انڈین نیشنل کانگریس جو معتد لین پر مشتمل تھی اس کا اجلاس دسمبر 1908 میں بمقام مدراس ٹھیک اس کے بعد ہوا جب مارلے نے 17 دسمبر 1908 کو اپنا قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا اور۔ اصلاحات کا بلا شرط مکمل خیر مقدم کیا اس نے یہ ریزرویشن منظور کیا "کانگریس اس گہرے اور عام اطمینان کا اظہار کرنا چاہتی ہے جس سے ان اصلاحات کا کام ملک میں خیر مقدم کیا گیا ہے جن کی تجویز لارڈ مارلے کے مکتوب میں کی گئی ہیں یہ اس اعلیٰ تدبیر کار یہ کارڈ قائم کرنا چاہتی ہے جس نے گورنمنٹ کو اس قانون کے لانے

50 - Parliamentary Debates, House of Commons, 1st April 1909 Vol III, Col 557.

51 - Ibid

52 - Proceedings of the Legislative Council of the Governor General of India, 25 January, 1910.

کی ترغیب دی اور یہ لارڈ مارلے اور لارڈ منٹو کا ان کی تجویزات کے لئے
صدقہ دل اور احسان مندانہ شکریہ ادا کرتی ہیں" 53/

اس بھاری گھوش "صدر" نے ان الفاظ میں رجز خوانی کی ہے: "ہمارے سرور کے پورے
برکتوں کے بادل ٹوٹ کر برس رہے ہیں اور خشک اور پیاسی زمین کو سیراب کر رہے
ہیں۔ انگریز کا تدبیر جس کے لئے مارلے نے بجا طور پر فخر کیا تھا اور دنیا میں جو کبھی ناکام نہیں
ہوا ہے وہ اس نازک موقع پر اپنی مکمل عظمت پر پہنچ گیا ہے اور اس سہرے موقع کو
گرفت میں لے لیا ہے کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے جب موقع و محل سے فائدہ
اٹھایا جائے اور حیر و استبداد سے کام نہ لیا جائے بلکہ اس جدید اسپرٹ کی رہنمائی کی
جائے جو انگلستان نے ہندوستان میں پیدا کیا ہے" 54/

بد قسمتی سے یہ پرجوش مسرتیں قبل از وقت ثابت ہوئیں۔ مارلے نے جب
مسلمانوں کے انتخاب کے سوال پر سپر ڈال دیا تو معتد لین کو سخت صدمہ ہوا۔ نغمہ فتح
نوحہ عزا داری میں بدل گیا ہے۔ دسمبر ۱۹۵۹ء میں لاہور کے مقام پر کانگریس کی صدارت
کرتے ہوئے مدن موہن مالویہ نے کہا: "یہ تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بدل لینے کے انداز
میں ہے اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اقلیت اکثریت کو زیر
کر کے اسے ایک کونہ میں لے جا کر گرا دے۔ ہندو اقلیتیں جو دونوں صوبوں (پنجاب
اور مشرقی بنگال و آسام) میں ہیں شدید سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی چھوڑ دی گئی ہیں" 55/

انہوں نے آگاہی دی کہ "ان قوانین نے برطانوی راج کی تاریخ میں اول بار مذہب کو
نمائندگی کی بنیاد قرار دیا ہے اور اس طرح ہنرمندی کی مسلم اور غیر مسلم رعایا کے مابین ایک یوار
کھڑی کر دی ہے" 56/

53 Report of the Indian National Congress 1908, Resolution II, The
Indian National Congress, Madras G.A., 2nd Edition Part II P.127

54 Ibid Part I P.900

55 Ibid P. 948

56 Ibid P. 955

مخصوص نیشنلسٹ لیڈران یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے یا جلا وطن کر دیئے گئے تھے لیکن ان کے رد عمل کا اندازہ۔ اگر ان اصلاحات کا منشا یہ تھا کہ بے چینی کو سکون سے بدل دے اور آب و ہوا پر تیل ڈال دے تو وہ اس میں قطعی ناکام تھے۔ جھاگ اور ابال جبر و استبداد کی وجہ سے دب گیا ہو تو پگیا ہو لیکن اندر جو طوفانی موجیں چل رہی تھیں وہ بدستور رواں تھیں۔ ایک مذہب پر جبر و تشدد، جبر و استبداد اور مزید تشدد کا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اٹوٹ رہا۔ اقل پر شک اور خوف کا غبار جمع ہو گیا۔ ویلنٹائن چیرول V. Chirrol نے لیڈی منٹو کو لکھا۔

”اسی طرح یہ اصلاحات مرض میں تخفیف کرنے والی دوا کی طرح کچھ عرصہ کے لئے موقع پرستوں کو ممکن ہے کہ غیہ چاند ار رکھ سکیں لیکن ان کا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے“ 57/ مانیگو چیسفورڈ رپورٹ نے منٹو مارے اسیکم کی ناکامی کو تسلیم کیا۔ اس میں تحریر تھا کہ ”۱۹۰۹ء کی اصلاحات نے ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا کوئی علاج تجویز نہیں کیا اور نہ ہی کوئی علاج تجویز کر ہی سکتے تھے“ 58/

VII مسلمانوں نے ریفارم کا خیر مقدم کیا۔

صرف ایک پارٹی جو اصلاحات سے مطمئن تھی وہ مسلم لیگ تھی کیونکہ اس کو وہ سب کچھ مل گیا تھا جو وہ مانگتی تھی لیکن ان کی پر جوش مسرت حسرت کو تاہ نظری پرینی تھی۔ منٹو اور ڈنلپ اسمتھ جو ان کا پرائیویٹ سکرٹری اور مشیر خاص اور سپر اورڈنڈ مورچی تھا 59/

57—Gilbert, M. op P 236 Letter of Valentine Chirrol to Lady Minto, 4 May 1910.

58— Report on Indian Constitutional Reforms (1918). PP 68-69

59 Gilbert & M. Dinlop Smith, encouraged Minto to reply in and to gather the loyalty of certain groups of Indian in particular the princes and the Muslims. He persuaded Minto to believe Indian nationalism was a passing phenomena. 252

اور مسیحیوں کے بہت سے مداح اور حمایتی حد سے زیادہ مطمئن تھے ان کا یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کو راضی کرنا از حد ضروری ہے۔ خواہ اس سے ہندوؤں کی ناراضگی کیوں نہ ہو۔ یعنی بڑے نوواٹ فریئر *Fraser* نے ڈنلپ اسمتھ کو لکھا "ہندوستان میں ہمارے لئے صوبے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ نہ ہو جائے جیسی کہ ذرا کم عمر اور لائق مسلمانوں کی خواہش ہے۔ آغاخان کی طرح کے لوگ صفائی کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الگ سلوک کرتے ہیں ہم لوگ اپنے معاملہ سے زیادہ ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر اسلام اور ہندو ازم میں دوستانہ معاہدہ ہو گیا تو ہم کو مسلمانوں سے کہیں زیادہ خسارہ ہوگا" 60/

مسلمان وفادار تھا۔ کیا محمد شفیع نے جولاہور کے ممتاز ذکیل اور مسلم لیگ کے بانیوں میں تھے ڈنلپ اسمتھ کو یقین دلایا تھا کہ "میں خلوص کے ساتھ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ مسلمان فرقے کے مفادات گورنمنٹ کے مفادات کلیتاً ہم آہنگ ہیں" 61/

مسلمان نوجوانوں میں جو جذبہ کانگریس کے مقاصد سے ہمدردی کا پیدا ہو رہا تھا اس سے انگریز خوف زدہ ہو گیا۔ کیونکہ یہی وہ خطرہ ہے جس سے برطانوی اور غیر سرکاری حضرات اور رجعت پسند مسلمانوں نے مارے اور منٹو کو یا تھا۔ اس لئے ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ قومی یک جہتی اور انڈین نیشنل کانگریس کی ہر دلعزیزی مملکت برطانیہ کے لئے ایک عظیم خطرہ ہے اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ وفادار عناصر کو مخالفت میں صف آراء کیا جائے۔ اور خاص کر مسلمانوں کو موافق بنایا جائے۔ مسلمانوں کی بغاوت کی خیالی تصویر نے مارے کو اس قدر ہراسنا کر دیا کہ وہ تمام انتہا پسندوں سے کنارہ کش ہو گیا۔

کیا گورنمنٹ آف انڈیا کے خطرات واقعی تھے یا محض ایک لبادہ تھا جو دوسرے گہرے منصوبوں کو چھپانے کے لئے اوڑھ لیا گیا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک مسلم بغاوت کے خطرے سے خائف تھے یا اپنے راج کو پائیدار بنانے کے لئے دونوں فرقوں کے

60- Gilbert M. op P 202, Lord Fraser to Dinlopp
Smith 20 July 1907

61- Ibid P 177

درمیان شگاف کرنے کے لئے مضطرب تھے؟

اس کا جواب ہندوستان کے اندر ان حالات میں مل سکتا ہے جو اس صدی کے پہلے دس سالوں میں تھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ۱۹۰۶ء تک مسلمانوں کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو انڈین نیشنل کانگریس کی طرح گورنمنٹ کے خلاف سیاسی ایجیٹیشن میں قوم کی ہتھائی اور رہبری کر سکے۔ اگرچہ دس سال کے بعد معاملہ مختلف تھا۔

مسلم لیگ جو ۳۱ دسمبر ۱۹۰۶ء کو عالم وجود میں آئی وہ ابھی بچپن کے دور میں تھی یہ اپنے طبقہ کے کچھ مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ان کے پیروں میں کچھ مالکان اراضی اور کچھ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور جو اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علی گڑھ مسلم لیگ کا قلعہ اور اس کا مرکز تھا۔

اس طبقہ کے مسلمان۔ جن میں سے زیادہ تر کان خاندانوں سے تعلق تھا جنہوں نے موافق برطانیہ دور میں ممتاز کردار ادا کیا تھا۔ جب تجارت، صنعت، دولت اور تعلیم اور اور نمائندہ جماعتوں۔ مثل قانون ساز جماعتوں، یونیورسٹیوں کی سینیٹ، دسٹرکٹ اور میونسپل بورڈ وغیرہ میں اپنی کمتر حیثیت کا مقابلہ ہندوؤں کی ان ترقی یافتہ حالات سے کرتے تھے جو انہوں نے ان میدانوں میں حاصل کر لیا تھا تو وہ بہت ہی اذیت اور کوفت محسوس کرتے تھے اگرچہ مسلمان لیڈران اور گورنمنٹ دونوں ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلم فرقہ کی عام پسماندگی کو تسلیم کرتے تھے لیکن یہ پسماندگی ان کی خودداری پر ایسی اذیت ناک ضرب تھی اور حالات کو بہتر بنانے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ انہوں نے اہلیت کے خیال کو غور و فکر کے قابل ہی نہیں رکھا۔

حکمرانوں نے مسلمانوں کے اضطراب اور پریشانیوں کا فائدہ اٹھایا۔ اور مسلمانوں کے دماغ میں یہ بھردیا کہ ایک عام نمائندگی پر مبنی نظام میں ہندو اکثریت اقلیت کے مفاد کو کھینچنے کا کام کرے گی۔ اس میں مسلمان لیڈروں نے کسی دور بینی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ساتھ گورنمنٹ کا تصور ایک قطعی فضول خواب تھا۔ ان لوگوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ حکومت برطانیہ ابد الابد تک رہے گی یہ لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ آخر کار ان لوگوں کو ہندو اکثریت کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی خواہ انگریز رہیں یا جائیں۔ اس خواہی اور خواہی باہمی زندگی کے لئے صلح اور لین دین کے جذبے کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ اس بات

کا اندازہ نہ کر سکے کہ ہندوستان پر ایک بیرونی حکومت کے اقتدار کے قائم رہنے کے یہ معنی تھے کہ ہندوستان کی معیشت لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوتی رہے۔ اور عام مسلمان مفلسی اور مصیبت میں مبتلا رہیں۔ اپنے فرقہ کے چند فوری مفادات حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ ان کا کردار ادا کرنے پر راضی ہو گئے جن کو ان کی قوم کے حقیقی فوائد اور عزت و شان کا ادنیٰ بھی لحاظ نہ تھا۔

یہ بات کہ حکمران طبقہ ایسے لیڈران کے بارے میں کوئی بلند و بالا رائے نہیں رکھتا تھا اس مراسلت سے بخوبی واضح ہے جن میں مارلے اور منٹو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً منٹو نے آغاخان کے بارے میں لکھا کہ ہندوستان کے معاملات سے زیادہ یورپ کے دوم درجہ کے ایوان سرود کی باتیں زیادہ جانتا ہے۔

مارلے کے خیال کے مطابق امیر علی ایک خود پسند کی مقرر ہے جو نائٹ کے خطاب کے لئے تدبیریں کرتا ہے لیکن پھر بھی آغاخان نے منٹو کے پرائیویٹ سکرٹری ڈنلپ اسمتھ کو ایک مغرورانہ شان کے لہجہ میں لکھا۔

”میں نے مسلم وفد کے تمام ممبروں سے کہا ہے کہ وہ ایک مستقل کمیٹی بنالیں اور میں نے اپنے قدیم دوست محسن الملک کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ایک انتہائی وفادار اور پر جوش مسلمان ہیں طریقہ کار کے بارے میں چند ہدایات دے دی ہیں جن کے ذریعہ وہ کارروائی کر سکیں گے میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پرائیویٹ طور پر اس کا ضرور اطمینان کر لیں کہ اس کے لئے گورنمنٹ کی پوری رضامندی ہے“ 62/

محسن الملک بھی اطاعت شعاری کے رجحان اظہار میں ان سے کم نہ تھے اور انھوں نے وفد کے بعد ڈنلپ اسمتھ سے کہا کہ ”منٹو کی تقریر نے ہمارے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی ہے اور ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسے ہندوستان کی گورنمنٹ کی پالیسی کے تاریخی اعلان کی حیثیت سے انتہائی جذبہ شکرگزاری کے ساتھ اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں گے“ 63/

62, Gilbert. m., op. cit. p. 57. / 63. India -

63. Ibid

میں طرح مسلمانوں کے منصوبوں کو فروغ دیا گیا اور علیحدگی پسندی کے خدمات کی اہمیت اقوامی کی گئی اسے گلبرٹ (Gilbert) نے بیان کیا ہے۔
 اکتوبر میں مسلم وفد کی موافق پذیرائی کے بعد مسلمانوں نے نہایت تیزی کے ساتھ یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ ہر نظام میں جو انتخاب پر مبنی ہو مسلمان قوم کو مخصوص حقوق نمائندگی دیے جائیں۔ 64

ملکٹہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لارنس جنکینس نے مسلمانوں کی نمائندگی کے بارے میں گورنمنٹ کے ایک اور رویہ پر سے پردہ ہٹایا ہے اور انھوں نے مارلے کو لکھا ہندوستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے حمایتی ہیں لیکن وہ ایسا صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ اسے سب سے زیادہ موثر طریقہ آپ کی اسکیم کو ناکام بنانے کا سمجھتے ہیں۔ 65

حتیٰ کہ منٹو بھی جو مسلم علیحدگی پسندی کا دینی باپ تھا وہ خود اس خطرناک چیر سے خائف تھا جسے خود اس نے ترغیب و تحریص کے ذریعہ بنائی تھی اس نے مارلے کو شکایت لکھا کہ مسلمانوں کا رجسٹریشن دہلی سے کچھ آگیا گیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس تعداد کے مستحق ہیں جو ان کے لئے متعین کی گئی ہے۔ 66

مارلے بھی ہل گیا تھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ انھوں نے جداگانہ انتخاب اور آبادی سے زیادہ تعداد پر جو ضمانندی دے دی ہے وہ مغالطہ آمیز استدلال پر مبنی اور حیلہ بازی تھی اور ان کے الفاظ اور ان کی پالیسیوں کے درمیان ایسے تضاد موجود ہیں جن میں تطابق ممکن نہیں ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے آپ کو اس سے تسکین دے لی کہ یہ جناب منٹو، تھے جنہوں نے اپنی مشہور تقریر میں کینڈا کو اول بار حرکت دی تھی۔ 67

64:- Ibid PP 172-73

65:- Ibid P199, Sir Jenkins to Morley, 15 Sep 1909 cited in wolpert op cit P199

66:- Wolpert, op. cit P198 Minto to Morley 11 Nov. 1909

67:- Morley Papers:- Morley to Minto 28 April 1909

68:- Malaviya M.M. Presidential Address, Indian National Congress 1909

بدقسمتی سے برطانوی راج سے اظہار وفاداری میں بند و سبھا اور معتدل لیڈران مسلم لیگ کے ہم پلہ تھے تینوں حکومت سے خوشامدانہ التجا کرتے تھے کہ گورنمنٹ کی مراعات و اصلاحات میں ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ تینوں اپنے مطالبات کے لئے ایک ہی قسم کے دلائل پیش کرتے تھے۔ وفادار طبقوں کی ہمت افراتی ہوئی چاہئے۔ بے صبر نوجوانوں کو انتہا پسندوں کے چنگل سے چھڑایا جائے اور انتہا پسندوں کی ہردلعزیزی اور اثرات کو ان سے چھین لیا جائے۔

یہ انتہائی حقیقت آشکارا کرنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ نے صرف مسلم لیگ کے مطالبات کو اس کی ظاہری حد تک تسلیم کیا لیکن بقیہ دو کی اسی طرح کی درخواست کو نامتطور کر دیا۔ مدن موہن مالویہ نے اپنے لاہور کے ایڈریس میں اس پر بڑی شکایت کی ہے۔ ۶۵/۱

وجہ ظاہر تھی۔ ۱۹۵۵ میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ کانگریس کی مخالفت میں لیگ کی تعمیر بلا لحاظ اس کے کی جائے کہ ان کے مطالبات میں کہاں تک حقانیت ہے۔ اور یہ کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کو یہ معلوم تھا کہ مسلم عوام یا تو قطعی لاپرواہ یا ناواقف یا علمائے زیر اثر تھے (ماہرین مذہبیات) جو مغربی تعلیم کے خلاف اور سیاست میں مخالف برطانیہ نظریات رکھتے تھے یہ بات بھی گورنمنٹ کے علم میں تھی کہ ہندوستان کی قومی تحریک شروع سے ہی سیکولر طرز کی رہی ہے اس واقفیت کے باوجود گورنمنٹ نے انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنلسٹ رائے کو نظر انداز کرنے اور تلک لالچت رائے، آر بندو گھوش جیسے لیڈران کو قید خانہ میں ڈال دینے اور مسلم لیگ سے پٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان سب باتوں سے کیا نتیجہ نکلا جاسکتا ہے؟ وجہ ظاہر ہے۔ گورنمنٹ صرف اس بات کے لئے بہت فکر مند تھی کہ اس عوامی تحریک کے

بحث دل میں اتر گئی مسلم لیگ والوں نے اس پر یقین کرنا شروع کر دیا۔
 مذہب سیاست کی کینترین گیا ہے۔ علیحدگی پسندی کا جو بیج اس طرح بویا گیا تھا اس
 کو بعض ہندو طبقوں کی خامی، فکر کی کوتاہی اور جنگجو وطن پرستی نے آبپاشی کی۔ اور
 اسے برطانوی ملوکیت پرستانہ مفادات نے پروان چڑھایا۔ مسلم لیگ والوں نے
 خوب سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک قابل قدر چیز ہیں جس کے حصول کے لئے پرست اور
 گورنمنٹ دونوں مقابلہ کر رہے تھے اور اس لئے انھوں نے اپنی قیمت کا
 سودا کرنا شروع کیا۔

منٹو مارے ریفارم نے آئینی حقوق تو بالکل عطا نہیں کئے تھے لیکن غالباً یہ
 بات اہم نہیں تھی۔ بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ حکمرانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت کو
 تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا لیکن ان کے بارے میں جو چیز قابل مذمت تھی وہ یہ
 تھی کہ اصلاحات نے ہندوستان کی آئندہ سیاسی تنظیم کی بنیاد فرقوں اور جماعتوں
 کے مفادات کے اصول پر تیار کی تھی۔ جداگانہ اصول کے اصول میں ہندوستان
 کے کل باشندوں کے ایک قوم ہونے کا انکار مضمر تھا۔

ڈنلپ اسمتھ نے نیشنلسٹوں پر طنز کرتے ہوئے کہا "اگر قومیت کی نشوونما
 کو اس معاملہ سے جو بہر حال ایک انتخابی کارروائی سے روکایا سمجھے ہٹایا جاسکتا
 ہے تو ہندوستان کی نیشنلزم وہ طاقت نہیں ہے جس کی اس کے حامی اور مبلغ
 وکالت کرتے ہیں" 71/

لیکن جداگانہ انتخاب ہی تنہا پریشانی کا سبب نہ تھا کیونکہ اگر بہت سے قوم
 پرست اس کی مذمت کیا کرتے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان امر پر کھوکھلے
 سے اتفاق کیا کرتے تھے کہ ایک عبوری کارروائی کے طور پر اسے انگیز کر لینا۔
 چاہتے تھے۔ مذہبی جذبات سے انکشن میں جو ناجائز فائدہ ماضی میں اٹھایا
 گیا اس سے دور رہنا چاہئے ورنہ مسلم اقلیت کا کامیابی کے ساتھ رائے
 دہندگان کے ووٹ حاصل کرنے کے مواقع ظاہر ہے کہ بہت ہی کم ہو جائیں

*The Speeches of G.K. Gokhale and Shamool Huda in the
 Imperial Legislative Council, Calcutta Jan. 24-1911, on
 the motion of M.M. Malaviya regarding the Council Regulations.*

اسکیم کاسٹ سے زیادہ غیر منصفانہ جزویہ تھا کہ ان قطعی ناقابل قبول بنیادوں پر کہ انھوں نے گورنمنٹ کی دوسروں سے زیادہ بڑی خدمات انجام دی ہیں اور ہندوستان کی تاریخ میں وہ روایاتی حیثیت رکھتے ہیں ان کو تعداد سے زیادہ جہگیں دیدی گئی تھیں۔ یہ بات اول تو بالکل غلط تھی دوسرے ان تمام دوسری جماعتوں بالخصوص ہندوؤں کی۔ اندرونی کمالات کی توہین تھی جو مسلمانوں سے کہیں زیادہ تعلیم، معیشت، مذہب اور سیاسی تنظیم میں ترقی یافتہ تھے۔

اسی کے ساتھ دوسرا مذموم پہلو یہ تھا کہ امیدوار ہونے کی اہلیت کے جو شرائط قرار دیے گئے تھے ان میں مسلمان کے ساتھ دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں امتیاز برتا گیا تھا۔ اور اسی طرح کے امتیاز رائے دہندگی کے لئے جو ضوابط مرتب کئے گئے تھے ان میں بھی تھا۔

یہ تین باتیں اصل مسائل نزاعی تھے اس نے فرقوں میں دونوں جانب حرص، خد، خوف اور ایک دوسرے سے نفرت کی آگ کو مشتعل کیا، تائید کرنے والے ہوں یا تردید کرنے والے دونوں نے مبالغہ آمیز اور تند زبان میں اپنے بحث کی وکالت کی

اسی طرح مارے منٹو ریفارم نے ایک ایسی خلیج پیدا کر سکی جو کبھی پاٹی نہ جاسکی۔

بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ بددیانتی اور نفرت کی جن قوتوں کو شہنشاہیت نے بے لگام چھوڑ دیا تھا اس کا مقابلہ ہندوستان کی نیشلزم نہ کر سکی۔ جہاد کا ہوا صرف مارے اور لبرل پارٹی کو ہراساں کرنے کے لئے کھڑا

73:- Wolpert, op.cit, P 46 Minto to Morley, 72 May 1908

74:- Wolpert, op. cit P 73 Morley's essay on British Democracy and Indian Government.

75:- Wolpert op.cit - P 223 Minto's Letter to Jinnah Smith, 24 March 1910

کیا گیا تھا۔ اس کا قطعی کوئی امکان نہ تھا کہ صرف کونسل میں چند جگہیں حاصل کرنے کے لئے مسلم عوام کو مقدس جہاد کے لئے اکسایا جاسکتا۔ ظاہر جو اس طرح کے جہاد کے لئے جھنڈا بھرا سکتے تھے وہ انگریز تعلیم یافتہ وفاداروں مثل آغاخان، محسن الملک، اور ان کے ساتھیوں کی ترکیب بازیوں سے بالکل الگ تھے وہ لوگ جو سیاسی عزائم رکھتے تھے وہ امیر الامرا لیڈروں سے کہیں زیادہ انتہا پسندانہ تھے اور ان مقاصد کے حصول کے لئے یہ لوگ جو خطرات مول لینے کے لئے تیار تھے ان کے لئے یہ امیر الامرا لیڈران قطعی آئندہ نہ تھے۔ علمائے دین نے بھی حلی گڑھ سیاسی مکتبہ فکر کی حمایت نہیں کی اور بلا ان کی عملی امداد کے کسی تحریک کا قدم جمانا ممکن تھا۔

ریفارم کے ساتھ آزادی کی جدوجہد کا پہلا دور ختم ہوا۔ اس کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ ہندوستان کے معاملات میں نئی ترقیات کا آغاز ہوا۔

۷۱۱۱ ریفارم کے اثرات

مارلے منور ریفارم سے کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں ایک کا اثر وزیر ہند اور گورنر جنرل کے باہمی تعلقات پر پڑا۔ اپنے عہدے کا چارج لیتے ہی مارلے نے منٹو کو یاد دلایا کہ ۱۹۰۶ کے بیلر الگشن نے مرکز نقل کو بالکل بدل دیا ہے اور وہ دفتری حکومت کی راہوں پر آنکھ پڑی باندھ کر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے انھوں نے اس خیال پر زور دیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے تمام ممبران پارلیمنٹ کے ملازم اور اس کے ایجنٹ ہیں "اور ان کا عمل اسی اصول پر مبنی ہے۔

اس خیال پر جو قانونی حیثیت سے بالکل صحیح تھا منٹو نے کوئی بحث نہیں کی لیکن انھیں وہ کٹر پوزیشن پسند نہیں تھی۔ جس پر وزیر ہند گورنمنٹ آف انڈیا کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے شکایت کی "موجودہ دارالعلوم ہندوستان کی آبادی اور بہت سے عقائد اور روایات کے اثرات کو سمجھنے کی کوئی

اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ اور میری رائے میں یہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے اس ملک پر حکمران قائم رکھنے میں ہے" 73/

مارلے نے زور دے کر کہا کہ "کابینہ ایک وزیر ہند کے توسط سے، یہ ناقابل بحث اختیار رکھتی ہے کہ قانون کے تحت پالیسی کا حکم دے، ہدایات جاری کر تجویزات کو مسترد کر دے، اور ہر سوال پر جو اس کی رائے میں پیدا ہو اس کا فیصلہ صرف آخر کی حیثیت رکھے" 74/

جہاں تک کہ منٹو کا الزام پارلیمنٹ پر تھا مارلے نے اس کا الٹ کر یہ جواب دیا کہ ہندوستان میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری ان سرکاری افسران پر ہے جو پچاس سال سے ہندوستان پر فرسودہ خیالات اور طریقوں پر حکومت کرتے رہے منٹو نے اس کے خلاف ان الفاظ میں احتجاج کیا "جہاں تک میری نظر سے انگلستان میں یہ عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ ہندوستان پر وطن سے حکومت ہو رہی ہے اور وطن ہی سے حکومت ہو سکتی ہے مگر وطن سے یہ برباد ہو سکتی ہے اور ضرور برباد ہو جائیگی اگر پارلیمنٹ کے اثرات کو ترقی دینے کی اجازت دی گئی" 75/

مارلے نے مضبوطی کے ساتھ اس سے انکار کیا۔ اس بحث کو کہ کیا حق اور کیا ناحق تھا اس پر بحث کرنا ضروری ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اس وقت کے نظام میں شکاف پڑ گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ جو نازک صورت ہندوستان میں پیدا ہوئی اس نے اس رکھ کو الٹ دیا تھا جسے دو گھوڑے دو مخالف سمتوں میں کھینچ رہے تھے اس کا اس

73:- Wolpert, op cit P46 Minto to Morley, 72 May 1908

74:- Wolpert:- op cit P73 Morley's essay on British Democracy and Indian Government

75:- Gelbert op cit - P223 Minto's Letter to Dinlopp Smith, 24 March 1910

لئے یہ انجام ہوا۔ ملوکیت پرستانہ فلسفہ، اور خود مختارانہ نظم و نسق دونوں اس مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے جو ہندوستان کے اندر نئی روح نے پیدا کیا تھا۔

دوسرا اہم نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں ایک عظیم مقدار کی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ہندوستان کے دماغ پر شہنشاہیت سے خوفزدگی اور اس کے وقار کے بھاری بوجھ کو دور بھینک دیا۔ نوجوانوں نے اپنی دلاوری اور قربانیوں سے گورنمنٹ کی عذاب انگیز اہلیت کی طاقت کے بدبودار پھیکار کو ختم کر دیا یہ ان مقابلہ پر ڈٹے ہوئے بہادروں کا رویہ تھا جن کو موت، قید، یا جلا وطنی کی سزا دی گئی تھی ان لوگوں نے اس ہتھیار کے کناروں کو کند کر دیا جن پر گورنمنٹ بھروسہ کرتی تھی

تحریک نے ملک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک بیدار کر دیا۔ متحدہ مقصد اور اس کے حصول کے لئے متحدہ کوشش کا ایک نیا جذبہ پھیل گیا۔ جو برقی قوت اس نے پیدا کی اس نے گورنمنٹ کو دفاعی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ احکام برطانیہ بے ہندوستان کو جاری ہونے شروع ہو گئے جیسے جیسے ہندوستان کی اخلاقی قدریں بلند ہوتیں ویسے ویسے حکمران طبقہ کی اخلاقی قدریں پست ہوتی گئیں۔ برطانیہ کو آج تک جو خود اعتمادی حاصل تھی اس کی جگہ شک و شبہ نے لے لی مائے نے ایک فلسفی اور مورخ کی حیثیت سے یہ سوچا کہ دنیا کی کوئی شہنشاہیت ہمیشہ تک نہیں رہی۔ اور مجھے شبہ ہے کہ آیا برطانوی شہنشاہیت کے لئے بہت سے سال باقی ہیں " انھوں نے اس کا اندازہ کیا کہ "جتنا زیادہ کوئی شخص ہندوستان پر نظر ڈالے گا اتنے ہی زیادہ یہاں کے معاملات خراب اور منحوس نظر آویں گے" 76

ان کے خیال میں برطانوی اور ہندوستانی افسران میں بیگانگی بڑھ رہی تھی اور باہمی ہمدردی گھٹ رہی تھی۔

76:- Wolpert, op cit P48 Morley to Minto

3 Oct. 1907

منٹو جو ایک تناور سپاہی تھا۔ مغرورانہ انداز میں چاہتا تھا کہ برطانوی قوم کی مضبوط باہوں کے سہارے راج قائم رہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ ”ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب اس ملک میں محض مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ کہ ہم کیمپ ڈالنے ہیں اور پھر مارچ کرتے ہیں اور ہر شخص کی نگاہ اس پر ہے کہ آخر کار ہم وطن جا کر آرام سے رہیں جس کے ہم مستحق ہیں“ 77/ چروں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ”اینگلو انڈین حکام کے نظم و نسق کے اندر ایک عظیم ہمت شکن جذبہ پیدا ہو گیا ہے جسے میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ موجودہ حالات کا یہ المناک پہلو ہے“ 78/

IX عوام کا رد عمل

بیسویں صدی کی اوّل دہ سالہ مدت آزادی کی جدوجہد میں حد کامل تھی۔ ذات اور سرماخونی کا دور سربانی آخر کار ختم ہو گیا تھا اور رسم و رواج اور روایات کے سنگین پھلکے کو توڑ کر زندگی نمودار ہو گئی تھی۔

بیداری، زندگی، طرز، اور رنگ کے دھوم دھام میں ظاہر ہوئی۔ انسان کی فطرت نے اچانک ایک چھلانگ لگائی۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے مسرت اور شادمانی کا نغمہ سنایا جو آزادی اور غلامی سے پیغام کی خوشخبری لایا۔ بال گنگادھر تلک نے اپنی نشتر کے تیز دھار سے شہنشاہیت کے ان ادھام کے جال کو کاٹ دیا جو ہندوستان کے دماغ کو باندھے ہوئے تھا۔ آربندو گھوش نے وہ آتشیں شمع جلائی جس نے نوجوانوں کے دلوں کو گرمادیا اور ان کی رگوں میں خون کی حرکت کو تیز کر دیا۔ بین چندر پال کی گرجدار فصیحانہ و بلیغانہ تقریریں سطح سمندر پر پر شور معلوم ہوتی تھیں اور ان موجوں کے شور کا مقابلہ کرتی تھیں جو ساحل سے ٹکڑا رہی تھیں۔ دوسروں

77: Minto Papers: Minto to Morley, 24 July 1907

78: Gilbert, op cit. 237 Valentine Chisrol to today Minto, 4 May 1910

لے بھی نغمہ و سرود گاہ میں شمولیت حاصل کی۔ لاجپت کے جوش دلانے والے الفاظ کی گونج جنگجو پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں گونجی، مدن بہن ماؤں وہ مقرر جن کی زبان میں مٹھاس گھلی ہوئی تھی انھوں نے اپنی شیریں نغموں میں قدیم ہندوستان کو یاد دلایا شوکت کو یاد دلایا۔ گو کھلے ناسٹ جس کا دل پاک تھا اس نے نوجوانوں کو مادر وطن کی خدمت کے لئے پکارا۔ اسی دوران میں موہن داس کرم چند گاندھی دور دراز جنوبی افریقہ میں ہندوستان کی عزت و حرمت اور بیگناہی کے لئے عظیم المٹال تحریک ستیہ گرہ جاری کئے ہوئے تھے۔ اس طلوع صبح میں اقبال بہادرانہ انداز میں پر شوکت ہندوستان کی صبح میں لافانی گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ گا کر ہم وطنی ترانوں کے ہم آہنگ سرود میں قابل قدر حصہ لے رہے تھے۔

ان جوش دلانے والے مناظر کے درمیان ایسی نشانیاں نمودار ہوئیں جو تختی کی آگاہی دیتی تھیں۔ مسلم لیگ کے قیام نے یہ ظاہر کیا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور سیاست کے جسم میں ایسے جراثیم موجود ہیں جو پہچانے نہیں جاسکتے ہیں لیکن جن کا انجام تباہی و بربادی ہو سکتا ہے۔

ان شاندار ایام کی چمک دمک بہت جلد دھندلی ہونے لگی بہت سے عظیم ستارے جنھوں نے آسمانوں کو روشن کیا تھا بادلوں میں چھپ گئے۔ تلک مانڈے کے جیل خانہ میں تیزی سے لے جا کر بند کر دیے گئے آر بند گوش ماوراء المحسوسات کی تلاش میں پانڈی پیری کے مملکت غیر سے گھر ہوئے فرانسیسی دانہ میں تصوف کے محل کی سیر کر رہے تھے۔ پن چند پال نے لندن کی بھڑ بھڑ میں سکون و راحت تلاش کیا۔ لاجپت رائے زمانہ جنگ تک کے لئے ترک وطن کر کے امریکہ چلے گئے جہاں بہت سے ملکوں سے ظلم و ستم کے باغی جمع تھے۔

آنے والی عالم گیر کے سیالوں نے بھی مغربی ممالک کے افق کو سیاہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ دنیا اور ہندوستان کے سمندر پر امن کی سانس لینے کا جو سکون نمودار ہوا تھا اس کا دیر تک قائم رہنا مقدر نہ تھا۔ جدوجہد آزادی کا دوسرا دور بہت دور نہ تھا۔

نواں باب

مسلمانوں کا مسئلہ

اٹھارہویں صدی کے آخر سے بیسویں صدی کے وسط تک مسلمانان ہند اپنی سماجی اور سیاسی نشوونما کی رہ میں بہت سی منزلوں سے گزرے۔ راستہ ایک مجرد مالکیت سے شروع ہو کر ایک ٹھوس خود آگاہ قومیت پسندی پر ختم ہوا۔

پہلی منزل کے ماقبل پورا عرصہ مسلم تاریخ کا پھیلا ہوا ہے جو تیرہویں صدی سے اٹھارہویں صدی کے وسط کا زمانہ ہے اس تمام دور میں مسلم قوم میں مختلف نسلوں مختلف قبیلوں مختلف ذاتوں کے اور لسانی اور علاقائی گروہ کے لوگ شامل تھے۔ وہ طبقات میں منقسم تھے۔

(۱) جنگجو اور حکمران طبقہ جو انتظام حکومت کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھے یہی لوگ تمام ادنیٰ ملازمتوں کو حاصل کرتے تھے جو زیادہ تر فوجی ہوتی تھیں اور جنگوں مختلف اصول ملکیت یا لگان داری پر آرا منیات تفویض کی گئی تھیں۔ اور آگے چل کر موثر ہو سکتی تھیں۔

(۲) اعلم علم، علماء کا طبقہ۔ جو علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتے اور دیوانی اور فوجداری کے مقدمات فیصل کرتے تھے۔ قانونی دگریاں جاری اور مذہبی اوقات کا انتظام کرتے اور ملاصفقانہ فیاض انجام دیتے اور رسوم جیسے شادی طلاق مراسم تجیز و تکفین اور نمازوں کی مذہبی ذمہ داری ان پر تھی اور ان کا یہ بھی کام تھا کہ جن عہدوں کے لیے تعلیمی اہلیت کی ضرورت ہو ان عہدوں کے واسطے اشخاص مہیا کریں۔

(۳) درمیانی طبقہ۔ جن میں وسیع پیمانہ کی تجارتوں کے منجبران اور خاص کر وہ جو بیرونی ملکوں سے تجارت کرتے تھے عدالت اور فوج تجارتی مراکز اساتذہ فنون اور کاریگری کے اڈوں اور مالکان بینک کی ضروریات کی چیزیں سپلائی کرتے تھے۔

(4) محنت کش طبقہ۔ یعنی کسان، اہل حرفہ اور دستکار۔

مسلمانوں کا جنگجو طبقہ جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہتا تھا ان کے اندر آپس میں سیاسی یا سماجی میل جول یا مشترک مفاد کا کسی قسم کے شعور کا جذبہ تھا۔ اگر وہ کسی مضبوط مرکزی حکمران سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے تو اس لیے نہیں کہ مذہبی عقیدہ کے اعتبار سے وہ ایک قوم تھے بلکہ محض دباؤ کی وجہ سے مجبوراً تھے۔ لیکن وہ بہر حال ہمیشہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے سازشیں کیا کرتے جس کا مقصد یا تو یہ ہوتا تھا کہ اپنی خود آزاد ریاست قائم کر لیں یا سلطان کے کسی رقیب کی حمایت کرنا ہوتا تھا۔ باغیوں کی سرکوبی کرنے کی اہلیت ہی حکمرانی کی اہلیت کا معیار تھی۔ بادشاہت اور ریاستوں کی سیاست میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کسی قسم کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ سیاست کا کھیل صرف چند آدمیوں تک محدود تھا۔ یعنی حکمران طبقہ کے اہل خاندان امرا کے خاندان والے اور چند اہم علماء سماجی اور سیاسی وفاداری کی گرہ مذہب سے نہیں بلکہ خون کے رشتوں یا رشتہ داریوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اور اطاعت شعاری حکمران کی ذات کی بنیاد پر تھی۔ حکومت کے معاملات میں مذہب کا عمل دخل محدود تھا اور سیاسی اتحاد کے لیے مذہب کوئی خاص ناقابل تسخیر جذبہ بھی فراہم نہیں کرتا تھا درحقیقت مسلمانوں کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاسی افتراق اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام پرانا ہے انصار اور مہاجرین کی ہاشمیوں اور امیوں کی سنی شعیہ اور خارجیوں کی باہمی رقابت پہلی صدی ہجری کے واقعات ہیں دوسری صدی میں امیوں کی بھاسیوں سے ٹکرا اور اس کے بہت بعد ہسپانیہ کے طاہریوں مصر کے فاطمیوں، ظاہریوں اور صوفیوں اور خراسان کے صہانیوں وغیرہ کے اعلان خود مختاری خود اس امر کا کافی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ملت کی وحدت کو قائم رکھنے میں ناکام رہا ہے اور اس وقت بھی ناکام رہا ہے جب اسلامی تہذیب عروج پر تھی۔

مذہبی مسائل کے سیاسی اصولوں کو نئے حالات سے مطابقت کرنا ضروری ہے۔ امت کی وحدت کی شرعی حیثیت اور خلیفہ کی مرکزی حکومت کے اصولوں میں ترمیم ہو گئی۔ المواردی نے اپنی کتاب سیاست پر احکام سلطانیہ۔ ایران کے فوجی امرا بودیجیوں کے زمانہ میں لکھی جنہوں نے خلافت کو سلطان کے ایک دم چھلا کی حیثیت میں گرا دیا تھا۔ نرم الفاظ میں خلیفہ کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے صفائی کے ساتھ کہا کہ سلطان جو فوجی طاقت رکھتا ہے وہ حقیقی طور پر آزاد ہے۔ بعد کے مصنفین نے خلافت امامت اور سلطانی کے فرق پر زور دیا۔

خلافت امامت اور سلطانی

ہندوستان میں یہ رجحان مغل بادشاہوں کے زمانہ میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب انھوں نے عثمان کی سلاطین کو خلیفہ یا مسلمانوں کو اعلیٰ ترین مذہبی پیشوا کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس طرح اٹھارہویں صدی میں سیاسی کثرت وجود جو خاندان قبیلوں مقامی یا فرقوں کی بنیادوں پر قائم تھا۔ اس میں کسی حد تک ایک کمزور قسم کی مذہبی عالمگیریت بھی شامل تھی۔

یہ حالات ان حالات سے مطابقت کرتے ہیں جو یورپ کے پندرہویں صدی میں تھے جب علاقائی طبقے ابھر رہے تھے جو آگے بڑھ کر ترقی کر کے خود آگاہ قومیت میں تبدیل ہو گئے۔ ان سب کا بھی ایک ہی مذہب تھا یعنی مسیحیت۔ لیکن پاپائے مقدس کے عملے اور شہنشاہیت کی کوششوں کے باوجود وہ ان کو ایک مسیحی حکومت پر متحد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔

مسلم بادشاہت کا مرکز دلی تھا۔ اس نے بھی اسی طرح کی کوشش کی۔ لیکن ان کے جذبات کے محرکات دنیوی مقاصد مثلاً شان و شوکت دولت اور حکومت تھے نہ کہ مذہبی جوش۔

لیکن بہر حال اس کا منشا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کا اشتراک ہو گیا تھا جیسا کہ قدیم زمانہ میں ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ شعور ہمیشہ بیدار رہا کہ وہ ایک علیحدہ مذہبی قوم ہیں جن کے عقائد اور اعمال کے مسائل دوسرے فرقوں سے مختلف ہیں اور یہ کہ ان کا پر سنل لائحہ عمل ہے۔ مطابق احکام قرآن و حدیث جن کی تعلیمات مسلمان پر واجب العمل ہیں۔ اس کا انتظام انہی کے مابہ قانون کے انتظام میں رہنا چاہیے۔ پھر فاضل علماء جو اسلام کی تعلیمات اور احکام کے شارح ہیں ان کا ایک عالم گیر طبقہ ہے جو تمام عالم اسلامی کے فاضل علماء میں ایک اخوت کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور خاص کر علماء وسط اور مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے درمیان۔ باوجود ان مشترک معاملات کے مسلمانوں کے تمام طبقہ سوائے علماء کے ہندوستان میں زندگی کے حالات سے ہو کر مختلف درجہ میں اپنے ہندوستانی ماحول کے اثر میں آ گئے۔ فاتحین جو وسط ایشیا سے ایک مذہب اور ایک کلچر ایسا لے کر آئے تھے جو بہت سے طریقوں میں یہاں سے مختلف اور بعض حالات میں متضاد تھا۔ رفتہ رفتہ ارتقائی منزلیں لے کر کے اتم اور چر کی ایسی خصوصیات اختیار کر لیں جو دونوں میں مشترک تھیں۔

یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ ان سب کلمہاں تذکرہ کیا جائے۔ I/ لیکن مسلمانوں کا علاقائی زبانوں کا اختیار کر لینا عظیم اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر زبان جذبات اور خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے تو یہ ان دونوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ زرا بھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو ادب ہندو اور مسلمانوں نے پیش کیا ان میں زبردست قربت ایک دوسرے کو سمجھنے اور طور و طریق اور احساسات میں یکسانیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

اس کے علاوہ دونوں فرقوں کے آپس میں ملنے جستن سے مذہب اور سماجی معاملات پر زیادہ سے زیادہ اثر پڑا۔ اور دونوں نے ایک دوسرے سے بہت سے مراسم اور رہائش کے طور و طریقے مستعار لیے انہوں نے مذہب کے صرف ظاہری شکل کو نہیں اپنایا بلکہ بعض بنیادی مسائل عقائد اور طرز اعمال کو بھی قبول کر لیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بین دین کا یہ معاملہ مختلف سماجی سطحوں پر ہوا اور صفت اور مقدار میں یکساں نہ تھا۔

اس وقت مسلمانان ہند مختلف گروہوں کے ایک غیر منظم بھیڑ تھے۔ لیکن ان میں یطاعت تھی، کہ اپنے آپ میں فرقہ دارانہ اتحاد پیدا کر لیں۔ لیکن اس سماجی ارتقا کا ایک دوسرا اہم پہلو بھی تھا۔ یعنی ایک عجیب رویہ کا نشوونما۔ اتحاد اور اختلاف کا رویہ دوسرے فرقہ کے مقابلہ میں خاص کر اکثریت کے مقابلہ میں جن کا مذہب ہند وازم تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آزاد خیال اور قدامت پرست دونوں طرح کے علماء تھے۔ مقدمالذکر دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات کو کم کرنے اور موخر الذکر ان کو بڑھا نے پر زور دیتے تھے۔ سیاست کے میدان میں اکبر اور اورنگ زیب ان دونوں قسموں کے رجحانات کے نمائندے ہیں۔

اٹھارہویں صدی کے وسط میں دوسری منزل شروع ہوئی۔ یہ سماجی ارتقا کی ایک نئی منزل تھی۔ جو عالم وجود میں آئی۔ برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کی فتح جو 1757ء میں شروع ہوئی اور گورنمنٹ

1- On this Subject reference may be made to:

(i) Tara Chand, The Influence of Islam on Indian Culture and the Books mentioned in The Bibliography.

(2) Mohammad Umar, Dr. Burhan (Urdu) 1968-1969

and 1970. (Vol. 60, 61, 62, 63 and 64.

کی سیاسی اور انتظامی پالیسیاں ان تبدیلیوں کی ذمہ دار ہیں جو اس دور میں نمودار ہوئیں۔
مسلمان امیر الامرا حکمران طبقہ تقریباً تہس نہس کر دیا گیا کیونکہ ریاستوں پر ریاستیں جن کی
حکمرانی مسلم خاندانوں کے ہاتھ میں تھی یکے بعد دیگرے یا تو ختم کر دی گئیں اور ان کو مملکت برطانیہ میں
شامل کر لیا گیا یا اپنی خود اختیاری سے محروم کر دی گئیں اور ماتحت داری میں لیجائی گئیں حکمران
خاندان یا تو سرے سے کالعدم ہو گئے یا ذلیل ہو گئے۔

857ء کے طوفان نے اس تباہ کاری کے کام کو مکمل کر دیا وہ خیالی تصویر جو کبھی کی مثلی شہنشاہیت کی آخری
نشانی کے طور پر باقی رہ گئی تھی فنا کر دی گئی اور اودھ کے کم مایہ تاجدار کو اپنی سلطنت سے کلکتہ ایک سرکاری قیدی کی
حیثیت سے رہنے کیلئے بلا وطن کر دیا گیا اور بہت ساری رعایاؤں کے مابکان کو ان کی ملکیتوں سے محروم کیا گیا اور ان کو
سخت سزائیں دی گئیں کچھ دوسرے لوگوں کا مسغوبہ لپٹ کر کے ان کو مرنے والی زمیندار حضرت بنادیا گیا۔
اہل علم لوگ جن میں سے کچھ لوگوں نے بناوت میں نمایاں حصہ لیا تھا ان کو اپنے مقصد کی ناکامی پر
سنگین مصائب برداشت کرنے پڑے۔ خاص کر دلی کے قریب شمالی حصے اتر پردیش اور بہار میں۔
بنگال میں تو مسلمان راجاؤں اور زمینداروں کے تباہ و برباد ہو جانے سے بالکل قلاش ہو گئے
تھے۔ ان کے دارشان برطانیہ راج کے سب سے زیادہ شدید دشمن تھے۔

درمیانی طبقہ پر مخالفانہ اثر اس وجہ سے پڑا تھا کہ تجارت ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی اور یور
پین تجارت کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔

کارگر طبقہ پر دوستی سے حملہ تھا۔ اول تو بحری ٹیکس کی اس مذموم پالیسی سے جو برطانیہ نے
اپنے صنعتی انقلاب کی ابتدا میں اختیار کیا تھا اور دوسرے صنعتی انقلاب کے بعد فیکٹریوں میں تیار کی
ہوئی اشیاء سے مقابلہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی گھریلو صنعت برباد ہو گئی۔ اور کارگر بھوکوں مرنے
لگے اور یہ زیادہ تر مسلمان تھے۔

اس طرح مسلمانوں کا ہر طبقہ یکساں مصیبت میں مبتلا تھا۔ اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں
ہے۔ کہ جب ایک ہی ذریعہ سے ایسی مصیبت نازل ہوئی تھی۔ جو سب میں مشترک تھی۔ تو اپنے ہم
مذہبوں کے لیے مسلمانوں میں ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہوا اور تمام ہندوستان میں ایک مشترک مفاد
کا شعور نما ہوا۔

علاوہ اس کے کہ مسلمانوں پر ہندوستان میں کیا گذری انیسویں صدی میں تمام دنیا کی مسلم حکومتیں۔
یورپ، افریقہ اور ایشیا میں الٹ پلٹ گئیں۔ برطانیہ، فرانس اور روس کی باہمی رقابتیں اور ملکیتوں کی

توسیع پسندیاں مسلم ممالک کی پریشانیوں کے لیے خاص طور پر ذمہ دار تھیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ان کی اندرونی کمزوریوں اور جماعتوں نے مغربی طاقتوں کو مداخلت اور جہاں جہاں ممکن تھا ان کو اختیارات چھین لینے کے مواقع فراہم کیے۔

لیکن بہر حال یہ ایک بدبخت واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی مصیبتوں کی اہل وجہ برطانوی شہنشاہیت کا ہندوستان میں وجود تھا۔ برطانیہ کی مشرق کے بارے میں کل خارجہ پالیسی کا محور ہندوستان تھا انگلستان، آسٹریلیا اور برطانوی ہندوستان کے درمیان رسل و رسائل کا قیام ہندوستان کے دفاع کی فوجی حکمت عملی اگر کبھی حملہ ہوا اور ملوکیت پسندانہ اقتصادیات کی ضروریات۔ ان اقتصادی اور فوجی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ممالک جو ہندوستان کے راستے میں پڑتے تھے۔ ان پر یا تو سیاسی حکمت عملی کا یا فوجی طاقت کا دباؤ ڈال کر ان کی آزادی کو برطانوی پالیسی کے احکام کے تابع بنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ وہ ممالک جن کے ساحل برطانیہ کے فوجی راہ پر پڑتے تھے یا جن کے زمینی حدود اس درجہ قریب تھے کہ ان سے بے چینی پیدا ہوتی تھی یا فوجی نقطہ نظر سے اہم تھے ان پر برطانیہ کی پالیسی کے معمار خصوصی توجہ مبذول کرتے تھے۔

مسلم ممالک کو محکوم بنانے کی کارروائیوں میں ہندوستانی فوج برطانوی بحری بیڑے کی شریک رہا ہو جاتی تھی اور دونوں مل کر ناقابل تسخیر ثابت ہوتے تھے۔

اس طرح بہت سے مسلم ممالک جو اٹھارہویں صدی کے اواخر تک آزاد تھے مغربی طاقتوں کی فرمانروائی کے تحت آگئے یا تو حکمرانی کے اصول کے تحت یا ایک غلام قوم کی حیثیت سے۔ ان ملوکیت پرستانہ ہم بازیوں میں انگلستان سب سے زیادہ کامیاب تھا۔ اس کی خارجہ پالیسی تک جب نہر سوئز کی تعمیر ہوئی ہے۔ ایسی مسلم حکومتوں کے موافق تھی جیسے کہ عثمانیہ ترکی۔ کیونکہ اس کی سالمیت برطانیہ اس لیے قائم رکھنا چاہتا تھا تاکہ روس کو مشرقی بحر متوسط سے جہاں تک ہو سکے دور رکھ سکے۔

۱۸۶۹ء کے بعد کراچر کے ذریعہ ہندوستان کے راستہ کے معاملہ کی بنا پر مصر ترکی سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا۔ ۱۸۵۳ء میں جب یورپ کے مریباہ کی موت فوراً ہوتی نظر آ رہی تھی زار روس نکولس (Nicholas) اول نے یہ تجویز پیش کی کہ مملکت عثمانیہ کو ان یورپین حکومتوں میں بانٹ دیا جائے جن کو اس سے دلچسپی تھی۔ لیکن برطانیہ نے اس کھلی ہوئی ڈکیتی کی مخالفت کی۔ ۱۸۶۹ء کے بعد جب ضرورت ختم ہو گئی۔ پالیسی بھی بدل گئی۔ ۱۸۷۶ء میں گلیڈسٹون کے سلطان کی حکومت کے خلاف ایک تیز و تند پروپیگنڈہ شروع کیا۔

جس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے قبل جو ترکی سے موافقت کی پالیسی تھی اس میں ترمیم ہو گئی۔ اس کے بعد ترکی کے اعضاء و جوارح کی قطع و برید شروع ہوئی۔ ۱۸۷۸ء میں قبرص کو مملکت برطانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ مصر جو مملکت ترکیہ کا ایک صوبہ تھا اگرچہ اس پر حکمرانی ان گورنروں کی تھی جن کا عہدہ موروثی تھا۔ مالی پریشانیوں کا شکار ہوا اور برطانیہ نے ترکی کے ایک قرضہ دینے والے مہاجن کی حیثیت سے مداخلت کیا عربی پاشا کی قیادت میں عوام کی بغاوت کچل دی گئی۔ اور ۱۸۸۲ء میں برطانیہ نے کلیڈسٹون کی حکومت کے زمانہ میں اس ملک پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ کیونکہ اس ملک سے نہر سوئز جو نہایت اہم تھی اپنی راہ جاتی تھی۔

فرانس الجیریا پر تو قبضہ کر ہی چکا تھا اور اب ٹینیس (Tunisia) پر بھی قبضہ کر لیا۔ ۱۸۹۸ء میں کچنر (Kitchener) نے سوڈان کو فتح کر لیا اور اس کو انگلستان اور مصر کی مشترک نگرانی کے تحت کر دیا۔ ۱۸۹۵ء میں سالبری (Salisbury) کے مملکت عثمانیہ کی تقسیم کی تجویز کا فرانس اور روس سے اعادہ کیا۔

اس طرح بحر احمر کے اندر راستہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن جو ممالک کے نہر کے مشرقی جانب واقع تھے ان میں ایسے حالات نشوونما پا رہے تھے جنہوں نے برطانیہ کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ زار کی شہنشاہیت کا دائرہ تیزی کے ساتھ وسط ایشیا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کل رقبہ جو ایران کے شمال میں ہے یعنی بحر کیسپین (Caspian Sea) سے آکس (Oxus) تک ۱۸۶۴ء سے ۱۸۷۴ء کے اندر روس کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ دس سال بعد مرو (Merv) جو ایران کی شمالی سرحد پر ترکمان علاقہ کا مرکز تھا۔ اور جو افغانستان سے شمال مغرب میں واقع تھا، نے روس کی اطاعت قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ روس کا رابطہ شمالی ایران بشمولہ تہران تک بڑھ رہا تھا۔ ان واقعات نے برطانیہ کے دماغ میں ہندوستان کے لیے بے چینی میں اضافہ کر دیا۔

برطانیہ نے روس کے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ایک دفاعی دیوار تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جس سے کوئی آگے بڑھنے کی حرکت ہی نہ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس وسیع علاقہ کے جو تمام ممالک تھے۔ جن میں ایران خلیج فارس، شیخ ڈوم (Sheikh Doms) اور افغانستان شامل تھے۔ ان پالیسیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا جائے۔

اس درمیان ایک متحدہ جرمنی تیزی کے ساتھ عالم وجود میں آ کر اس سے زیادہ برطانیہ کا رقیب بن گیا۔ اور قبل اس کے کہ بیسویں صدی کا پہلا دس سالہ دور ختم ہو۔ دونوں برطانیہ اور

روس اور ان کے مشترک حلیف فرانس نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے حلقہ اثر کے بارے میں ایک باہمی مصالحت ہو جائے۔ یہ کام شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلم ممالک کی حق تلفی کر کے کیا گیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ عالم گیر مصیبت خنزیر و تندی سے مسلمانوں کے دل و دماغ پر مایوسی کے بادل چھا گئے لیکن یہ لوگ اپنی اس تقدیر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو مغرب ان کے لیے مقدر کرنا چاہتا تھا۔ مغرب کے خلاف ہندو بیرون ہند میں ایک ردِ عمل تھا۔ ہندوستان میں بیسویں صدی کے آغاز ہی میں شاہ ولی اللہ نے مقابلے کی ٹھان لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد کی تحریک چلا دی گئی۔ یہ انیسویں اور چالیسویں میں بہت متحرک تھی۔ اور اس کے لیڈران نے 1857 کے بغاوت کی حمایت کی۔ یہ تحریک حکومت کو 1873 تک جبکہ نارمین (Narman) کلکتہ کے چیف جسٹس اور مایو (Mayo) اس کے شکار ہوئے۔ پریشان کرتی رہی اس کے شعلے پہلی جنگ عظیم میں بجھے نہیں تھے۔ ولی اللہ کے مستقل کارناموں میں ایک کارنامہ مدراس کا قیام تھا۔ جس میں دیوبند کا ندوۃ العلماء جو مسلسل قومی جدوجہد کا حمایتی رہا سب سے زیادہ قابلِ لحاظ ہے۔

دیوبند کا مکتبہ برطانیہ اور ملوکیت پرستی کا مخالف رہا تھا۔ بہت قبل 1889 ہی میں فاضل ترین مسلمان علماء میں سے ایک عالم اکیم رشید احمد گنگوہی نے مسلمانوں کو ان الفاظ میں امتداد دیا تھا۔ "سید احمد اسلام کے ہی خواہ ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ اشتراکِ عمل مسلمانوں اور اسلام کے لیے آخر کار نہ ہر ثابت ہوگا۔ وہ نہ ہر شہر میں پیش کر رہے جو ہلاکت خیز ہے تم ہندوؤں کا ساتھ دے سکتے ہو" 2

ہندوستان کے باہر جمال الدین افغانی نے اتحاد اسلام تحریک کی بنیاد رکھی وہ بذاتِ خود ہندوستان آئے اور ہندوستان میں اپنے بہت سے متبع بنائے یہ تحریک کلچر میں مخالف مغرب مذہب میں روایاتی اور سیاست میں زیادہ تر مخالف برطانیہ تھی۔ جمال الدین نے کوشش کی کہ عثمان کی خلافت قدیم عظمت پھر واپس آجائے اور ان کی قیادت میں عالم گیر اسلامی اخوت کے اصول کے ماتحت اتحاد پیدا ہو اگرچہ اپنے مقصد کے حصول میں یہ تحریک ناکام رہی لیکن

یہ ہندوستان کے اخبار نویسوں مصنفوں اور مفکروں کے گروہ میں خواہ وہ پرانے مکتبہ خیال کے مسلمان ہوں یا جدید کے نہایت ہر دلعزیز تھی اور اس نے فرقہ دارانہ اتحاد میں جوش پیدا کیا جس کا شعور روز افزوں ترقی پر تھا۔

اس نتیجہ کو لانے میں اور دوسرے واقعات نے بھی حصہ لیا۔

انیسویں صدی کی ابتدا میں گورنمنٹ نے انتظامی امور میں ایسے اقدامات کیے جن کا مسلمانوں پر مخالفانہ اثر پڑا 1835 میں گورنمنٹ نے مغربی تعلیم کی سرکاری حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور بہتر سرکاری ملازمتوں کے لیے اس کے حصول کو لازمی قرار دے کر عوام کو اس کے تسلیم کر لینے پر کسایا۔ مسلمانوں کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کو منع کیا اور اس طرح مسلمان گورنمنٹ کی ملازمتوں سے محروم ہو گئے۔

اس کے بعد 1837 میں گورنمنٹ نے عدالت کی زبان انگریزی یا کوئی دوسری ہندوستانی زبان کو فارسی کے بدل کے طور پر قرار دیا۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ اول یہ کہ جو لوگ قانون اور عدل کے حکم سے تعلق رکھتے تھے، وہ فارسی داں مسلمان اور ہندو تھے اس لیے بہت سے لوگ ملازمت سے برطرف کر دیئے گئے۔

اس کے علاوہ جہاں تک کہ قانون کا تعلق تھا مسلمانوں کا کل قانون فوجداری ختم کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے پرسنل لا کے علاوہ تمام دیوانی کے قوانین جن کے اندر ضوابط بھی شامل تھے ان کو انگریزی کے فلسفہ قانون کے تحت مدون کر دیا گیا۔

اس کے بعد دوسرے یہ کہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے سے، کلاسیکی زبانوں۔ مثل سنسکرت اور عربی کو فرقوں میں مخصوص کر دیا گیا۔ سنسکرت ہندوؤں کے لیے اور عربی مسلمانوں کے لیے اس نے دونوں فرقوں کے کلچر کے درمیان جو خلیج تھی وہ اور زیادہ وسیع ہو گئی۔

اس سے زیادہ اختلاف کی وجہ اردو ہندی کا تنازعہ تھا۔ بنگال کے باہر شمالی ہندوستان کے تمام مہذب ہندو اور مسلمان شہریوں کی زبان اردو تھی۔ سترویں سال کے وسط میں یہ مطالبہ ابھرا کہ ہندی کو عدالتی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے۔ اس زمانہ کے برطانوی افسران عام طور پر مسلمانوں کے خلاف تھے جن کو وہ جہاد کا مبلغ اور 1857 کی بغاوت کے سربراہوں میں خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مضبوطی سے ہندی کی موافقت اختیار کر لی۔ ہندی ایک علیحدہ زبان ثابت کرنے کے لیے قواعد کی کئی کتابیں لکھی گئیں۔ ہندی کی کتابوں جیسے کہ تلہقی دس

کی رامائن کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا۔ اور ہندی النشا پر دازوں کی ہمت افزائی کی گئی۔ اس کے برخلاف اردو کی مذمت یہ کہہ کر کی گئی۔ کہ یہ ایک مصنوعی زبان ہے۔ جو صرف چند لوگوں تک محدود ہے۔ اور ہندی کے لیے یہ پکار دی گئی۔ کہ یہ ہشتا کی زبان ہے۔ یہ پروپیگنڈا سرسید احمد خاں کے خیالات میں تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ جو اس کے پہلے ہندو مسلم اتحاد پر عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن قسمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہندی کا استعمال صرف بہارت تک محدود رہا اور سرسید احمد خاں کی زندگی تک شمالی مغربی صوبہ (اتر پردیش) پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا۔ اگرچہ مسلمانوں میں خوف و ہراس تو پیدا ہوا تھا۔ لیکن جذبات نے وہ تلخی اختیار نہیں کی تھی۔ جو بعد کے سالوں میں پیدا ہوئی۔

ایک اس سے زیادہ قوی وجہ جس نے دونوں فرقوں کے درمیان علیحدگی کو وسیع کیا اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں۔ ان احساس قوی ترکیا۔ وہ تھامذہبی اور سماجی اصلاحات کا بھرنا۔ انگریزی سے ماقبل زمانہ میں بندوں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے سے کلچر کے بہت سے طوری طریق مستعار لیے تھے۔ جن میں سماجی مراسم اور مذہبی تیوہار بھی شامل تھے یہ کلچروں کا ملاپ زیادہ تر غیر محسوس طور پر ہوا تھا۔ جس پر کوئی معترض نہ تھا۔

مغربی کلچر سے جب تصادم ہوا اور یورپین مشینوں نے جب اعتراضات شروع کئے محاسبہ نفس کا دور شروع ہوا ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اور مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ پیش رو تھے انہوں نے اس عہد کے منظر کا جائزہ لیا۔ ایک یکساں نتیجہ پر پہنچے کہ مذہب کو پاک کیا جائے اور اس کے ابتدائی اوصاف اور سادگی کو از سر نو زندہ کیا جائے۔

یہ تحریکات متوازی لیکن علیحدہ علیحدہ خطوں پر نشوونما پانے لگیں۔ ہندو مفکرین یورپین اصول پرستوں کی تحقیقاتوں تقیاسوفیکل سوسائٹی کے یورپین بانیوں اور ہندو مصلحین سے ہمت افزا ہو کر قدیم ہندو تہذیب کے اجیار کا خواب دیکھنے لگے۔ مسلمان رہنماؤں نے اپنے عقائد میں جو غیر مسلم عنصر شامل ہو گیا تھا اس کی مذمت کی اور پیغمبر اور ان کے چاروں خلفاء کے زمانہ کی طرف لوٹنے کا پیغام دیا۔

جو لوگ زیادہ جو شیلے تھے۔ وہ صرف اصلاحات کے کام سے مطمئن نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کرنے لگے۔ اُردو سماج کے پرچار کرنے والوں نے اسلام بیات اور دوسرے مذہبوں پر کھلے الزامات لگائے۔ اور مولویوں اور پادریوں نے بھی اکھاڑے میں اتر کر تحریر اور عام مباحثوں میں ہندو مذہب کو قابل ملامت قرار دیا۔ اگر ان میں سے

کوئی بھی یہ یقین کرتا تھا۔ کہ وہ دوسروں کو اپنے دلائل سے مطمئن کر سکے گا۔ اور کل کے کل کو مذہب تبدیل کرانے پر راضی کر لے گا۔ تو وہ سخت غلطی پر تھا۔ ان کو شمشبوں سے صرف چند لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ لیکن ایک بڑے پیمانہ پر بغض و عداوت کو پیدا کیا۔

عالم گیر جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر فرقہ نے اپنے کو متحد کر لیا اور فرقوں کے مابین خلیج وسیع تر ہو گئی۔

اصلاحات کی تحریک نے جدید طرز کی تعلیم کے لیے بڑا جوش پیدا کیا۔ برہمن سماج نے کلکتہ میں ہندو کالج قائم کر کے اس رجحان کے لیے مواد دیا۔ آریہ سماج نے متعدد کالج اور اسکول قائم کیے تھے سو فیکل سوسائٹی نے بنارس ہندو کالج کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بیشمار ادارے بانی کے ذات، فرقہ بلندی جوش کے اظہار کے لیے عالم وجود میں آئے۔

اسی قسم کے محرکات کی بنا پر ایم۔ اے۔ او کالج علی گڑھ میں بنا ہر سیم کے مقاصد حسب ذیل تھے۔

(۱) اپنے طبقہ کے مسلمانوں کے لیے مغربی تعلیم کا ایک مرکز قائم کرنا تاکہ وہ اس زمین کو پھر حاصل کر سکیں جسے وہ علماء کی مغربی تعلیم سے مخالفت کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔

(۲) برطانوی حکمرانوں پر یہ واضح کرنا کہ اسلام کلچر مذہب اور سماجی تعلقات کے لحاظ سے مغرب کا مخالف نہیں ہے۔

(۳) حکمرانوں سے وفاداری کی نشوونما کرنا اور ان سے مراعات کی التجا کرنا۔

(۴) مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا کہ اسلام کوئی مذمت پرست جامد مذہب نہیں ہے۔ بلکہ عقل اور قوانین فطرت کے مطابق ایک ترقی پسند اور غیر متشدد مذہب ہے۔

اپنے تین مقاصد میں ان کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی جس کے نتیجہ میں مسلمان حکمرانوں کے مراعات میں از سر نو آباد ہو گئے ان پر سے مایوسیوں اور افسردگیوں کا دباؤ اٹھ گیا۔ اور ایک درختاں مستقبل کے تصور نے ان میں زندگی اور ہمت کا جوش بھر دیا جیسے جیسے کہ اعلیٰ خاندانوں کے نوجوان علی گڑھ کے براہ راست یا بالواسطہ اثر میں آتے گئے۔ ویسے ویسے مسلم قوم میں فخر کا احساس بڑھتا گیا۔

سر سید کے مقاصد کا مفہوم بڑے دور رس نتائج کا حاصل تھا۔ دونوں یعنی مسلمانوں کے لیے اور پنجابیوں اور پر کل ہندوستان کے لیے بھی۔

ہندوستانی زندگی کے اہل دھارے سے مسلمانوں کو علیحدہ کرنا۔ ان میں فرقہ وارانہ جذبات پیدا کرنا، مسلمانوں کے خصوصی مسائل پر زور دینا اور فرقہ داریت کے جذبات کو اور گہرا کرنا۔ یہ تین باتیں جن کی زبردست تائید ہوئی یہ امر کہ مسلمانوں کے حقوق دوسری قوموں سے بالکل الگ ہیں اس پر مزید زور دیا جانے لگا۔ یا تو اس طور پر کہ مسلمانوں کے جو فرائض اپنے مسلمانوں کے ساتھ تھے ان کو نظر انداز کر کے یا دوسرے فرقہ والوں کے مطالبات کی مخالفت اس صورت میں بھی کر کے جبکہ وہ مطالبات فلاح عامہ کا مقصد رکھتے تھے۔

مہر سید نے جو تصور گورنمنٹ کی وفاداری کا قائم کیا تھا۔ اس کی بنیاد برطانوی نسل اور برطانوی اداروں کی برتری کا تخیل تھی۔ اس تفریق کے لیے ان کی تعلیم تقریباً بے غیرتی کی حد تک ہو چکی۔ ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں سے کسی قسم کے اختلاف کی پر زور مخالفت کرتے تھے۔ اور اپنے ہم مذہب کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ کسی سیاسی تحریک میں شریک نہ ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ سیاست اور نکتہ چینی اور اختلاف مترادف ہیں۔ لیکن حکومت سے وفاداری گورنمنٹ کی تائید و حمایت سیاست نہیں ہے۔

دوسرا بد بخت نتیجہ برطانیہ کی لامحدود مدد و ستائش کا یہ ہوا کہ انہوں نے خود اپنے خیالات اور آراء کو اپنے برطانوی اتالیق اکلینڈ کالون اینٹینٹ گورنر صوبہ شمالی مغربی (موجودہ اتر پردیش اور قصبہ ڈروپک ایم۔ اے۔ او کالج کے اوّل پرنسپل (1896-1893) کے تابع بنا دیا۔ ان لوگوں کے دماغ کی روشنی میں انہوں نے ہندوستان کے مسائل پر پہلے جو رائے قائم کی تھی اسے ترک کر دیا اور وائسرائے کی کونسل میں (1883) بک کے دلائل کی تائید کرتے ہوئے تقریر کے دوران نمائندہ اداروں کی اس بنا پر مذمت کی کہ مسلمانوں کو ان کے اندر سخت مصائب کا سامنا ہوگا۔ 4/

1887 میں کانگریس میں مخالفت بھی انہی اسباب کی بنا پر ہوئی۔ انہوں نے اپنا یہ مضبوط عقیدہ کر لیا جو برطانیہ کا نظریہ تھا۔ یعنی یہ کہ سیاست کے میدان میں ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ اور اپنے ہم مذہبوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ کانگریس ایک ہندوؤں کی جماعت جس سے ہر قیمت پر الگ

3 - Aziz. K. K. "The Making of Pakistan" P. 20.

4 - Noman. M. "Muslim India" P. 52.

رہنا چاہئے۔

یہ صحیح ہے۔ کہ بہت سے مسلمانوں نے اس نقطہ نظر کا تتبع کرنے سے انکار کر دیا ان میں علماء بھی شامل تھے۔ اور جن لوگوں نے ان کی بات پر کان دھرا وہ زیادہ تر مالکان زمین طبقہ کے لوگ یا ان کے شریک خاندان وہ نو عمر اراکین تھے۔ جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی اور یہ سب لوگ زیادہ شمالی کے صوبوں کے تھے۔ لیکن چونکہ زمیندار می (ملکیت آراضی) نظام مغربی۔ ہندوستان اور دکن کے صوبوں میں رائج نہیں تھا ان تمام علاقوں کے اوسنے طبقہ کے مسلمانوں نے سرسید کی قیادت قبول نہیں کی۔

لیکن بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ پورے ہندوستان کے مسلمان (خواہ وہ اپنے طبقہ کے ہوں یا متوسط طبقہ کے) ایک دوسرے سے زیادہ قریب آ رہے تھے۔ اور پرانے گروہ کے علیحدہ علیحدہ مفادات مسلمانوں کے پورے فرقہ کے سامنے اپنی طاقت کھو رہے تھے۔

اس طرح صدی کے خاتمہ کے وقت تک ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے متوسط طبقے اپنے اندرونی سنگٹھن یا تنظیم اور اپنے سے باہر کے گروہوں سے اختلاف کے لیے بیدار ہو چکے تھے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی حد تک پہنچنے کے بعد سیاسی قوتوں نے انکو سماجی ارتقا کی دوسری منزل یعنی قومیت پرستی میں ڈھکیل دیا۔

لیکن پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے کے زمانہ تک بھی تعلیم یافتہ متوسطہ طبقہ باہمی اتحاد کے باوجود مسلمانوں میں پچ میل عناصر اسی طرح نمایاں تھے جس طرح ہندوؤں میں۔ مانٹگو (Montagu) ہندوستان کے نائب وزیر ہند (1910-14) نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ مسلمانان ہند کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ گویا وہ ایک مربوط و متحد قوم ہیں غلط ہے۔

تحقیقات کی گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس معاملہ پر ایک رپورٹ مرتب کی۔ اس میں لکھا تھا کہ۔

”ہندوستان کا مسلمان طبقہ مختلف نسلوں، قبیلوں، ذاتوں اور معتقدات کا جو ایک دوسرے سے جانشینی اور وراثت، نکاح اور طلاق، مذہبی رسوم و عقائد، طرز رہائش اور مراسم کے قوانین ایک دوسرے سے مختلف رکھتے ہیں۔ ایک بے ڈھنگا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔ ایک فرقہ یا ایک

نسل جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہو اور یہ قبیلے مختلف خاندان کی پیداوار ہوں۔ یعنی دیسی بھی اور بیرونی مخلوط النسل بھی اور وہ بھی جو اپنا مذہب ترک کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور جن میں ذاتوں اور عقائد کا تاریخی یا روایاتی اختلاف ہو اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے متفاد مفادات کا مطالبہ رکھتا ہو کسی طرح ایک متحد قوم نہیں کہی جاسکتی۔ تمام قبیلے اور ذاتیں ایک دوسرے سے وسیع پیمانہ پر نسلی، لسانی، جغرافیائی، اخلاقی اور ذہنی اختلافات رکھتی ہیں۔ 5/

”فرقہ“ اور ”قومیت“ میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اول الذکر لفظ سماجی اور ثقافتی اتحاد پر زور دیتا ہے۔ اور موخر الذکر سیاسی مفادات کو اولیت دیتا اور دوسرے مفادات کو ضمنی حیثیت میں رکھتا ہے۔

بیسویں صدی کے شروع کے سالوں میں فرقہ پروری کے قومیت پرستی میں تبادلہ کی رفتار تیز ہوئی جو معاملات اسے عار و جود میں لائے وہ منفی بھی تھے اور مثبت بھی۔ اول الذکر میں ہندو مذہب کا احیاء جدید اور ہندوؤں کے بعض طبقوں کا ادعا اور ان کی جنگجو یا نہ وطن پرستی تھی۔

ہندو مذہب کے احیاء جدید کا نظارہ مذہبی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی تحریکات میں صاف دکھائی دیتا تھا۔ ادعا کا اظہار بنگال اور مہاراشٹر کی شورش پسند تحریکات میں ہوا اور جنگجو یا نہ وطن پرستی ایسے معاملات میں سامنے آئی جیسے کہ تحفظ گائے، شیواجی کی تقریبات۔ مسجدوں کے سامنے باجہ شدھی (تبدیلی) سنگھٹن (تنظیم)

ہندو اہل علم وسطی زمانہ کی تاریخ کے ناخوشگوار حالات کو بہت طول دے کر بیان کرتے تھے۔ برطانوی مورخین مسلمان حکمران کی تصویر اس طرح پیش کرتے تھے کہ وہ بڑے ہی ظالم، متعصب، ایذا رساں تھے۔ جن کا واحد ناپاک مقصد یہ تھا کہ ہندو قوم ان کے مذہب اور ان کے کلچر کو فنا کر دیں۔ بہت سے ہندو مفکرین ہندوؤں کی روحانیت اور ان کی برتری کے افسانوں کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ اور اس کا مقابلہ مغرب کی قابل نفرت مادہ پرستی سے کرتے تھے۔

ان تمام چیزوں نے چٹکی کے لیے جو کے دانوں کا کام کیا۔ جن کو پس کر ہندوؤں میں ایک ایسی

شراب تیار ہوئی جس نے ہندوؤں میں فخر اور خود اعتمادی بکثرت پیدا کر دی۔ لیکن اس کا جو اثر مسلمانوں پر ہوا وہ غیر متوقع نہ تھا۔ ان باتوں سے ان میں ہراس و حسد پیدا ہوا ان کی خود داری کو ٹھیس لگی اور وہ غصہ میں بھر گئے اس کا بہت سا حصہ مبنی بر انصاف نہ تھا اور کل کے کل میں برطانوی اثر سے عظیم مبالغہ کیا گیا۔

برطانوی مصنفین کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ مراعات اور سرپرستوں کا کتنا انبار مسلمانوں پر لاد گیا اور اس بات کے لیے ان کی ہمت افزائی کی گئی کہ وہ ہندوؤں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ ”وہ ایک شاہانہ طاقت کے مالک ہیں جنہوں نے انگریزوں کی طرح ہندوؤں سے ہندوستان کو فتح کیا تھا۔۔۔ اور ان کے اندر عمل جو امر دی اور طاقت کی اعلیٰ ترین قدریں ہیں۔ اور برخلاف ہندوؤں کے تیز طبع اور وسائل سے لبریز ہیں۔“ 6 / چونکہ مسلمان طاقتور ہے۔ اس لیے دشمن کی حیثیت میں بھی وہ لائق احترام ہے۔ کیپلنگ (Kipling) نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مشرق اور مغرب مل سکتے ہیں۔ بشرطیکہ دو مضبوط آدمی (برطانوی اور مسلمان مل جائیں)۔ 7 / اسٹیل (Steel) کے قول کے مطابق ”ہندوستانی ملازمتوں کا سرپرست بابر (Babur) کو ہونا چاہیے“ 8 /

گرین برجر (Green berger) کہتا ہے کہ ”ہندو بالعموم اور مسلم بالخصوص کی تصویر کشی بڑی بے رحمانہ روشنی میں کی گئی ہے۔ وہ ان حقارت آمیز القابات کا ذکر کرتا ہے جو ہندوؤں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور آگے چل کر اس نے وجہ بیان کی ہے کہ کیوں ہندو متوسط طبقہ کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی۔ توضیح یہ ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے اصولوں کے بارے میں مغرب کے ذہن و دماغ کی زندگی کے نظریات کے بارے میں ہتک کیا یعنی ایک تو عقل دوسرے ضابطہ اور تیسرے لائحہ عمل“ 9 /

6. Green berger, A. J. the British Image of India P 46. Croker B.

M. Diana Barrington A Romance of Central India (1888)

7. Ibid P. 46 (Kipling & the Ballad of East and west.

8. Ibid, P 46 (Steel F. A. Knight Errant)

9. Ibid, PP 47. 51

ہندو پر بزدل، نامعقول، میڈری کے نااہل، نامرد اور تقدیری ہونے کے کلنگ کا ٹیکہ لگا دیا گیا۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کے بارے میں پیرن (Perrin) کہتا ہے کہ وہ ہندو جو زیادہ سے زیادہ یورپیوں سے قرب رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ہمارے قوانین اور ہمارے مراسم سے زیادہ سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ ۱۰

نہ صرف ہندو بلکہ اس کے مذہب کی شبیہ کو بھی مضحکہ خیز قرار دیا گیا۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ منفی بے ٹی کا معلم، ظالمانہ بت پرستانہ تبدیلی کی تجاویز سے منہ پھیر لینے والا اور قابل نفرت ہے۔ ہر دو دار کے بارے میں فلپ میسن (Philip Mason) کہتا ہے۔ "تقدس کے پیرہن سے بد معاشی لپٹی ہوئی ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی تقدس ہے۔ وہ توہمات میں گم ہو جاتا ہے۔..... پروہتوں میں ڈھونگ والے ہیں یہاں بری نگاہ رکھنے والے فقیر ہیں۔ اور سیکڑوں بھکاریوں میں ہر قسم کے چھوٹے مدعیان ہیں۔ اور چونکہ یہ مقام متبرک ہے۔ اور فطرت نے اسکو برکت دی ہے۔ اس لیے یہاں دلال بھی ہیں۔ اور کمنے بھی۔ اور ہرگ حشیش کی تیار کردہ نشہ آور مشروب کو چور کی سے لانے والے کو کمین بیچنے والوں اور مولیشیان کے جوڑوں غورتوں کا اغوا کرنے والوں اور جوار یوں کا بھی یہ گھر ہے" ۱۱

مس میو (Miss Mayo) کا تعلق اسی گروہ سے تھا۔ اگر اسٹیل، کپلنگ، کروکر، فلپ میسن اور انہی کے ہم نوا وہم جنس لوگ حکمران کے دافع کی نیابت کرتے تھے۔ تو پھر اس بات کا اندازہ کرنا دشوار نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہوئے اور ایسا کیوں ہوا کہ برطانوی اس باہمی نفرت سے ناجائز، فائدہ اٹھا کر اپنی حکومت کی بنیاد بڑھا سکے۔

رجب یا محرم اور دسہرہ یا ہولی ایک ہی دن پڑ جلتے تھے۔ تو ایسی حالت میں بلوے گائے کے تحفظ کے سلسلہ میں سخت فحاشانہ رویہ اور ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ کئے بغیر جلوس نکالنے کے حق کا مطالبہ۔ ان سب باتوں نے غصہ دلایا اور ان کے درمیان ذاتفاقی کی پینادوں کا شگاف اور زیادہ چوڑا ہو گیا۔

10 - P. 67 (Perrin, A. Idolatry).

11 - Ibid, P. 134 (Philip Mason Call the next witness).

1893ء میں تلک نے گنگا پتی تھو ہار کا آغاز کیا اور 1895ء میں شیواجی کے اصول کو ممتاز درجہ دیا۔ ہذات خود ان باتوں سے مسلمانوں کے دماغی سکون میں خلل نہ آنا چاہئے تھا۔ لیکن بد قسمتی سے ان کے ساتھ یہ راتہ بھی پیش آیا۔ کہ ہندو محرم کے جلوس میں شریک ہونے سے الگ ہو گئے۔ اور شیواجی نے افضل خاں کو جو قتل کیا تھا اسے جائز قرار دیا گیا۔ ان باتوں نے انیگلو انڈین اخبار نویسوں کو ایک سنہرا موقع اس بات کا دیا کہ وہ تلک کو ایک فرقہ پرست ہندو قرار دے کہہ بدنام کریں اور دونوں فرقوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کریں۔

1892ء میں انڈین کونسل ایکٹ پاس کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو فوری، مطالبات پیش کر رہی تھی۔ اس کی یہ پہلی مکر درسی جوابی رد عمل کی کاروائی تھی۔ مسلم لیڈران نے سیاسی۔ شورش کے تنازع کو سمجھا اس ایکٹ سے ایک نئے باب کے اضافے کی نشاندہی ہوئی اور مسلم لیڈران نے مستقبل کے بارے میں 'بیچنا شروع کیا۔ ایک سخت صدمہ ان کے لیے پہلے سے سامنے، آنے کے بعد موجود تھا۔ یو۔ پی کے لفٹنٹ گورنر اے میکڈانلڈ نے بہار کی مثال (1881ء) کو سامنے رکھتے ہوئے 1900ء میں ہندی کو دفاتروں اور عدالتوں میں استعمال کرنے کی منظوری دینے کی دلیل کو منظور کیا۔ حامیان اردو کو اس نے برا فروختہ کر دیا۔ محسن الملک جو ایم۔ اے۔ او کالج کی ٹرسٹ کے سکریٹری تھے۔ انہوں نے اس حکم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لکھنؤ میں ایک کمیٹی بلائی۔ میکڈانلڈ نے یہ مطالبہ کیا کہ یا تو وہ کالج کے سکریٹری کے عہدے سے استعفا دیدیں یا اردو کی حمایت میں ایجنڈیشن سے الگ ہو جائیں۔

کالج کو صوبہ کی حکومت کے پنجہ سے نجات دلانے کے لیے محسن الملک الگ ہو گئے۔ لیکن یہ واضح ہو گیا کہ سرسید کی پرانی پالیسی۔ یعنی سیاست میں دخل اندازی سے گریز۔ اب صحیح نہیں ہے۔ وقار الملک نے کچھ اور ممتاز مسلمانوں کو ملا کر مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک جماعت حسب ذیل اغراض کے لیے بنائی گئی ۱) مسلمانوں کے نقطہ نظر کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنا ۲) برطانوی حکومت کو برقرار رکھنے کیلئے۔ پروپیگنڈہ کرنا ۳) مسلمانوں کو کانگریس کے ان مطالبات میں تعاون کرنے سے روکنا کہ نامزدہ ادارے قائم کئے جائیں اور ہندوستان اور انگلستان بیک وقت اور یکساں طور پر انڈین سول سروس کے لیے امتحانات لیے جائیں۔

مسلمانوں کا وفد

لیکن اگرچہ یہ جماعت اس نچے کی طرح تھی جو ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہو پھر بھی کانگریس کے خلاف پروپیگنڈے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ابھی تک مسلمانوں نے سرسید کے اس مشورے پر کان نہیں دھرا تھا کہ مسلمان کانگریس سے الگ رہیں۔ کیونکہ 1886ء سے 1893ء تک ہر سال ان کے ڈیلیگیٹوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ہوتی تھی لیکن 1893ء کا حال فرقہ وارانہ تعلقات کے نقطہ نظر سے نازک تھا۔ اور اس کے بعد کے سالوں میں تعداد کم ہوتی گئی اور خاص کر 1902ء کے احمد آباد سیشن کے بعد جب مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکنے کے لیے بڑی زبردست کوشش کی گئیں آغا خاں کی کانگریس سے سمجھوتہ کرنے کی ایک کوشش ناکام ہو گئی۔

اب جماعت کے خیال کو زیادہ سنجیدگی سے اپنایا گیا۔ جب تقسیم بنگال (۱۵ اکتوبر ۱۹۰۵ء) نے ملک میں خوفناک تہلکہ مچا دیا تو فرقے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تقسیم بنگال کا موافق اور دوسرا مخالف تھا۔ بدقسمتی سے وہ لوگ جو تقسیم بنگال کے مخالف تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی کل ذمہ داری حکومت برطانیہ پر ہے۔ ایسی بے صبری اور بد احتیاطی سے کام کرنا شروع کیا کہ جس سے مسلمان عام طور پر ان کے خلاف ہو گئے۔ دوسری جانب مسلمانوں نے بھی کوتاہ نظری سے کام کیا اور بعض فوری معمولی فوائد کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ گویا کل ہندو قوم ان کی دشمن ہے۔

تقسیم کے نتائج یہ تھے (۱) مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اب وہ ایک ایسے علاقہ میں ہیں جہاں ان کی غالب اکثریت ہے۔ اور ان کو ایک علاقائی بنیاد مل گئی۔ جہاں وہ ایک قوم کے ابتدا کے خیال کی پرورش کر سکتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے اندر ایک قوم ہونے کے تصور کو قائم کرنے میں مدد دی۔ اور (۲) ہندو پوری طرح بیدار ہو گئے اور تاریخ میں ایک نئے معاملہ کا اضافہ ہو گیا تھا جو لازمی طور پر مستقبل پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ اور صرف صوبہ کے مستقبل پر نہیں بلکہ کل ہندوستان کے مستقبل پر۔ ۱۲

مسلمان اپنی موجودہ حیثیت سے بہت خوش تھے۔ لیکن بہت جلد تشویش کے اثر ید نے ان کو بے چین کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ ۱۹۰۵ء کے عام انتخابات

میں پارلیمنٹ کے اندر قدامت پرست اکثریت سے محروم ہو گئے۔ اور لبرل پارٹی برسرِ اقتدار آئی اور مارلے (Morley) وزیر مقرر ہوا۔ ہندوستان کے مسلمان برطانیہ کے لبرل پارٹی کے لوگوں کو اسلام کا دوست نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ گلیڈسٹون اور لبرل اصولوں کے اعلیٰ منصب کے مذہبی پیشوا کی سی حیثیت رکھنے والا مانا جاتا تھا۔ اس نے مملکت عثمانیہ کے حق میں انگلستان کی موافقت کو مخالفت میں بدل دیا تھا۔ یہ لوگ مارلے کے اداروں کے بارے میں بھی مضطرب تھے۔ کیونکہ ۱۹۰۶ء کے اوائل میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وزیر ہند گورنمنٹ آف انڈیا میں اصلاحات کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اور جب ۳۰ جولائی کو اسی منشا کا ایک باضابطہ اعلان کیا گیا تو اعتراضات کی بھینجنا ہٹ شروع ہو گئی۔

ہندوستان میں ۳ اگست ۱۹۰۶ء منٹونے مارلے کے دق کرنے بمپ فلائیڈ فلر (Bump flyde Fuller) سے نجات حاصل کر لی تھی جو مسلمانوں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ اس نے شدید مایوسی پیدا کی اور برطانیہ کی دوستی پر مسلمانوں کے اعتماد کو سخت دھکا لگا۔ کل ہندوستان کے ممتاز مسلمان مضطرب اور بدحواس ہو گئے۔ برطانوی افسران جو اندرون ہند تھے۔ اور وہ بھی جو لندن میں تھے۔ اس بات پر مجبور ہوئے کہ ایسی تدابیر کریں جن سے حالت اور زیادہ بدتر نہ ہونے پائیں اور مسلمانوں کو کانگریس کی طرف جانے سے روکا جاسکے۔

منٹونے مارلے کو ان پریشانیوں کی اطلاع دی جس میں ایک طرف یہ تجویز کیا کہ کانگریس کو تسلیم کر لیا جائے اور دوسری جانب یہ کہا کہ کانگریس کے خلاف پتہ برابر کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ اس نے لکھا۔

”میں نے ہمیشہ مسلم آبادی سے بڑی اونچی امیدیں قائم کر رکھی ہیں۔ اب چونکہ کسی حد تک اس بات کی وجہ سے جسے وہ بنگالیوں کی فتح خیال کرتے ہیں۔ وہ خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں اس لیے ان کے مفادات کے تحفظ کی ضرورت اور بھی زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے حقیقی امداد کا باعث ہونا چاہیے“ ۱۳/

مارلے نے اس سے اتفاق کیا۔ لیکن اتنا نوٹ اس پر بڑھا، ”اگر وہ ان دور نہیں ہے۔ کہ جب مسلمان تمہارے خلاف اپنی تقدیر کو کانگریس والوں سے وابستہ

13. Minto to Morley August 15, 1906, Cited in Morry Minto India

Minto and Morley P.P. 28.29

کریں گے۔ ۱۶/۱۷

برتن میں ابال اچکا تھا۔ وزیر ہند اور وائسرائے نے مل کر وہ شور بہ تیار کیا جو مسلمانوں کی بھوک کو آسودہ کر سکتا تھا۔ پالیسی متعین ہو گئی۔ لیکن یہ ضروری تھا۔ کہ ایک مناسب موقع تلاش کیا جائے جب مسلم قوم کے لیے مراعات دینے کو جاری رکھنے کی یقین دہانی کا اعلان کیا جاسکے۔ اس درمیان میں مسلم لیڈران اپنے دوستوں سے مشورہ کر رہے تھے۔ جن میں مسلمان اور انگریز دونوں شامل تھے۔ بلگرامی جو نظام کی ملازمت میں تھے وہ حیدرآباد کے رینڈنٹیلے (Bayley) کے کان میں ایک ایسے وزیر ہند سے مسلمانوں کے خوف کے بارے میں بھونک رہے تھے۔ جو وائیئر (Vollaire) اور اٹھارہویں صدی کے لٹریچر کے بارے میں اسی زمانہ کے ہندوستان کے حالات سے زیادہ علم رکھتا ہے ۱۵/ محسن الملک نے بلگرامی سے اتفاق کیا ایک خط میں جو انہوں نے آئہ بورڈ

(Archbold) کو لکھا تھا۔ اس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا۔ کہ "مسٹر مارلے ایک فلسفی ہیں۔ اور فلسفہ پر لکھ دینے سے ممکن ہے۔ وہ قطعی مطمئن ہوتے اور ہر شخص اس بات پر افسوس کرے گا۔ کہ ہندوستان کی قسمت ان کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے۔ ۱۶/۱۷"

دوسرے ممتاز مسلم لیڈروں نے محسن الملک پر دباؤ ڈالا کہ فوراً قدم اٹھائیں ورنہ ممکن ہے۔ کہ ان کا مقدمہ عدم پردی کی بھینٹ چڑھ جائے۔ ان ممتاز لیڈروں میں کچھ تو صوبہ جات ممالک شمالی و مغربی (اتر پردیش) کے تھے۔ کچھ بنگال کے بالخصوص مشرقی، بنگال کے اور کچھ ریاست حیدرآباد کے۔

انگریزوں میں انہوں نے جے۔ بی۔ لا۔ ٹاشے (J. B. Lalouche) لفٹیننٹ گورنر صوبہ ممالک شمالی و مغربی سے مشورہ کیا۔ ان کے گورنر کے بیچ درمیانی آدمی ڈبلو۔ اے۔ جے،

14- Ibid, P. 30

15- Minto Papers, Letters and Telegrams 1906. Vol. 2 No 23, Cited in Tripathi, A. The Extremist Challenge, P. 154.

16- Letter from Muhsin-ul-Mulk to Archbold. Bombay August 18. 1906. Cited in Wasti, S.R. Minto and the Indian Nationalist Movement. P. 232.

آرچی بولڈ (W.A.J. Archbold) پرنسپل ایم۔ اے او کالج تھے۔ جو ان دنوں شملہ میں اپنی گرمیوں کی تعطیل گزار رہتے تھے۔ ۳ اگست ۱۹۵۶ کو محسن الملک نے آرچی بولڈ کو ایک خط لکھا جس میں ان کی توجہ مارے کی تقریر کی جانب مبذول کرتے ہوئے یہ انتباہ دیا۔ کہ یہاں نوجوان تعلیم یافتہ مسلمانوں کے رجحان کو اور قوی کر دے گا جو پہلے ہی سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں۔ اور کانگریس میں شریک ہونے کی جانب راغب ہیں۔ انہوں نے اس امر کی جانب اشارہ کیا کہ مسلمانوں کی بے اطمینانی کی وجہ کونسل میں ان کی نمائندگی کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ایکشن کے اصول کو بھی وسیع کر کے اس پر غائد کر دیا گیا تو وہ کونسل میں ایک بھی مسلمان نہ ہو سکے گا۔ ۱۷/۱

خط میں آرچی بولڈ سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تھا کہ "مسلمانوں کی جانب سے دائرے کی خدمت میں ایک میموریل پیش کیا جائے اور ہزار کیلنسی سے یہ درخواست کی جائے۔ کہ وہ مسلمانوں کے ایک وفد کو شرف یار یا بی بخشیں" ۱۸/۱

آرچی بولڈ نے فوراً ڈپٹی اسمتھ (Dunlop Smith) کو لکھا کہ جیسے ہی میں نے ڈراما کی بینگ اور وہاں کی بے چینی کا حال پڑھا (جو فلر کے استغفا مورخ ۳، اگست ۱۹۵۶ پر مبنی تھا) اور ان لوگوں کے نام پڑھے جو اس سے متعلق تھے تو میں اس بات پر بہت مضطرب ہوا کہ ایک وفد کی تجویز پیش کروں تاکہ وہاں کے اختلافات کا مسئلہ حل ہو جائے اور غالباً دوسری جگہوں کا بھی (مطلب علی گڑھ سے تھا۔ انہوں نے پرائیویٹ سکریٹری کو مشورہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو (خفیہ طور پر) یہ اطلاع دے دی جائے کہ وفد کو شرف یار یا بی بخشی جائے گی اور ایک بیان بھی دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ دائرے کی خدمت میں شملہ کے مقاصد کی غرضداشت پیش کریں گے ۱۹/۱

آرچی بولڈ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حقوق کا علمبردار سمجھتا تھا اس نے اب شملہ کے معاملات میں رہنمائی کی۔

17 - Morley Papers: Enclosure from minute to Morley Cited in Ibid. P. 62.

18 - Ibid. PP. 62-3.

19 - Ibid Appendix. v. P. 228

ڈنلپ اسمتھ (Dunlop Smith) جو داسراٹے کا سکریٹری تھا: اس کو اجازت حاصل کرنے میں کسی قسم کی ترغیب کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ وہ تو خود اس پالیسی کا حامی تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح اپنے موافق لا کر کانگریس کے خلاف کیا جائے اور اس پالیسی پر اسکو پختہ یقین تھا۔

منٹو ڈنلپ اسمتھ کے مشوروں کی ڈیڑی قدر کرتا تھا۔ جو عام طور پر وہ ان کے خود رجحانات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے بلا توقف محسن الملک کی درخواست منظور کر لی۔

8 اگست کو منٹو نے محسن الملک کے خط مورخہ 4 اگست کو مارے کے پاس بھیج دیا۔ 10 اگست کو ڈنلپ اسمتھ نے آرچی بولڈ کو بتلایا کہ ہذا کسنی نے وفد کو شرف باریابی بخشنے پر منظوری دیدی ہے۔ 20 اس درمیان میں انہوں نے کچھ گورنمنٹ کے افسران سے مشورہ کیا۔ ڈی ایٹسن (D. Abbottson) پنجاب کے ٹکنٹ گورنر نے اس تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہ ایک مسلم وفد کو ملنے کی اجازت دی جانی چاہئے کہا کہ "ایک حادثہ ہوگا۔ اگر ہم ان کو بھگا کر کانگریس پارٹی کے بازوؤں میں دھکیل دیں" 21 /

لینسلٹ ہیر (Lancelot Hare) جو فلر کا جانشین ہوا اور جسکو منٹو نے "ٹکنٹے دماغ والا مضبوط اور منصف مزاج انسان" کا لقب دیا تھا۔ اس نے داسراٹے کو نہ صرف وفد کو شرف باریابی بخشنے کا مشورہ دیا۔ کہ وہ اس وفد کو مسلمانوں کا صحیح نمائندہ قرار دے کر اسی حیثیت سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ ان کے خیال کے مطابق "مسلمان بلا حیل و حجت کل کے کل بلا ایک مسلمان کے استثناء کے اپنے لیڈر ان کی اتباع کریں گے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، کہ ہر پریسٹل ایجیٹیشن تعمیر کیا جانا ہے۔" 22 - منٹو نے ان ریلوں سے مسلح ہو کر مارے کو بتاریخ 10 ستمبر اپنا فیصلہ بھیج دیا کہ وہ وفد سے یکم اکتوبر کو ملاقات کرے گا۔ تین دن کے بعد 13 ستمبر کو وفد کے لیڈر سے یہ کہا گیا کہ داسراٹے وفد سے یکم اکتوبر کو ملاقات

20 - Das. M. N. opcit P. 166. Minto Correspondence.

21 - Gilbert, M. Servant of India P. 51.

22 - Minto to Morley, September 10, 1906. Enclosing Hare's letter to Dunlop Smith cited in Das. M. N. opcit. P. 170.

کریں گے۔ مارے نے 26 ستمبر کو اپنے جواب میں کہا کہ وہ بڑے شوق سے وائسرائے سے مسلمانوں کی گفتگو کا انتظار کرتا رہے گا۔

اس درمیان میں جو لوگ کہ وفد کی تحریک کو چلانے والے تھے۔ وہ ضروری انتظامات کرنے میں مشغول تھے۔ اپنے خط مورخہ 4 اگست 1906 میں محسن الملک نے آرمی بلوڈ سے وائسرائے کے پاس وفد لیجانے کے مناسب ہونے پر مشورہ طلب کیا تھا۔

آرمی بلوڈ نے اپنے سخت خفیہ جواب مورخہ 10 اگست 1906 میں محسن الملک کو اطلاع دی تھی کہ انہوں نے کرنل ڈنلپ اسمتھ سے صلاح کی تھی۔ اور انکو یقین دلایا تھا۔ کہ مسلمانوں کا ہر گز کسی ایسے کام کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جس سے گورنمنٹ کو کسی مشکل میں مبتلا ہونا پڑے بلکہ صرف ان خوف و ہراس کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ جو معقولیت کے ساتھ ان کے دماغوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے ان کارروائیوں کو تجویز کیا جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ (۱) یہ کہ ایک باضابطہ درخواست جس پر چند نمائندہ مسلمانوں کے دستخط ہوں فوراً بھیج دی جائے (۲) ایک اچھی تعداد ممتاز مسلمانوں کی منتخب کی جائے جو وفد کے اراکین ہوں اور میمورنڈم پر دستخط کریں (۳) اور یہ کہ سپاسنامہ کا مواد کیا ہو اس کے بارے میں ان کا مشورہ یہ تھا۔ کہ حسب ذیل بات شامل ہونا چاہیے۔

”ایک عام وفاداری کا اقرار اور یہ بیان کہ مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ اسے مبنی برحق قرار دیتی ہے۔ کہ ان پر مستقبل میں بھروسہ کیا جائے۔“

”اس بات پر شکریہ کا اظہار کہ سلف گورنمنٹ کی منزل کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا

گیا ہے۔“

”اس ہر اس کا بیان تاکہ الکشن کا ایسا کوئی عام نظام اختیار نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کے مفاد کو جو بہت سے اضلاع کے اندر اقلیت میں ہیں نقصان نہ پہونچے۔“

”اس امید کا اظہار کہ نامزدگی کے کسی طریقہ کو اختیار کرنے یا مفادات کی نمائندگی میں عقائد کی بنیاد پر کرنے میں مسلم آراء کو مناسب وزن دیا جائے گا۔“

”اس رائے کا اظہار کہ ایک ایسے ملک میں جیسی کہ ہندوستان کی حالت ہے یہ کتنا اہم ہے۔ کہ مالکان آراضی جن کا ہندوستان کی سب سے بڑی صنعت سے تعلق ہے انکو

پوری اہمیت اور اہم ہمار خیال کا موقع دیا جائے۔

اس خط میں آگے چل کر لکھا تھا۔ کہ ”ان تمام کارروائیوں میں میں پس پردہ رہنا چاہتا ہوں لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں۔ کہ میرے دل کو مسلمانوں کے مفادات سے کتنا مکمل لگاؤ ہے اور جو کچھ میرے اختیارات میں ہو میں ہر طرح مدد کرنے میں خوشی محسوس کرونگا۔ میں یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ سپاسنامہ کا مسودہ تیار کر دوں یا اگر کوئی دوسرا تیار کرے تو اس کو دقت نظر سے دیکھ لوں، آپ ہر حال میں مسودہ کو مکمل کرنے کیلئے پہلے مجھے ضرور دکھلائیے گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ درخواست کے لیے کیسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے خوشگوار می بھی پیدا ہو اور اپنی غرض بھی کہہ دی جائے۔“ 23/

17 اگست کو آرچی بولڈ نے اپنا باضابطہ درخواست کا مسودہ محسن الملک کو بھیج دیا۔ جنہوں نے اسے اپنے دوستوں کے پاس سو جھاف کے لیے بھیجا۔ محسن الملک نے اپنے جواب مورخہ 18 اگست میں چند ترمیمات کرنے کو مناسب قرار دیا۔ اور آرچی بولڈ سے دریافت کیا کہ کیا، ”گورنمنٹ کے لیے یہ مناسب ہوگا۔ کہ وہ باشندہ گانہندہ کے ایک ایسے اہم طبقہ کو جس نے ہمیشہ گورنمنٹ کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسی پر انحصار بھی کیا تھا، بائوس کر دے اور وہ بھی ہندوؤں کی طرح رجسٹریشن پیا کرے۔“ 24/

آرچی بولڈ نے یہ خط ڈنلپ اسمتھ کو دکھا دیا جس نے اس کی ایک نقل لینے لانسلاٹ میر (Lancelot Hare) کو بھیج دیا۔ انہوں نے ایس۔ ایچ۔ بلگرامی حیدر آباد اور ایس۔ نواب علی پور صری ڈھا کہ سے اس ایڈیس اور وفد میں شریک ہونے والے ممبران کے بارے میں خط و کتابت کی۔ انہوں نے اس باضابطہ درخواست کا مسودہ بھی تیار کیا جو مسلمانوں کو دینی فقی اور ان کے پاس دستخط کے لیے بھیج دیا۔ 25/

23- The letter of W.A.J. Archbold to Muhsin-ul-Mulk, Dated, Simla the 10th of August. Copy supplied to the author through the favour of Professors Syed Noorul Hasan and K.A. Nizami from The Archives of the Aligarh Muslim University.

24- Wasti, S.R. op. Cit, Appendix J. Letter No 4. PP. 231-33.

25- Rani Gopal, Indian Muslims. P. 97.

مسلمانوں نے ایک کمیٹی بنائی جس نے درخواست پر دستخط کرنے کے لیے بہت سے دستخطوں کو فراہم کیا۔ انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا جس کا مواد محسن الملک - ایچ۔ ایس بلگرامی اور آرچی بولڈ کے باہمی مشورہ سے تیار کیا گیا تھا۔ 16 دسمبر تک مسودہ کا مضمون آخری درجہ چھپچھپا گیا تھا۔ 26 / اور فوراً بعد اس کی ایک پیشگی نقل وائسرائے کو بھیج دی گئی۔ اور ان کو مسودہ کے خیال و خط سے پہلے ہی واقف کرا دیا گیا تھا۔ اور وہ 18 ستمبر کو ماسے کو لکھ چکے تھے۔ کہ اپنے جواب میں وہ کون سی راہ اختیار کریں گے مارے نے ان کو آگے جانے کا سگنل دیدیا تھا۔

جن ممبران کو وفد میں شریک ہونا تھا ان کا انتخاب ہو گیا۔ اور آغا خاں جو مسلمانوں کے اسماعیلیہ فرقہ کے پیشوا تھے ان سے قیادت کی درخواست کی گئی۔ قیادت کے لیے آغا خاں کا انتخاب سرباز کا نتیجہ تھا۔ ان کے جدید جوہر محالات (Mahallats) اور قم (Qum) صوبوں کے ایران میں زیر حکومت شاہان قاجار گورنر تھے۔ وہ وراثت کے تنازعوں میں گھرے ہوئے تھے اور مجبور ہو کر ترک وطن کر کے سندھ آ گئے تھے۔ پہلی جنگ افغانستان میں انہوں نے انگریزوں کی مدد کی اور اسی طرح امیر سندھ کے خلاف جو مہم انگریزوں نے چو چلائی تھی اس میں بھی مدد کی تھی۔ وفاداری کی روایت کی تقلید پوتے صاحب نے بھی کی اور گرانقدر انعامات پائے۔

ایڈریس پر نوابوں، تعلقداروں، جاگیرداروں، وکلاء، زمینداروں، تجار اور دوسرے لوگوں نے دستخط کیے جن کی مجموعی تعداد 35 تھی۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ شہنشاہ معظم کی مسلم رعایا۔ توہندوستان کی مختلف حصوں میں بٹی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی جماعت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔

یہ دعویٰ بہت قابل لحاظ ہے کیوں کہ یہ پہلا موقع ہے جب مسلمانان ہندوستان نے اپنے کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا۔ وائسرائے محل واقع شملہ میں یکم اکتوبر کو یہ ایڈریس منٹو کو پیش کیا گیا۔ ان میں کئی مطالبات کیے گئے تھے۔

1۔ تمام ملازمتوں میں خواہ وہ سول ہوں یا ملٹری اور ہائیکورٹ میں بھی مسلمانوں کو معقول

26 - *Muhsin-ul-Mulk's letter to Archbold, August 18, 1906, refers to*

Archbold's draft and his own reaction (Des. M.N. 951 PP. 167-68)

نمائندگی دی جائے۔ اونچی جگہوں پر بلا مقابلہ کا امتحان لیے تقرری کی جائے۔

(2) میونسپلیٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں میں ایک مخصوص تعداد کی گارنٹی دی جائے اور اسی یونیورسٹیوں کے سٹڈنٹس اور سینیٹ میں بھی۔

(3) صوبہ کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کا انتخاب مسلم ووٹوں کے جداگانہ انتخاب سے ہو اور ان کی تعداد مقرر ہو آبادی کے تناسب سے نہ ہو بلکہ ان کی سیاسی اہمیت کے لحاظ سے ہو۔

(4) مرکزی لیجسلیٹو میں مسلمانوں کا انتخاب ایک جداگانہ انتخاب کے ذریعہ ہو اور کافی تعداد میں ہو تاکہ مسلمان ایک غیر موثر اقلیت بن کر نہ رہ جائیں۔

(5) ایک مسلم یونیورسٹی کے قیام میں مدد جو مسلمانوں کا مذہبی اور علمی مرکز ہو۔

اپنے جواب میں منٹونے اراکین وفد کو "ایک فاتح اور حکمران نسل کے وارثان" کے لقب سے طب کیا اور وفد کی نمائندہ حیثیت کا غیر مقدم کیا جو ہندوستان کے روشن خیال مسلم طبقہ کی آراء اور ان کی تمنائوں کا اظہار کر رہا تھا۔

انہوں نے اس باغ نظر فہم و فراست کی مدح کی جن پر تجویزات کی بنیاد قائم کی گئی تھی۔ انہوں نے وفد کو یاد دلایا کہ ہندوستان کے برطانوی حکمران وارن ہیسٹنگز کے زمانہ سے مسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت کی مدد کرتے رہے ہیں۔ تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں داخل ہو سکیں۔ اور علی گڑھ کالج کی اس بات کے لیے بڑی مدد دینا کہ اور کہا کہ مسلمانوں کو وفاداری، ہوشمندی اور معقول فہم فراست میں تربیت دی جا رہی ہے۔

جہاں تک کہ ان کے مطالبات کا تعلق ہے جن کا ذکر ایڈریس میں کیا گیا تھا انہوں نے مدبرانہ الفاظ میں ایک عام یقین دہانی کی۔ نمائندگی کے نظام کی خرابیوں کے بارے میں انہوں نے وفد سے حسب ذیل الفاظ میں کامل اتفاق کیا۔

"میں اس طرح اس بات پر سخت عقیدہ رکھتا ہوں جس طرح کہ آپ رکھتے ہیں کہ کوئی البانڈریعہ انتخاب نمائندگی کا نظام جو اس بر اعظم کے بسے والوں کے تمام فرقوں کے عقائد و روایات کا لحاظ کیے بغیر محض ذاتی بنیادوں پر بنایا جائے۔ اس کا انجام ایک مذموم ناکامی ہی ہو سکتا ہے۔"

"اس طرح فرقوں کے مخصوص نمائندگی کا اصول سرکاری طور پر تسلیم ہو گیا۔ اسی کے

ساتھ ساتھ اس امر کی بھی یقین دہانی کی گئی۔ کہ کسی جدید انتظام مملکت کے ہر شعبہ میں، مسلمانوں کے مفاد کا ایک فرقہ کی حیثیت سے تحفظ کیا جائے گا۔

شملہ کے واقعہ کے دور رس نتائج تھے۔ اگرچہ سخت تعجب ہے۔ کہ اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے اس پر توجہ نہیں کی۔ کانگریس کے لیڈروں میں باہمی اختلاف آراء تھا جو انتہا پسند تھے۔ وہ پورے جوش کے ساتھ مخالف تقسیم بنگال شورش میں مصروف تھے۔ اور اونچے طبقہ کے مسلمانوں اور وائسرائے کے سائز باز کی قطعی پروا نہ کرتے تھے۔ اور معقول حضرات کو اصلاحات کی کارروائیوں سے زیادہ تعلق تھا۔ اور وہ اس بات پر زیادہ دھیان دیتے تھے۔ کہ نہایت حکومت کے قیام کی جانب قدم کتنا آگے بڑھا جائے اس کے کہ کونسل کے سیٹوں کی تقسیم پر توجہ کرتے۔

دسمبر 1906 میں کانگریس نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ اور اگرچہ دادا بھائی نوروجی نے دونوں فرقوں کے اتحاد کی ایک پر جوش اپیل کی لیکن شملہ کے تماشے کا، ذکر تک نہیں کیا۔ گویا کرشن گوکھلے۔ جنہوں نے بعد کو بالاعلان کہا اسے منظور کیا۔ ہمیش چند روت نے منشو کی تقریر قابل اعتراض نہیں پائی اور قومیت پرست پریس بھی کچھ زیادہ مضطرب نہ تھا۔ البتہ امرت بازار پتر کا نے ایک شوخ چشم مضمون لکھا اور ان کل کارروائیوں کا مذاق اڑایا۔ لاہور کے اخبار ٹریبون نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ یہ ایک اور کوشش ہندوؤں کی مدد گوئی کرنے کی ہے۔

منشو حد سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے 62 ملین مسلمانوں کو باغیانہ مخالف پارٹی میں شریک ہونے سے روک کر اپنی موافقت میں حیرت لیا تھا۔ مارلے نے ان کی۔ ہوشیار می کے لیے ان کو ایک فصیح الفاظ میں سند عطا کی برطانیہ کے اخبارات ٹائمز کی قیادت اور اینگلینڈ میں اخبارات مجموعی طور پر کل کے کل نے وائسرائے پر مدح و ثنا کی بارش کی۔

مسلمان اپنی کامیابی پر خوشی سے اپنے جامہ میں بھولے نہیں سماتے تھے۔ محسن الملک نے ڈنکپ اسمتھ سے کہا۔ کہ جو صاف بھر دانا اعلان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اس سے مسلمان کس درجہ خوش اور مطمئن ہیں۔ اور جس طرح انڈیا گورنمنٹ نے اپنی پالیسی کا تاریخی اعلان کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں میں ایک نیا

حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ 27/ ایک ڈیلیکیٹ جو لیڈی منٹو سے سرپرہ کی ملاقات کے بعد ملے انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ:

ہزار کسٹنی نے ہمارے دلوں میں محبت کا چراغ جلا دیا ہے۔ ہم ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں۔ لیکن اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ وائسرائے ہمارا دوریت ہے۔ 28/ پٹیالہ کے مسلم وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ، سو سال ہوئے کہ لارڈ منٹو آئے اور ہماری ریاست کو بچا لیا۔ ان کے خاندان کا احسان ہم کبھی نہیں بھولے۔ اب خدائے ان کے ورثہ میں سے ایک شخص کو ہندوستان۔ صرف پٹیالہ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو بچانے کیلئے بھیج دیا۔ اور ہمارے قلوب شکر گزاری کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ 29/

جب لارڈ منٹو 22 اپریل 1908 کو ایم۔ اے۔ او کا لچ تشریف لے گئے تو مسلمان لیڈران نے وہاں کہا کہ ”ایک ایسے موقع پر جب ہماری مسلم قوم کے مفادات سب سے بچلی تہ میں پہنچ گئے تھے۔ اور جب کہ بقاریات کی جدوجہد پر ہر چہار جانب سے انتہا کی مایوسی چھائی ہوئی تھی تو ہزار کسٹنی کے عاقلانہ تدبیر اور فیاضانہ پالیسی نے جو ہمارے لیے اختیار کی گئی۔ ہم کو ناامیدی کے گہرے غار سے باہر نکالا اور ہمارے اندر ایک نئی، زندگی، نئی امید اور نئی ہمت پیدا کی جو معقول نشان اس بات کا ہے۔ کہ مسلمانان ہندوستان کے ایک درخشاں مستقبل کی صبح نمودار ہو رہی ہے۔ اس لیے یو ا کسٹنی و خصوصاً الام کے لیے ہماری محبت اور آپ کے لیے ہمارے دل میں عظمت ایک نادر پوزیشن رکھتی ہے۔“ 30/

شملہ ڈیپوٹیشن کی علت نمائی کی تلاش کوئی اہمیت نہیں رکھتی جیسا کہ خود ایڈریس کے اندر کہا گیا تھا۔ وفد میں جو لوگ شامل تھے۔ وہ سب اپنے طبقہ کے مسلمان،

28 - Mary. Countess of Minto op.cit., P.47.

29 - Ibid.

30 - Aligarh Institute Gazette, April 22, 1908.

تھے۔ اس طبقہ نے سرسید کی ہدایات کے ماتحت اپنے لیے ایک معین پالیسی طے کر لی تھی۔ یعنی حکمرانوں کی وفاداری اس امید میں کہ 1857 کی بغاوت میں جو املاک ان سے چھین لی گئی وہاں وہ پھر آباد کر دیئے جائیں۔ سرسید کے خیال کے مطابق برطانوی حکومت کو دوام حاصل ہے۔ اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اس لیے مسلم قوم اسی وقت فلاح پاسکتی ہے۔ جبکہ وہ حکومت برطانیہ کی غنایت بے غایت حاصل کر سکے۔ اس کا منطقی نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اپنے تمام مفادات کو حکمران کی سپردگی میں دیدیں۔ اور ان سب لوگوں کی مخالفت کریں جو گورنمنٹ کی پالیسیوں پر ہلکے سے ہلکا بھی اعتراض کرتے ہوں۔ اور ان سے زرا بھی اختلاف رکھتے ہوں یا عوامی شورش میں حصہ لیتے ہوں۔

اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ مارلے کے اعلان سے جو حالات پیدا ہوئے تھے۔ اس میں محسن الملک نے اپنے برطانوی دوستوں سے مشورہ کیا اور خاص کر جیج ابھی، حال میں ان کو ایک تحقیر آمیز جھڑکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے اس بات کی مشکل ہی سے ضرورت محسوس ہو گئی کہ اس بات کی جانچ کی جائے کہ وفد کا خیال خود ان کے دماغ میں آیا یا افسران یا ان لوگوں نے ان کے دماغ میں ڈالا جنہوں نے ایڈریس کے مواد کے سو چھاؤ پیش کیے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس قابل نہیں ہے۔ کہ اسے طے کیا جائے کہ جد اگانہ انتخاب اور (Weightage) ذآباد سے فاضل تناسب کے خیالات خود ان کے دماغ میں آئے یا سرکاری افسران نے ان کے دماغ میں ڈال دیئے کیونکہ واقعہ یہ ہے۔ کہ وفد نے دونوں کو اپنی جانب سے کہا۔ اور مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دے کر پیش کیا۔

اس سلسلہ میں ریمزے میکڈانلڈ کا بیان مناسب موقع ہوگا انہوں نے لکھا ہے۔ مسلمان لیڈران میں کچھ انیگلو انڈین حضرات نے روح بھھنکی ہے۔ اور لندن میں کچھ افسران نے خفیہ ریشہ دو انیاں کی ہیں۔ اور سوچی سمجھی بددیہتی سے کام لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھوٹ کا بیج بویا ہے۔“ 31/

اوپنے درجہ کے افسران مثل فور، بیر، ایٹس کے مشورہ وں اور اگزیکٹو کونسل کے ممبران سے بحث و تجویس کے بعد منٹو نے مسلمانوں کے مسئلہ کو مسلم لیڈران مثل آغا خاں سے گفت و شنید کرتے ہوئے۔ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ اس بات کے بڑے آرزو مند تھے۔ کہ کوئی ایسا موقع ملے جب وہ مسلم قوم کو راضی کر سکیں۔ اور نوجوان کو اپنی موت میں صف آر کر دیں جو سر دست نذب میں مبتلا تھی۔ ڈنلپ اسمتھ جو ان کے منیر کلا میں تھا، اور آرچی بولڈ جو ڈنلپ اسمتھ کے دوست تھے۔ یہ دونوں اسی طرح پر سوچ رہے تھے، اور مسلمان لیڈران سے قریبی رابطہ رکھتے تھے۔

شملہ وفد کا تجزیہ

اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ یہ وفد اور ایڈریس اوپنے طبقہ کے مسلمانوں کے لیڈران اور برطانیہ دفتری حکام کی متفقہ کوشش کے نتائج تھے۔ اس واقعہ کے نمایاں خط و خال یہ تھے۔ (۱) بلا شرط وفد کو تمام مسلم قوم کا واحد، نمائندہ تسلیم کرنا (۲) مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کیے جانے کی مکمل منظوری۔ یعنی ایک قوم اندرون قوم یہ قول آغا خاں اور اس لیے وہ مخصوص برتاؤ کی مستحق ہے۔ بعد کو اس کے جو سنگین نتائج نکلے ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان، مطالبات کا جو ایڈریس میں پیش کیے گئے تھے۔ اور جن دلائل پر ان کو مبنی کیا گیا تھا ان سب کا جائزہ لیا جائے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ کہ یہ مطالبہ کہ وفد تمام مسلمانان ہند کا نمائندہ ہے اس کا پھر ہونا تو صاف ظاہر ہے۔ کیونکہ وفد نے خود اپنے کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہی کا نمائندہ کہا تھا۔ لیکن منٹو نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کو ہندوستان کے مسلم فرقے کے روشن خیال طبقہ کے نمائندہ و ان کی اُچھیت سے خطاب کیا اور ایڈریس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ایک نمائندہ جماعت کی جانب سے ہے۔ منٹو کی فیاضی نے ان کو وہ منصب عطا کر دیا جس کی واقعات تردید کرتے ہیں۔

جیسا کہ ایک دوسرے باب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مسلمان ایک مربوط جماعت نہیں تھے، عوام اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلتے تھے۔ ملا۔ مولوی، اور علما۔ مذہبی پیشوا جہاں تک

کہ سیاسی مقاصد اور لائحہ عمل کا تعلق تھا۔ اپنے طبقہ کے مغرب زدہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے تھے۔ مغربی اور جنوبی ہندوستان کا تجارتی طبقہ سرسید کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ بہت سے ممتاز مسلمان جو کانگریس کے حمایتی تھے۔ ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کچھ بڑے باصلاحیت مسلمان جو اوپر ابھر رہے تھے۔ (جنہوں نے بعد کو اپنے خیالات بدل دیے) وہ 1906ء میں پرچوش قوم پرست تھے۔ مثلاً ایم۔ اے جناح۔ جنہوں نے ملکتہ کانگریس میں شرکت کی۔ اور دادا بھائی نوروجی کے سکریٹری کی حیثیت سے کام کیا جو کانگریس سیشن کے پریسینڈنٹ تھے۔ اور اقبال جنہوں نے اپنا مشہور و معروف ترانہ ہمارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تصنیف کیا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ ملی گروہ کے مکتبہ خیال کی سیاسی جماعت جو شملہ کے وفد کی پشت پر تھی۔ اور جو انڈین نیشنل کانگریس کی شدت سے مخالف تھی۔ اس کو اب تک صرف عددی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اور ان کے لیڈران اس بات کی بڑی آرزو رکھتے تھے کہ گورنمنٹ کی مدد سے نوجوان مسلمانوں میں جذبہ کانگریس کی جماعت میں شرکت کا پیدا ہوا ہے۔ اس کی روک تھام کی جائے۔

ان وجوہ کی بنیاد پر وفد صرف شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے مالکان اراضی امرا کا نمائندہ تھا۔ 35 اصحاب جو وفد کے ارکین تھے۔ ان میں سے گیارہ تو صوبہ ممالک شمالی و مغربی کے۔ اٹھ پنجاب کے اور آٹھ بنگال (بشمول بہار) کے تھے۔ بمبئی کے صرف چار اور تین دوسرے صوبوں کے ایک ایک اور ریاست نظام کے ایک تھے۔ یہ جزا براہیم بھائی آدم جی پیر بھائی کے اور کوئی تجارتی اور خوش مال جماعت کا نمائندہ نہ تھا۔

پھر یہ بات بھی تھی کہ ان نمائندوں کو مسلمانوں کی کسی پبلک جماعت یا ایوسی ایشن سے نہیں چنا تھا۔ یہ لوگ وفد کے رکن محض اپنی ذاتی حیثیت سے تھے۔ انہی لوگوں کے برابر کی حیثیت رکھنے والوں کے ایک گروہ کو بہت آسانی سے اکٹھا کیا جاسکتا تھا۔ تاکہ وہ ان مطالبات سے مختلف مطالبات پیش کریں۔

شملی نے شملہ کے معاملہ کا جو نقشہ کھینچا ہے۔ اس سے وفد اور اس کے مطالبات کی مصنوعی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ:-

شملہ کے وفد کا منشا صرف اس قدر تھا۔ اور اسے صفائی سے ظاہر بھی کر دیا گیا تھا،

کہ ہندو جو سیاسی حقوق حاصل کریں ان میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ دن اور رات ان کا مستقبل ٹیپ کا بند یہ تھا۔ کہ ہندو مسلمانوں کو ستارہ ہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو تحفقات ملنے چاہئیں۔ ہم شملہ کے وفد کی اہمیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فرقہ وارانہ پیٹ فارم کے لیے یہ سب سے بڑا تماشہ تھا۔

شبلی نے شملہ کے معاملہ کو سیاست کا کاروبار قرار دینے سے انکار کیا۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق، سیاست تو قوم کو عمل کے لیے میدان کرتی ہے۔ اور لوگوں کو اختیار اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کا جوش پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہماری سیاست نے ایک فرد میں بھی ان صفات کو پیدا کیا ہے؟ 32

پھر منٹو نے کیوں اور بقیہ سب کو نظر انداز کر کے ان 35 آدمیوں کو مسلم قوم کا نمائندہ قرار دیا۔ اس کا جواب صرف ایک ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں پر واسعہ آئے تھے اپنے لطف و کرم کی بدشکری کے دوسرے مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ وہ خبردار ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی سرپرستی صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو گورنمنٹ کی وفادارانہ حمایت کریں گے اور انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت سے دور رہیں گے۔ اور انہی خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منٹو نے ان کو مسلمان قوم کے تمام روشن خیال طبقہ کا نمائندہ اعلان کیا ہے۔ اور ان کو ایک ایسا فرمان دیا جس سے مسلم لیگ نے آگے چل پورا پورا فائدہ اٹھایا۔

ایڈریس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہ ان کو ایک فرقہ قرار دیا جائے۔ یا ایک قوم، ایک اقلیت، ایک مساوی جماعت۔ ان کے مطابق ایسے الفاظ میں رکھے گئے تھے۔ جن سے اس معاملہ پر بیچ کچا ہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے ایک طرف قومی مفادات کا تذکرہ کیا۔ اور دوسری جانب امپیریل کونسل میں غیر موثر اقلیت ہونے پر اپنے اضطراب کو ظاہر کیا اور اسی سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے اہم، معاملات میں ان کے مفادات اور ہندوؤں کے مفادات ایک ہی تھے۔

مسلمانوں نے معقول حقیقی اور قابل لحاظ مسلمانوں کی نمائندگی کا جو مطالبہ جداگانہ استغاثہ

کے ذریعہ کیا تھا۔ اس شکایت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مشترکہ انتخاب کی صورت میں مسلمان جہاں اقلیت میں تھے۔ اور زیادہ تر صوبوں میں وہ اقلیت میں تھے۔ وہاں ہندو اکثریت انہیں اپنے اندر منم کر لے گی۔ اس سے مسلمان قوم اس کا محبوب کلچر، اس کے عقائد اور اس کے ادارے سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

یہ بلاشبہ صحیح ہے۔ کہ اکثریتوں میں یہ رجحان ہوتا ہے۔ کہ اقلیتوں کے مفادات کو نظر انداز کر دیں۔ اور ان پر ظلم کریں۔ تاریخ میں بتلاتی ہے کہ ہر ملک میں اقلیتیں مصیبتوں میں مبتلا رہی ہیں لیکن اکثریت کے مقابلہ میں جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ اور اکثر اپنے مبنی بر انصاف اور معقول۔ حقوق حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ اس لیے اقلیتوں کے خوف و ہراس خواہ ان میں کسی حد تک مبالغہ ہو۔ لیکن انکو یہ کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا کہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔ چاہئے کہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور ان کا مدد و اکیا جائے۔ لیکن 1906 کے ہندوستان میں اس قسم کی حالت تو محض خیال میں تھی۔ انگریز تو اپنی طاقت کے ایک ذرہ سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور کونسل کے جس ریفارم پر وہ سوچ رہے تھے۔ اس کا منشا تو بس اس قدر تھا کہ ممبران کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اور بحث مباحثہ کے مواقع میں توسیع کر دی جائے۔ بلا ووٹ کا یا گورنمنٹ کی کارروائیوں میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کا حق دیئے ہوئے۔

لوکل سلف گورنمنٹ کی جماعتوں میں مسلمانوں کی شکایت ان کی نمائندگی کے بارے میں مبالغہ آمیز تھیں۔ اگر کچھ صوبوں میں جیسے کہ بنگال میں انکی تعداد اپنی کل آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کم تھی تو صوبہ ممالک شمالی و مشرقی اتر پردیش میں ایسا نہیں تھا۔ جان ہیوٹ۔ (John Hewitt) لفٹیننٹ گورنر نے گورنمنٹ جو مکتوب بھیجا اس میں یہ دکھلایا کہ نمائندگی کا جو طریقہ رائج ہے۔ اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے 1901 — 1900 اور 1902 — 1901 اتر پردیش صوبہ شمالی مغربی میں میونسپل

بورڈوں میں نرٹوں کی تعداد حسب ذیل تھی۔

کل نمائندوں کی تعداد	1900 - 1901	1901 - 1902
کل	1392	1399
ہندو	741	743
مسلم	3810	38400
دیگر	270	272

فیصد 027.7

فیصد 0027.7

1909 میں مسلمانوں کی تعداد 14 فیصدی اور ہندوؤں کی 84 فیصد تھی۔ مسلمان ووٹ دہندگان۔ دسترکٹ بورڈوں میں مسلمان ووٹروں کی تعداد 23 فیصدی تھی۔ 45 اضلاع میں سے 29 اضلاع میں مسلمان نمائندوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی جو تناسب آبادی کے لحاظ سے ہونا چاہئے۔ 33 دسترکٹ بورڈ کے ممبران کی مجموعی تعداد 663 تھی جس میں سے 445 ہندو اور 189 مسلمان تھے۔ یعنی 28.5 فیصد۔ سرکاری ممبران اس میں شامل نہیں ہیں۔ میونسپل بورڈوں میں 562 ہندو اور 315 مسلمان تھے یعنی 32.1 فیصد۔ میونسپل بورڈوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ "یہ ملتے ہوئے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ نشستیں ملنی چاہئیں جتنی کہ تناسب آبادی کے لحاظ سے انکی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ نظام جو رائج ہے۔ اس کا ان کے اوپر مخالف اثر پڑا ہے۔" 34/

1911 کے وسط میں 116 ہندو اور 67 مسلمان چناؤ سے آئے اور 10 ہندو اور 2 مسلمان ممبر نامزد کیے گئے۔ اور میونسپل بورڈوں میں 207 ہندو اور 89 مسلمان منتخب ہوئے اور 36 مسلمان اور 36 ہندو نامزد ممبران بنائے گئے۔ 35/

33 - Bishan Narain Das, Presidential Address 26th Congress

Calcutta 1911, The Indian National Congress (Madras. G.

A. Nelson & Co, 2nd Edition). P. 1042.

34 - Ibid

35 - Ibid

132PD/71-26.

بنگال کا معاملہ عجیب تھا۔ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب زیادہ تھا۔
۹۰٪ سے زیادہ تھے۔ لیکن جہاں تک ووٹران کی تعداد کا تعلق ہے۔ وہ اقلیت
میں تھے۔

اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کہ جہاں تک لوکل گورنمنٹوں کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے
ساتھ تمام ہندوستان میں امتیازی سلوک کیا گیا۔ جہاں تک کہ سبلیٹو کونسل کا سوال ہے۔
ان کی ساخت کونسل ایکٹ ۱۸۹۲ کے مطابق ہوئی تھی۔ اس میں صوبوں کے بارے
میں قانون یہ تھا۔ کہ کچھ غیر سرکاری ممبران کو گورنمنٹ نامزد کرتی تھی۔ اور بقیہ کے لیے
لوکل باڈیز یا کارپوریشن۔ یعنی مذہبی جماعتیں میونسپلٹیاں، یونیورسٹیاں، جیمز آف کامرس وغیرہ
سفارش کرتے تھے۔ لیکن کونسل کے ممبران کی اکثریت سرکاری لوگوں کی تھی۔ الیکشن کے
ایک ایسے نظام میں جو فرقہ وارانہ اور نسلی خیالات کی بنیاد پر قائم ہو اور جس میں ووٹ دینے
والوں کی تعداد محدود ہو اس میں فرقہ وارانہ تعصب کا سوال کیسے اٹھایا جاسکتا ہے۔

جہاں تک کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں کا سوال ہے۔ یہ ایک سخت حیرت انگیز بات ہے۔ کہ
مسلمانوں نے ان میں اپنی نمائندگی کی کمی کا الزام ہندوؤں پر لگایا کیونکہ ملازمتوں کے بارے میں
گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی۔ اس کا ہر شعبہ۔ بھرتی، گریڈ، تعداد، معیار قابلیت وغیرہ سب گورنمنٹ
کے زیر اقتدار تھے۔ جس کے حکم اور اختیار تیزی میں ہندوستان کا کوئی بھی فرقہ دخل انداز
نہیں ہو سکتا تھا۔ ۱۸۵۷ کے عذر کے پہلے ملازمتوں میں مسلمان بہت بڑا حصہ پاتے تھے۔ اسکے،
بعد ان وجوہات کی بنا پر جو معلوم ہیں۔ وہ اپنی اس مخصوص رعایتی پوزیشن سے محروم ہو گئے۔
کسی حالت میں ہندو اس کے لیے مورد الزام نہ تھے۔

مسلمانوں کی یہ شکایت کہ ملازمتوں میں ان کی نمائندگی ان کے حق سے کم ہے۔ صحیح تھی۔
جہاں تک کہ سوال محکموں کی ملازمتوں اور خاص کر بنگال پر لیسڈنسی کا تعلق تھا۔ لیکن فوج میں
ان کی تعداد اس سے زیادہ تھی جتنی ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے معقول قرار دی
جاسکتی تھی۔ لارڈ کرزن کی تحقیقات سے حسب ذیل اعداد و شمار حاصل ہوئے ۱۹۰۰ میں

مسلمان	ہندو	دلی فوج
48,500	90,500	ایمریل سروس
5,000	11,500	

مسلمان

9,750

ہندو

14,550

ملٹری فوجی بھرتی اور ملٹری پولیس

63,500

1,16,550

میزان کل

مشرقی بنگال اور آسام میں فولر، ہیر، دونوں نے اپنی جیسی بہترین کوشش اس بارے میں کی کہ تفاوت کم ہو جائے۔ جزاً تو اس لیے کہ ایک فرقے کے ساتھ الصاف کہ نے کے لیے جس کو عرصے سے نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور جزاً اس لیے کہ "آبادی کے دو فرقے کو ایک دوسرے کے خلاف آراستہ کر دیا جائے" جیسا کہ ہیر (Hare) نے خود رپورٹ میں کیا۔

یہ بات دلچسپ ہے کہ مسلم لیڈروں نے صرف ملازمتوں، کونسل کی ممبری اور یونیورسٹی کی تعلیم کے بارے میں کہا جو اونچے طبقوں کا مخصوص مفاد تھا۔ ان لوگوں نے مال گزاری کے مضموم نظام، ہندوستان کی صنعتوں کے بارے میں امتیازی سلوک، عوام کی تعلیم کو نظر انداز کرنے اور اسی طرح کی دوسری باتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کی ہلاکت خیز مصائب سے قطعی ناواقف تھے۔ جو کسان مزدور یا کارکن گرتے تھے۔

جمہوری نظام میں اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا آئین میں داخلہ ضرور پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک ہیج در ہیج یا الجھے ہوئے سماجی حالات میں اسے سر تا پا مذموم نہیں قرار دیا جاسکتا اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس سے بچنے کی کوئی شکل ہی نہ ہو۔ بد قسمتی سے یہ ایک ایسی چیز ہے۔ جو ملک کی سالمیت اور اس کی طاقت کو برباد کر سکتی ہے۔ چونکہ ایک ملک کی بقا کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے۔ کہ سماج کے مختلف عناصر جس سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ ان میں بنیادی طور پر اتفاق ہو اس لیے کوئی ایسا عمل جو اتفاق پر اس وضاحت مندی کو کمزور کرے نقصان دہ ہے۔ اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو ٹکڑوں کی علیحدہ،

علحدہ فہرست فرقوں کو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کو محسوس کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ اور اتفاق کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔

چونکہ یہ نظام بری نیتوں سے بروئے کار لایا گیا تھا۔ اور اسکو اس وجہ سے قائم رکھا گیا تاکہ ملکیت پرستانہ اغراض کے اثرات پیدا کئے جائیں اس لیے لازمی تھا۔ کہ اس کے نتائج بھی پڑے ہوں اس کے خطرات لا علاج ثابت ہوئے کیونکہ دونوں فرقوں کے آپس میں مل جلنے کی کوشش ایک تیسری جماعت کی موجودگی اس میں مزاحمت کرتی رہی تیسری جماعت سیاست کے جسم میں ایک مکروہ چیز تھی۔

لیکن مسلمانوں کے مطالبات کا سب سے خراب پہلو یہ تھا۔ کہ اس کی بنیاد جمہوری حکومت کے ابتدائی اصولوں کے متعلق غلط فہمی پر مبنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جمہوری ملکوں سیاسی جماعتوں کا وجود ضروری ہے۔ پارٹیوں کا کام یہ ہے۔ کہ وہ گروہوں کو ان کے مشترک ضروریات اور مفادات کے پیش نظر منظم کریں یا پروگرام اور پالیسیاں بنائیں، پروپیگنڈہ کریں اور قانون ساز جماعتوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کریں اور اقتدار کے حصول کے لئے الیکشن لڑیں۔ سیاسی جماعتوں کا فطرۃً یہی مقصد ہوتا ہے۔ کہ ان گروہوں کے دینی مفادات کو ترقی دیں۔ مثلاً اقتصادی مرقہ الحالی، اندرون ملک میں ترقیات کی کارروائیاں اور اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے پالیسیاں اور باہر ملکوں میں قومی مفادات کی نشوونما۔ یہ پارٹیاں اس بات کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ کہ جن طبقات کے وہ نمائندہ ہیں۔ ان لوگوں کی سرپرستی اور امداد کے سلسلہ میں جو شکایات ہوں ان کو دور کریں۔ کسی ماڈرن جدید طرز ملک میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایسی حکومت ہی ہے۔ جو اپنی حکومت کے کاروبار کو مذہبی مقدس کتابوں میں مندرج مسائل کے مطابق چلاتی ہو بلکہ اگر یہ مذہبی مسائل۔ امن عامہ، نظم و نسق اور سوسائٹی کے آگے کی رفتار میں کسی طرح کی روکاؤ ڈالیں یا اگر دوسرے مذہبی گروہوں یا فرقوں کے معتقدات رواج یا رسم سے متبادم ہوں تو حکومت صرف سماج عدلیہ اور قانون کے مسائل سے اپنا تعلق رکھتی ہے۔

وہ حکومتیں جن کی ماتحت رعایا مختلف مذاہب یا فرقوں پر مشتمل ہو ہرگز زندہ ہی نہیں رہ سکتی ہیں۔ اگر ایسی پارٹی سے وہ تعلق قائم کر لیں جو مذہبی اختلافات پر مبنی ہو اور جس کا میلان

سماجی اور سیاسی نظام کے درہم برہم کرنے کی جانب ہو اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا جائے۔ ایک کا تعلق دنیوی معاملات سے اور دوسرے کا روحانی معاملات سے ہو۔

جبکہ ایسا ہے۔ تو ایک مذہبی سیاسی پارٹی کے الفاظ ہی میں باہمی تضاد ہے۔ مذہبی ، فرقہ خواہ وہ ایک علاقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عالم گیر ہوں مذہبی بندھنوں میں ایک ساتھ بندھے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک آزاد جمہوری ملک میں سیاسی پارٹیوں یا گروہوں کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے یہ تاریخ کا فیصلہ اور علوم سیاست کی تعلیم ہے جو حالات کہ ہندوستان اور پاکستان میں آزادی کے بعد پیش آئے وہ اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، فرقہ پرست لیڈروں کے دماغ میں انتشار کی وجہ یہ تھی۔ کہ وہ لوگ مذہبی فرقہ اور قومیت کے فرق کو سمجھ نہ سکے۔ یہ دونوں جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا یہ کہ شعوری کیفیتیں ہیں۔ ایک کی بنیاد اتحاد ذات مطلق پر اعتقاد احکام اور اعمال ہیں۔ اور دوسرے کا ایک دوسرے سے ملانے والے کسی خاص جغرافیائی رقبہ سے محبت رکھنے والوں کے دنیوی مفادات کے جذبات ہیں۔ ایک نئی روح جو ہندوستان میں انیسویں صدی کے آخری نصف میں ترقی پذیر ہوئی وہ قومیت کا ایک جدید احساس تھی۔

اس طرح فرقوں کا مل کر قومیت میں تبدیل ہو جانے کی کارروائی تیزی سے جاری تھی۔ لیکن بیرونی حالات اور داخلی محرکات احساس کے چشمہ کو دو مختلف نالیوں میں بہا رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر فرقوں میں اپنے آپ کو قوم قرار دینے کی بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ تو وہ لازمی طور پر اس امر میں مانع تھی۔ کہ وہ سب مل جل کر ایک واحد سیاسی جماعت نہ بنالیں۔

لیکن یہ واقعہ پیش کیوں نہیں آیا۔ اس پر آئندہ ابواب میں بحث کی جائے گی۔ یہاں اس بات کا ذکر کر دینا ضروری ہے۔ کہ اسی قسم کی حالت یورپ میں 1870 کے قریب پیدا ہوئی تھی۔ لیکن نتائج مختلف ہوئے۔ جرمنی کے اندر جس نے اپنا اتحاد ابھی حال ہی تک قائم کیا۔ عیسائیوں کے رومن کیتھولک طبقہ نے حکومت کے خلاف اپنے ہم مذہبوں کے اتحاد ایک خطرہ کھڑا کیا جو یا تو ملک کے اندر تھے۔ یا ملک کے باہر۔ بسمارک نے ایک ایسی ٹی کے قیام کو جو عیسائی نام سے موسوم ہو افتراق پیدا کرنے والی تصور کیا اور اسکے

خلاف ایک مہم شروع کی جس کا نام "کلمہ کیف" (ثقافتی جدوجہد) رکھا۔

فرانس میں پولین سوم کے زوال کے بعد ایک ریپبلک حکومت قائم ہوئی جس کو رومن کیتھالک کلیسا سے مقابلہ میں آنا پڑا اور خاص کر تعلیم کے مسئلہ میں جولین فری (Jules Ferry) فرانس کے وزیر اعظم نے یہ عزم کیا کہ حکومت کے معاملات میں کلیسا کی مداخلت کو ختم کر دے اور مخالف کلیسا تدابیر اختیار کرے۔ بعد کو کیتھالک طبقہ کی اپنے کو منظم کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔

اٹلی میں نئی حکومت اولہ دربارہ پاپائے مقدس کے مابین نزاع کا خاتمہ بروما سے پاپائے مقدس کے اختیارات کے مکمل طور پر ختم ہو جانے پر ہوا۔ انگلستان میں 1870 کے ایجوکیشن ایکٹ اور بعد کے واقعات جو ترقی کر گئے ان سب نے مل کر فرقہ واریت کی اجارہ داری کے چیلنج کو ختم کر دیا۔

اس طرح جبکہ یورپین حکومتیں فیصلہ کن تدابیر سے سیکولر ازم کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ ہندوستان میں حکومت کی سرپرستی میں سیاست مذہب کی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی راہ میں تیزی سے چلا جا رہا تھا۔

بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی حکومت کے اختیار و اقتدار میں توسیع و ترقی۔ یورپ میں کلیسا ریاست کا رقیب تھا۔ جبکہ ہندوستان میں مذہب کو شہنشاہیت کا مددگار تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس کی ہمت افزائی کی جاتی تھی۔

مسلم لیگ

منٹون نے اس میں کامیابی حاصل کر لی کہ انہوں نے مسلم فرقہ کے ایک اہم طبقہ کو کانگریس کی شرکت کے خطرے سے الگ کر دیا۔ اور اس طرح قومی یک جہتی کے طاقت پیکر نے میں روکاؤ پیدا کی۔ کیونکہ وائسرائے سے ملاقات کے فوراً بعد وفد کے لوگ ایک جگہ اس غرض سے جمع ہوئے کہ اپنی آئندہ کارروائیوں کے علیحدہ علیحدہ طریقہ پر غور و فکر کریں۔ جیسا کہ آغا خاں اپنی سوانح میں نوٹ کرتے ہیں۔ "امید کا ایک ہی راستہ تھا۔ اور وہ یہ تھا۔ کہ آزاد سیاسی حیثیت تسلیم کی جائے۔ اور اسی کے مطابق کام کیا جائے اور ضروری ہے کہ کہ ہم حکومت برطانیہ سے اپنی سیاسی حیثیت بطور "ایک قوم اندرون قوم" تسلیم

چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد ان ایجوکیشنل کانفرنس کا جلسہ دسمبر ۱۹۰۶ء میں ہوا اور جواب ۱۹۰۶ء
 سید اللہ نے مسابا لیدر ان کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی ان کا ایک جلسہ وقار الملک کی
 قیادت میں ہوا جنہوں نے اپنی ایک اردو کی تقریر میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ جماعت کے
 قیام کو مبنی برحق قرار دیا۔

”جب تک کہ ہم ایک دوسرے کی امداد کے لیے آپس میں متحد نہ ہو جائیں اور حکومت
 ہند سے وفاداری کے ساتھ متفقہ طور کام نہ کریں گے تو مسلم اکثریت (۹۰) جو بد بختیوں اور غلطیوں
 کی وجہ سے اپنے ماضی کے اعلیٰ منصب سے گر گئی ہے۔ اس خطرے میں ہے کہ وہ ہندوؤں
 کے زبردست سیلاب میں ڈوب جائے۔“ ۳۸

سمیع اللہ نے ایک نئی جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی اور حکیم اجل خاں نے اس کی
 تائید کی۔ یہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے مقاصدان الفاظ میں متعین کیے گئے تھے۔
 (۱) حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا۔

(۲) مسلمان ہند کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ اور ان کو آگے بڑھانا۔

(۳) دوسرے فرقوں کے خلاف مخالفت کے ابھرنے کو روکنا۔

لیگ کے قیام سے مختلف حلقوں میں مختلف رد عمل ہوا۔ اینگلو انڈین اخبارات ایک ایسی
 جماعت کے ہمدرد تھے۔ جو برطانوی راج کے ایک محفوظ اور قابل یقین ”چٹان“ کی بنیاد
 پر قائم کی گئی تھی۔ ۳۹۔ ”انگلشمن“ اخبار نے یہ امید ظاہر کی کہ ”یہ کانگریس کا ایک پر اثر جواب
 فراہم کرے گی“ ۴۰

”لندن ٹائمز“ نے اسے کانگریس کے خلاف ایک مخالفانہ مساوی وزن تصور کیا۔ لیکن
 اس کی سیاست میں جو واقعات نمودار ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے

37- The Aga Khan Memoirs (London) 1954. P. 70

38 - Warsi: S.R. op.cit. P. 78.

39- Ibid, P. 27

40- Ibid.

اور اس کو ملکیت پرستانہ تدبیر کی ایک اور چال تصور کیا۔ لیگ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا، کہ یہ سابق سرکاری افسروں، مینشن خواروں اور حکومت سے مراعات کے طلب گاروں کی لیگ، سوکھے کے مریض کے بیمار کا جسم ہے۔ جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔

ملا وہ اس کے کہ اس طریقہ فکر سے سیاسی حقائق کے اندر جھانک کر دیکھنے کی اور فہم و حکم کی کمی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ طریقہ فکر مسلمانوں کے اندر ایک بلا اثر طبقہ کے جذبات کو بھی مجروح کرنے والا تھا۔ جن کو حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ مسلم لیگ کی جو تحقیر کی گئی۔ اس نے اویغیہ طبقہ کے مسلمانوں کو جن کی لیگ نمائندہ تھی۔ قومی تحریکات کے دشمنوں کی گود میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ ڈال ڈیا۔ اور اس لئے جو مقاصد مندرجہ بالا طریقہ فکر والوں کو انتہائی عزیز تھے وہ نا کام ہو گئے۔

ہندو نیشنلسٹ طبقے لیگ کی طاقت اور جو جماعت اس کو گورنمنٹ سے حاصل ہو رہی تھی ان کا اندازہ کرنے میں اکیلے نہ تھے آزادی پسند مخالف برطانیہ طلباء بھی اسی غلط اندازہ کے شکار ہو گئے۔ شبلی نعمانی جو اپنے زمانے کے فاضل ترین علماء میں سے تھے۔ اور جو اعظم گڑھ، کے ادارے اور اکادمی کے بانی تھے۔ اور جو ایک زمانہ پہلے سید احمد خاں کے ساتھی رہ چکے تھے۔ وہ لیگ والوں کی بلا شرط اور بلا تذبذب اعلان و قیاداری سے دھوکا کھا، گئے۔ اور لیگ کی نیتوں کے نیک ہونے کا نہ تو جائزہ لیا اور نہ اس کے مقاصد کی منزلت کی۔
 ”مسلم لیگ! یہ کونسی عینہ عیوبی مخلوق ہے؟ کیا یہ سیاست ہے۔ خدا مجھے معاف کرے! کیا کانگریس کی معاند ہے؟ نہیں۔ کیا یہ دارالامرار ہے؟ ہاں۔ اس کا نقاب کچھ اسی طرح کا ہے۔
 ضروری ہے۔ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ صرف آج ہی نہیں۔ بلکہ ایک ہزار برس کے بعد بھی مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت نہ بن سکے گی۔
 شبلی نے تمسخر کے انداز میں اس ذکر اس طرح کیا۔

آزادی خیال پہ تم کو ہے مگر غرور
 تو لیگ کو بھی شان غلامی پہ ناز ہے۔
 مختصر اس کے فضائل کوئی پوچھے تو یہ ہیں۔ محسن قوم بھی ہے، خادم حکام بھی ہے
 کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ اس وقت جو حالات تھے۔ ان میں یہ لوگ لیگ کی حیثیت اور

اسکے اثر کو کم قرار دینے میں حق بہ جانب نہ تھے۔ کیونکہ لیگ کا زیادہ تر انحصار برطانیہ کی ہمت افزائی اور حمایت پر تھا۔

اگرچہ لیگ کا قیام نیشنلزم کے جذبات کی نشوونما کی جانب ایک قدم تھا۔ لیکن کانگریسی نیشنلسٹوں اور ہندو اور مسلمان فرقہ پرستوں کے دماغوں کے انتشار میں اس نے اضافہ کر دیا۔

ایک قوم ہونے کا مطالبہ جو ایک سیاسی تصور ہندوستان کے مشرق و مغرب کے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔ حق بجانب ہو سکتا ہے۔ لیکن ان مسلمانوں کے بارے میں جو تمام ہندوستان کے تحتی براعظم میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ مطالبہ قطعی نامعقول تھا۔ ان جگہوں میں وہ صرف ایک اقلیت کی حیثیت سے رہ سکتے تھے۔ مثلاً رومن کیتھولک جو مذہبی امور میں روم سے اپنی وفاداری رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے مخصوص ممالک میں جہاں وہ جلتے ہیں۔ اور جہاں پریسٹنٹ اکثریت میں ہیں۔ وہاں کے وہ وفادار شہری رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس شعور کے نمایاں ہونے میں برطانیہ نے ایک اہم رول ادا کیا تھا۔

بدقسمتی سے ہندوستان کے سیاست دانوں کی نا تجربہ کاری اور ناچنگلی وہ فرق نہ کر سکی جس کا آج ماضی کی طرف گھوم کر دیکھنے سے ہماری نظر کے سامنے آ جانا ممکن ہے۔ یہ نا فہمی خصوصیت سے ان ایماندہ ارا نہ کوششوں کی ناکامی کی ذمہ دار تھی۔ جو کانگریس اور لیگ دونوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کیا۔ تاکہ کل ملک کی سالمیت و وحدت برقرار رہ جائے۔ یہ کوشش اس دن تک برابر جاری رہیں۔ جس دن کہ تقسیم پر واقعی عمل درآمد ہو گیا۔ یہ کوشش ظاہر کرتی ہیں کہ ملک کی تقسیم نہ تو ناگزیر تھی۔ اور نہ علی سیاست کے احاطہ کے باہر تھی۔ کیونکہ ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی۔ ملک کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں جو نتائج برآمد ہونگے ان کے لیے پر جوش نہ تھی۔ اگر انہوں نے تقسیم کو تسلیم کر لیا تو صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے کو اس نامہربانی قسم کی تقدیر کے سامنے بے بس پایا جنہوں نے ان کو کھدییر کر اس کی تکمیل پر آمادہ کیا جس میں ایسے نتائج چھپے ہوئے تھے۔ جن کی پیشین گوئی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔

سب سے زیادہ تعجب خیز اور قابل فہم پہلو ہندو اکثریت کے بارے میں مسلمانوں کے رویہ کا یہ تھا۔ کہ ایک طرف تو مسلمان یہ یقین کرتے تھے۔ کہ مذہبی معاملات، فوجی اہلیت، سماجی یکجہتی۔ جس کی بنیاد پر ذات کی عدم موجودگی میں سادات پہمے۔ اور ان کا ماضی جس میں شاندار

نوحات اور شہنشاہتیں ہیں ان سب میں وہ ہندوؤں سے افضل ہیں۔ دوسری جانب وہ۔ اس بات پر سخت اظہارِ افسوس کرتے تھے۔ کہ وہ ہندوؤں سے تعلیم، دماغی کاموں، دولت، کاروبار، صنعت، تجارت، آزاد پیشوں، پبلک کی خدمات کے جذبات اور سیاسی تنظیمیں کم تر ہیں۔

ان کا فخر و غرور ان کے احساسِ ذات کی تلافی بہر حال نہ کر سکا۔ خوف و ہراس اور حد برابر ترقی کرتے رہے۔ اور خاص کر اس لیے کہ برطانوی حکمران پر ابھر روز افزوں غذا اس کے لیے فراہم کرتے رہے۔ من حیثِ الجماعت ایک لا علاج غلط خیال کے پنجے میں پھنس، گئے۔ جو دلائل اور تجربہ سے گریز کرنے والا اور اپنی معقولیت سے ڈرتا تھا۔

ہندو فرقہ پرستوں نے جواب مہذب انداز میں دیا۔ اور تسلیم کیا کہ وہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں۔ ان کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی گویا دنیا۔ گیارہویں صدی سے خاموش فیر متحرک رہی ہے۔ جب ترکی سواروں کے رسالوں نے محمود غزنوی کی قیادت میں شمالی ہندوستان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا تھا۔ جب ان کے بے باک نیزہ بازوں نے شہروں کو جلا ڈالا۔ محلوں اور مندروں کو لوٹ لیا۔ ہزاروں مردوں عورتوں، اور بچوں کو غلام بنایا اور اپنی بیرونی حکومت ہندوستان پر زبردستی قائم کی۔ جو کچھ کہ نو صدی پیشتر ہوا تھا۔ اس کا پھر اعادہ کیا جاسکتا تھا۔ اتحادِ اسلام کے شیدائیوں کی، بھیڑ کسی جگہ سے چل کر۔ ایشیائے کوچک، وسط ایشیا اور افغانستان۔ پنجاب، اتر پردیش، بہار اور بنگال کو اپنے سیلاب میں بہا لے جاسکتی ہے۔ مسلمانوں سے اتحاد کر کے ہندوؤں کو جو مقابلہ نہیں کریں گے دبا کر غلامی کے درجہ پر لے جاسکتی ہے۔

یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس قسم کے خواب کی طرح کے خیالات نے ہندوؤں، اور مسلمانوں دونوں کی عظیم ہستیوں پر اپنا ڈیرہ جمالیا تھا۔ اور یہ لوگ ایسی بھیانک ہولناکیوں کو ابھارنے میں اطمینان محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے وہ بڑی مصیبت میں اپنے کو مبتلا، کرتے تھے۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی۔

مار لے منٹو ایکٹ کے بعد

اپنی تشکیل کے بعد ہی مسلم لیگ کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ منٹو نے مسلمانوں کی نمائندگی،

کے بارے میں جو وعدے کیے تھے۔ ان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مارلے اور منٹو دونوں اپنے وعدے سے پھسل جانے کی کوشش میں ہیں مارلے نے ایک مشترکہ ووٹران کے اداروں کی اسکیم تیار کی تھی۔ جو جداگانہ انتخاب کے اصول کی تردید کرتی تھی۔ منٹو نے بھی یہ محسوس کیا۔ اگرچہ دیر میں کہ اصول کے حدود کتنے وسیع ہیں۔ اس نے مارلے کو لکھا۔

”اگر لغوی معنوں میں اس کی شرح کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جداگانہ انتخاب مختلف حلقہ ہائے انتخاب میں سے ہر ایک میں راج کرنا ہوگا۔ مثلاً پریسڈنسی، کارپوریشن، ڈسٹرکٹ بورڈ، میونسپلیٹی، یونیورسٹیاں، زمینداری اور تجارتی طبقے، یہ ظاہر ہے۔ کہ ایسا کرنا عملاً، ناممکن ہے۔ اور ایسی بات کبھی تجویز نہیں کی گئی تھی، 42

لیگ کی لندن کی شاخ کے چیرمین۔ امیر علی۔ ایک سات آدمیوں کے وفد کے قائد کی حیثیت سے 27 جنوری 1909 کو ریزر ہند سے ملے جس کا مقصد یہ تھا۔ کہ ان کو جو وعدے کیے گئے ہیں ان کے وفا کرنے کی جانب راغب کیا جائے۔ لیکن مارلے نے ان کو کوئی مہمت یقین دہانی دیئے بغیر ہال دیا۔

آخر کار جب نومبر 1909 میں قواعد و ضوابط شائع کیے گئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اصلاحات کے دونوں تیار کرنے والے یکم اکتوبر 1906 کی پوزیشن پر واپس چلے گئے ہیں۔ رائے کی اس تبدیلی کو سمجھنا مشکل ہے۔ غالباً انتہا پسند لیڈران جیسے تلک، آربند و گھوش، مین چندریال کے منظر عام سے غائب ہو جانے کی وجہ سے کانگریس پارٹی میں جو مایوسی اور ان کی صفوں میں جو ابتری پیدا ہوئی تھی۔ اور سنگین جبر و تعدی کے باعث جو اخلاقی کمزوری آگئی تھی۔ ان سب نے مل کر مخالفت کے خطرے کو دور کر دیا تھا۔ اور غالباً جس ذلت خیز انداز میں معتدلیت نے۔ 1908 کے سیشن میں اصلاحات کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس نے مارلے کے دل سے یہ پریشانی دور کر دی تھی۔ کہ ”مسلمانوں کو ہم اپنی حمایت میں منتخب کر کے اپنے ہندو حصہ دار ساتھیوں،

42 - House of Commons August 5, 1909. Ronaldsday's, Speech quotes the text of Mint's letter to Morley. Dt. May 2, 1909. Cited in Aziz K.K. Britain and Muslim India, P. 68.

سے کنارہ کش ہونا نہیں چاہتے ہیں۔“ 43/ اس لیے یہ لاپچ کہ مسلمانوں کی نیک خواہشات کو حاصل کیا جائے۔ ”ہمارے لیے سب سے بڑی وفاداری کا سہارا، / ہمارے اصولوں پر غالب آیا۔ غالباً ہندوستان کے دفتری کام کی مخالفت بہت سی لوکل گورنمنٹوں نے فرقہ وارانہ نمائندگی کو بخوبی کیا اور ان کے نمائندے جو وزیر ہند کی کونسل میں تھے انہوں نے دو ٹران کے کالجوں کے بنانے کی اسکیم کے مقابلہ میں اسے دوسرے پہلو پر رکھ کر تولا۔ منٹو جو فرقہ وارانہ نمائندگیوں کے مذموم اثرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے صوبہ کی حکومت کو لکھا کہ وہ مارے کے اسکیم کی تردید و مذمت کریں اور اس نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ عللاً قدامت پرست لیڈروں کو اپنی رائے کے موافق بنانے کے لیے ان پر کونینگ بھی کی مسلمانوں کے مطالبات کی تائید کے لیے شہنشاہ معظم تک سے امداد کی درخواست کی گئی۔

ان حالات میں مارے جس تلوار کی ناچنا ہے تھے۔ اس کا انجام صرف یہ ہوا کہ ان کا ہی انگوٹھ کٹ گیا۔ اور منٹو صحیح و سالم رہ گیا۔ 29 فروری 1909 کو دارالامرا میں اصلاحات کی بل کی دوسری خواندگی کی تحریک پیش کرتے ہوئے مارے نے دو ٹران کے کالجوں کی اسکیم کے ترک کر دینے کا اعلان کیا اور وجہ یہ ظاہر کی کہ ”مخلوط کارروائی دونوں فرقوں کو قریب لانے میں معاون ثابت ہوگی“ 45/

اس طرح علیحدگی کی بنیادیں مضبوطی کے ساتھ۔ اور حقیقی معنوں میں ڈال دی گئیں۔ اسکوٹھ، وزیر اعظم یہ جانتا تھا کہ یہ قابل اعتراض ہے۔ اس سے تو باشندوں کے درمیان ایک دوسرے سے تفریق کرنا ہے۔ اور ان کو مذہبی عقائد کی بنیاد پر طبقات میں بانٹ دینا ہے۔ ”لیکن انہوں نے اس مخصوص دلیل کی بنا پر اسے جائز قرار دیا کہ ”ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بلکہ اور زیادہ گہرا ہے۔ نہ صرف روایات، تاریخ اور ماضی کے لحاظ سے بلکہ بلحاظ عادات، اطوار اور

43- Morley to Minto January 28, 1909. Cited in Das op cit. P. 233.

44- Minto Papers, Minto to Morley, December, 31, 1908.

45- House of Lord, February 23, 1909. H.L. Debates 5th Series Vol. I. Col. 124.

سماجی مراسم کے بھی جو لوگوں میں رائج ہیں۔ 46/- بالغورتک نے اسے ایک عجیب سیاسی اصول قرار دیا۔ کہ ایک فرقہ کو محض اس بنا پر آبادی سے زائد حقوق دیئے جائیں۔ کہ ہم مذہب بیرون ملک میں بھی وجود رکھتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے۔ کہ اس فیصلہ کی وجہ نہ تو یہ تھی۔ کہ برطانیہ مسلمانوں کے خوف و ہراس کو، خواہ وہ مبنی برحق ہوں یا اس کے برخلاف۔ دور کرنا چاہتا تھا۔ اور نہ تو یہ وجہ تھی۔ کہ برطانیہ، ڈرتا تھا۔ کہ ”گو مسلمان سر دست خاموش ہے۔ لیکن یہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔“ بلکہ صرف یہ وجہ تھی۔ کہ برطانیہ نے خوب اندازہ کر لیا تھا۔ کہ اس انتظام سے شہنشاہیت کے مفادات کو تقویت ملے گی۔ اقلیتی قوم کو مراعات دی گئیں اور اکثریتی کو حقارت سے رد کر دیا گیا۔ کیونکہ قومی تحریکات کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ تقسیم بنگال کی 1911 میں تبیغ کسی قسم کے تصادم کے خوف اور بلا وعدوں کا لحاظ کیے اور بلا مسلمانوں کے غصہ کا ہر اس محسوس کیے کر دینا۔ مارے منٹو طریقہ عمل پر ایک فصیح حاشیہ ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات کو دلیل بنانے کا سہارا لینا دراصل حقیقی عندیہ کو چھپانے کے لیے ایک پردہ تھا۔

بدقسمتی سے دونوں طرف کے بہت سے لیڈروں نے ایسا طریقہ عمل اختیار کیا جس سے صرف یہ نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کہ وہ حکومت کے موقف کو مناسب قرار دیتے ہیں کانگریس کا 1909 میں ہوا اجلاس ہوا۔ اس میں اس نے فرقہ وارانہ بنیادوں پر الگ الگ ووٹران کی فہرست تیار کرنے کی سخت مذمت کی اور مسلمانوں کو جو نمائندگی میں زیادہ سے زیادہ حق دیدیا گیا تھا۔ اس پر اعتراض کیا۔ لاہور کی ہندو سبھانے اپریل 1909 میں منٹو کو ایک ایڈریس دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو مخصوص مراعات مذہب کی بنیاد پر دینے گئے تھے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ قوم پرست اخبارات میں اسی کی آواز بازگشت کو بجی۔

اس کے برخلاف مسلم لیگ کے لوگ اپنی فتح کی خوشی اس مغرورانہ یقین کی بنا پر

مناسب ہے تھے۔ کہ مارلے کو ان کے نظام کی طاقت کے سامنے جھکنا پڑا۔ جب مارلے 1910ء میں رٹائر ہوا۔ تو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ نے یہ ریمارک کیا کہ مارلے نے جو خدمات مسلمانوں کی انجام دی ہیں باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے دماغوں کو اس خوف نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کہ وہ ایک سخت جان انتہا پسند تھے۔ وہ اس قابل نہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے۔ اور ان کی مدح کی جائے۔ 47/ انہوں نے مسلمانوں کو اہم حقوق دیئے تھے، جن سے بہ قول مالوی جی ہندو معروم رکھے گئے تھے۔

وہ مسلمان جو۔ 1000 جی کی آمدنی پر انکم ٹیکس دیتے تھے۔ ان کے نام فہرست ووٹران میں انہی ضوابط کے ماتحت درج کیے گئے۔ لیکن ہندوؤں کے لیے ووٹ دہندگی کی شرط برقرار رکھی گئی کہ وہ تین لاکھ روپیہ پر ٹیکس دیتے ہوں۔ جو مسلمان تین سال کا گریجویٹ ہو وہ، ووٹر ہو سکتا تھا۔ لیکن ہندو کے ووٹر ہونے کے لیے تیس سال کے گریجویٹ ہونے کی شرط تھی۔ علاوہ ان باتوں کے مسلمانوں کو براہ راست الکشن کا حق اور اپنی آبادی سے زیادہ تعداد ممبری (Weightage) یعنی وٹج دیا گیا۔

لیکن ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے انگریزوں کے کھیل کے اصل راز کو سمجھ لیا تھا۔ ریمز میکڈونلڈ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ”مسلمان قوم کے بعض دور میں لوگ ابھی سے یہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ کئی اشخاص نے مجھ سے بات کرتے ہوئے۔ اس پر تلنی کا اظہار کیا ہے۔ کہ ان کے لیڈران ایک ایسے کھیل میں مشرک ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو اینگلو انڈین افسران نے تیار کیا تھا۔“ 48/

یہ بحث افسوس کی بات ہے۔ کہ مسلمانوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ بہت سے سیاسی امور میں ان کے مفادات وہی تھے۔ جو ہندوؤں کے تھے۔ اور جداگانہ انتخاب کی اسکیم ان مفاد کو مسترد کرتی ہے۔ جو فی الجملہ دوسری قوموں کے متعلق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ کچھ اقلیتی حقوق کی تلاش میں انہوں نے اپنے آپ کو تمام ہندوستانی فرقوں سے الگ تھلگ کر لیا گو کہ ان کے معاملات میں نہ ان کا کوئی حصہ تھا۔ اور نہ ان کی تقدیر سے ان کا کوئی واسطہ تھا۔

47- The Aligarh Institute Gazette, November 16, 1910.

48- Mac Donald, R. op.cit P.179.

تقسیم میں ترمیم

مسلمانوں کی ہسرت کی میعاد بہت قلیل تھی جو واقعات اندرون و بیرون ہند ترقی پائے انہوں نے غیر متوقع طور پر سنگین قسم کے دھکے لگائے۔ 1915 میں مارلے نے استعفیٰ دیدیا اور قلمدان وزارت کریو (Crewe) کے ہاتھ میں آیا۔ ان کے نائب اور ترجمان دارالعوام میں ناشکو تھے۔

ہندوستان میں منٹو کی مدت کارگزاری اختتام کے قریب تھی اور ان کے ایک جانشین کو تلاش کرنا تھا۔ ہارڈنگ کا جوان دنوں وزارت خارجہ کے محکمہ میں نائب راجیہ سکرٹری تھا۔ وائسرائے کے عہدے کے لیے انتخاب کیا گیا۔

نئے عہدیداران کی ٹیم نے جو پالیسی اختیار کی وہ ان کے پیش روں کے ظاہری رنگ و روپ سے تو مختلف تھی لیکن جہاں تک مغز کا سوال ہے۔ کوئی فرق نہ تھا۔

مسلم ممالک کے بارے میں لبرل پارٹی نے جو پالیسی اختیار کی اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا مطمئن ہونا غلبہ نہیں تھا۔ کریو نے لندن مسلم لیگ کو ترکی کے سوال پر گفتگو کرنے کے لیے شرف باریابی بخشنے سے انکار کر دیا۔ ہارڈنگ بھی عثمان کی حکومت کا اسی طرح مخالف تھا۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں گورنمنٹ اور علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹرسٹیوں میں اختلافات رونما ہوئے۔

ہندوستان کے باہر مسلم ممالک کو ہلاکت خیز خطرات کا سامنا تھا۔ شمالی افریقہ میں اسلام کا مغرب ترین قلعہ۔ مراکش تو پہلے ہی فرانس کی شہنشاہیت کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ مشرق میں مصر انگلستان کی حکمرانی میں تھا۔ انگلستان اور روس نے ایک باہمی سمجھوتہ کے ذریعہ ایران میں اپنے اپنے حلقہ اثر تقسیم کر لیے تھے۔ خلیج فارس میں برطانیہ نے پہلے ہی مخصوص حقوق قائم کر لیے تھے۔ اٹلی نے طرابلس پر 1911 میں قبضہ کر لیا جو حکومت عثمانیہ ترکیہ کا ایک صوبہ تھا۔ اس کے بعد ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ 1912 میں بلقان کے عیسائی ریاستوں کو روس کی حمایت کے تحت متحد کیا گیا تاکہ ترکی پر حملہ کیا جاسکے۔ جوان دنوں نو جوان ترکوں کے انقلاب کے در ذرہ میں مبتلا تھا اس

کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی 1921ء اس میں ترکی کو ہولناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انجام یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کے پاس مشرقی تھریس میں (جس میں ایڈریاٹول قسطنطنیہ اور ، آبنائے شامل تھے) صرف قدم ٹیکنے کی جگہ کے سوا اور پورے یورپ میں کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔

بلقان کی جنگیں ابھی مشکل سے ختم ہوئی تھیں۔ کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ چونکہ ، انگلستان، فرانس اور روس۔ اتحاد ثلاثہ نے ترکی کے خلاف ریاستہائے بلقان کے حقوق کی تائید کی تھی۔ اور جرمنی نے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے یہ ایک قدرتی بات تھی۔ کہ جنگ میں ترکی اپنے ہمدرد مملکت جرمنی کی موفقت میں لڑنے۔

ان جنگوں کے بارے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اور خاص کر علم کے اندر بڑا جوش پیدا ہوا یہ پہلا موقع تھا۔ جب علماء جو مذہب کے ذمہ دار تھے۔ اور ”جن کا تمام مسلم قوم کے قلوب پر غلبہ تھا۔ پشاور سے برہما اور کشمیر سے مدراس تک“ 49/ وہ متوسط طبقہ اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ساتھ گورنمنٹ کی مخالفت میں شریک ہو گئے۔

تعلیم یافتہ مسلمان انڈیا گورنمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی سے پریشان ہو گئے تھے۔ اور بچے طبقہ کی وفاداری کا عہد اب خاتمہ کے قریب پہنچ رہا تھا مائیکو میسن فورڈ کی رپورٹ میں یہ نوٹ تھا کہ ”پریشانیوں کے تمام سالوں 1905-1907ء میں کل مسلمان سوائے چند اہم استثنائے رکے انقلابی تحریکات سے الگ رہے۔ اور اپنی مضبوط وفاداری کے روایاتی رویے پر ، مضبوطی سے جمے رہے۔ 1905ء سے ان کا چپ چاپ مان لینے کا رویہ ، بہت کم درجہ کا ہوتا جا رہا ہے۔“ 50/

وجہ یہ ہے کہ اگرچہ مارلے نے مسلمانوں کو تین دنیا یا تھا۔ کہ تقسیم بنگال ایک مستقل طور پر طے شدہ مسئلہ ہے۔ لیکن درحقیقت انہوں نے کبھی اس کارروائی کو پسند نہیں کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ منٹو مارلے اصلاحات نے مسلمانوں کی موافقت میں پہلے اتنا بھاری کر دیا ، تھا۔ کہ جس سے اکثریت بہت ناراض ہو گئی تھی۔ اور مجبور ہو کر انہوں نے بھی اپنی ایک

49. Muhsin-ul-Mulk's Speech, quoted in Ram Zopal, op. cit. p. 115.

50. Report, On Indian Constitutional Reforms. P. 14.

فرقہ وارانہ جماعت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بنالی تھی۔ یعنی ہندو مہاسبھا بہت سے کانگریس اس کے اغراض و مقاصد سے ہمدردی رکھتے تھے۔ کانگریس کی ایسی عظیم شخصیتیں جیسے کہ مدن موہن مالویہ، لاجپت رائے، اور بال گنگا دھر تلک، کانگریس سے اپنی وفاداری قائم رکھتے ہوئے ہندو مہاسبھا کی حمایت کرتی تھیں۔

منٹو کی جابرانہ پالیسی نے صرف سطحی سکون پیدا کیا تھا۔ لیکن علاقائی تحریک اسی طرح مضبوط نظر آتی تھی۔ جیسی کہ وہ پہلے تھی۔ اس کا مظاہرہ منٹو کی جان لینے کی کوشش میں 21 دسمبر 1909 کو ہوا۔ اور اس مزید تصدیق ہارڈنگ پر ولی میں دسمبر 1912 بم پھینکنے سے ہوئی دہشت پسندی تقسیم کی پیداوار تھی۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کمرلو، اور ہارڈنگ نے اب ایک ایسی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو ہندوؤں کے زخم کو مندمل کر دے اور قومیت پرستوں کی نیک خواہشات کو حاصل کر سکے اس تبدیل شدہ پالیسی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور بادشاہ کی ذات سے جوہ وایاتی وفاداری چلی آرہی تھی۔ اسکو کام میں لانے کے لیے تاجپوشی کے دربار کے ڈرامے کے کیبل دکھانے کا دلی میں بند و بست کیا گیا۔ بادشاہ کو بہ نفس نفیس دلی اس غرض سے لایا گیا تاکہ وہ اس جدید پالیسی کا اعلان کریں اور صننا کرزن اور ملے نے تقسیم شمال کو جو ایک طے شدہ معاملہ بنا رکھا تھا۔ اس کو شاہی فرمان کے ذریعہ الٹ دیا جائے۔ اس سے یہ امید تھی کہ قدامت پرستوں کی مخالفت کے خنجر کی لوک کند ہو جائے گی۔

12 دسمبر 1911 کو دلی میں جگمگاتے ہوئے شان و شوکت کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ ہندوستان کے تمام راجگان، ریشمی لباسوں میں ملبوس جن میں سونے اور چاندی کے حاشے تھے۔ اور چمکتے ہوئے جواہرات جرے ہوئے تھے، حاضر تھے۔ اونچے افسران مثل وزیر ہند، وائسرائے، کمانڈر ان چیف، صوبہ کے گورنران، وائسرائے کی اکرڈیکٹو کونسل کے ممبران وغیرہ وغیرہ اپنے دل لہانے والے یونیفارم پہنے جن سے شہنشاہیت کے قوت کی نمائندگی ہوتی تھی۔ اور جو اس شاہانہ موقع کی عظمت کی تصدیق کرتے تھے۔ موجود تھے جبکہ بگل بج رہے تھے۔ بڑے بڑے طبلوں پر چوپ بڑسی، تھی۔ اور "یونین جیک" دسمبر کی تازگی بخش ہوا میں نیلے آسمان میں لہرا رہا تھا۔ اور جبکہ قیمتی جھول پہنے ہاتھوں کی ایک لمبی قطار، مسلح گھوڑوں کے سوار چست و چالاک برطانوی

اور ہندوستانی فوجیں احاطہ کیے ہوئے تھیں، اور انسانوں کا ایک عظیم الشان مجمع، اضطراب قلب کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ شہنشاہِ معظم نے تقسیمِ بنگال کی تیغ اور دار السلطنت کلکتہ سے دلی مستقر قرار پانے کا اعلان کیا۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ دونوں تدابیر دونوں قوموں کے پڑوں کو برابر کر دینے میں کامیاب رہیں گی۔ پہلا تو ہندوؤں کو خوش کر دے گا۔ اور دوسرا مسلمانوں کو تسکین دے گا۔ لیکن یہ مقاصد ناکامیاب رہے۔ اور تکمیل کو نہیں پہنچے۔

نئے انتظامات بھی کیے گئے۔ جبکہ بہار، اوڑیسہ اور چھوٹا ناگپور اور آسام میں ہندو اکثریت بحال رکھی گئی تھی۔ بنگالی صوبہ میں مسلمانوں کو ایک معمولی سی اکثریت دی گئی تھی، بنگال اس طرح تو زبان کے اعتبار سے متحد ہو گیا تھا۔ لیکن جو فرقہ پرستی ابھی حال میں پیدا کی گئی تھی۔ اس کی بنیاد پر آرزو کی گئی تھی۔

جو شورش تقسیمِ بنگال کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ تو فرو ہو گئی۔ لیکن طاقت کے منتقل کرنے پر اصرار باقی تھا۔ بنگالی یقیناً خوش تھے۔ جیسا کہ امبی کاچرن مزدار کے بیان سے ظاہر ہے۔ اور معتدل حضرات بھی سمجھتے تھے کہ انصاف کیا گیا ہے۔ لیکن تضاد بدل چکی تھی۔ اور بنگال کو پھر سے ایک کر دیے کا بہت کم اثر ہوا۔

مسلمانوں کا رد عمل

دوسری جانب مسلمانوں پر رد عمل بہت شدید تھا۔ وقار الملک جیسے ناقابلِ علاج، وقادار اس بات پر مجبور ہوئے کہ یہ تسلیم کریں کہ ”اب یہ دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہے۔ کہ جو کچھ حال میں پیش آیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے یہ کہنا کہ وہ گورنمنٹ پر، بھروسہ کریں بالکل فضول ہے۔“ 51/

ان کی یہ ایک تنہا آواز تھی۔ کیونکہ چند احتجاجوں اور مایوسی کے اظہار کے علاوہ مسلمانوں میں بنگال کی جدید ساخت پر کوئی خاص جوش نہیں پیدا ہوا۔

آغا خاں نے نہایت غفلت مند می سے یہ مشورہ دیا تھا کہ ”ہندوستان میں اسلام کی،

مجموعی حالت پر غور کرنے کے بعد میں یہ شبہ کرتا ہوں کہ آیا یہ مناسب ہو گا کہ مسلمان ایک صوبہ میں اکثریت میں رہیں۔ اور لقیہ تقریباً تمام صوبوں میں اقلیت میں۔ ایسی حالت کے نقصانات بالکل ظاہر ہیں۔ تقسیم بنگال نے بنگالی زبان بولنے والی کروڑوں انسانوں پر مشتمل عظیم قوم کے جذبات کو مجروح کیا تھا۔ کوئی چیز جو ہندوستان کے کئی ملین انسانوں کو مستقل طور پر علیحدہ کر دے اور ان کے جذبات اور مفادات کو مجروح کرے وہ لوگ خواہ مسلمان ہوں یا ہندو۔ وہ چیز بذات خود ایک خراب بات ہے۔ 52

ایڈیٹر نکامریڈ نے جو تنقید کی تھی۔ اس میں اور آغا خاں کی رائے میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ 53

منٹو اور برطانیوی دفتری حکمران جنھوں نے معتدل ہندوؤں کے برخلاف جارح مسلمانوں کے اندر خونی تباہی اور شیطانی تشویش کے بھوتوں کے موکلوں کو بلانے کا عمل کیا تھا۔ وہ غصہ اور غم میں مبتلا تھے۔ بارے دلائل سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اور اس نے اس مسئلہ کو پھر اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی جب ہارڈنگ اور کریو نے ایک طے شدہ مسئلہ کو الٹ دیا اور اس کے لیے گھاس کے میدان کو آگ بھی نہیں لگائی تو یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ کہ گورنمنٹ نے فرقہ وارانہ "ہتوے" میں مبالغہ کر کے اور اس سے کام لے کر اپنا فوری مقصد حاصل کر لیا۔

مسلمانوں کے ہم مذہبوں پر ہندوستان کے باہر جو مصائب نازل ہو رہے تھے، ان سے سخت مدد محسوس کر کے مسلمانان ہند غصہ سے پاگل ہو گئے۔ شاعر اقبال نے طرابلس کے زیر دستی قبضہ پر خون کے آنسو بہائے اور خدا سے اپنی مظلوم قسمت کے خلاف شکوہ کیا انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ اسلام کو پھر سے زندہ کریں اور متحد ہو جائیں اگر وہ مشکلات پر قابو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام ایک عالم گیر برادری ہے۔ جس کی موجودہ تنظیم ملک، علاقہ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر ہے۔

ع۔ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔

(یعنی مسلم قوم کے قلعہ کی بنیاد قوموں کا اتحاد نہیں ہے۔)

ابوالکلام نے اپنے حالیہ جاری کیے ہوئے دجون 1912ء ہفتہ وار الہلال میں برطانوی پالیسی کی زندگی ہی میں کھال کھینچنا شروع کی ان کے آتش بار مضامین نے مسلم قوم کے اندر غصہ اور غضب کی ایک لہر دوڑا دی۔ محمد علی نے 1911ء میں اخبار "کامریڈ انگریزی" میں اور اخبار "ہمدرد" اردو میں مسلمانوں میں بیداری عمل پیدا کرنے کے لیے جاری کیا۔ طغر علی خاں نے "زمیندار" (لاہور) میں برطانیہ کی غداری کی مذمت کرتے ہوئے تلخی اور طنز سے بھرے ہوئے مضامین لکھے۔

1912ء میں ایک طبی و قدر ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترکی بھیجا گیا سرمایہ اکٹھا کیا گیا اور رضا کاروں کی بھرتی کی گئی۔

جب 1914ء میں جنگ چھڑ گئی۔ تو حالت خوفناک ہو گئی۔ ہندوستان میں برطانیہ کی، حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے پلان تیار کیے جانے لگے۔ محمود الحسن دیوبند نے ڈاکٹر انصاری کی مدد سے عبید اللہ سندھی کو کابل اس لیے روانہ کیا کہ اپنے مقصد کے لیے امیر کی حمایت حاصل کی جائے۔ کابل میں ایک عارضی حکومت راجہ مہندر پرتاپ کو صدر بنا کر قائم کی گئی، بعد محمود الحسن، احمد حسین مدنی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مکہ اس غرض سے گئے کہ ترکوں کو ہندوستان کی بغاوت کی تائید پر آمادہ کریں۔ ریشمی رومال پر خطوط خفیہ، طریقہ سے ہندوستان اور افغانستان اشاعت کے لیے بھیجے گئے۔

لیکن قسمت ان کے خلاف تھی۔ عرب کے فیصل نے ترکی کی سلطنت کے خلاف علم، بغاوت بلند کر دیا۔ اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ محمود الحسن اور ان کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ اور مالٹا جلا وطن کر دیے گئے۔ جہاں وہ لڑائی کے خاتمہ تک بطور قیدی، رکھے گئے۔

مسلم لیگ کے کردار میں تبدیلی

مسلم لیگ لیڈروں کو ایک مشکل حالت کا سامنا تھا۔ وہ اسے تو ناممکن پارہے تھے۔ کہ پرانی ڈگریاں چلیں۔ کچھ لوگوں نے تو مسلم لیگ کو چھوڑ بھی دیا۔ جیسے آغا خان، نواب ڈھاکہ۔ خاندان امراء کے اوپنچے طبقہ کے دندانہ دار حضرات کو موسم بہت گرم معلوم ہوا۔ اور وہ کنو

کش ہو گئے۔ نیا خون داخل کیا گیا۔ جناح اور محمد علی جیسے لوگوں نے عنان قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ اور علماء کو شرکت پر راضی کر لیا۔ اس طرح جو نظام صرف اپنے طبقہ کے لوگوں تک محدود تھا۔ اب متوسط طبقہ کی تحریک کامرکن بن رہا تھا۔

یہ تبدیلی کانگریس اور لیگ کو قریب تر لاتی۔ لیکن جو میل شروع ہوا۔ وہ زیادہ تر اس نوعیت کا تھا۔ کہ دو منظم اور خود آگاہ جماعتیں جو دو الگ الگ فرقوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔ اور جن کے الگ الگ اپنے مسائل اور نقطہ ہائے خیال تھے۔ ایک مشترک دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سمجھوتہ کر رہے تھے۔ نہ کہ ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک ہو جانے کا۔

22-1911 کے زمانے کے ہندو مسلم کا امداد باہمی اور اتحاد یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ سب کو ایک مربوط اور ایسے متحدہ قومیت کی شکل میں سوچنا جیسے کہ دونوں ایک ہی پتھر کے تراشے ہوئے ہوں اب ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ایسے نیشنلزم کے حصول کے لیے متعدد سماج سے متعلق سیاسی تنظیموں سے گزرنا پڑے گا۔ بد قسمتی سے یہ مقصد ناممکن الحصول، ثابت ہوا۔

1912 میں ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ گویا سرسید ہار گئے۔ اور شمالی کامیاب 1912 میں مسلم لیگ کا جو اجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں لیگ کی غرض و غایت میں تبدیلی کر دی گئی۔ اور بجائے اس کے کہ جو اس کا مقصد اب تک تھا یعنی ”حکومت برطانیہ سے وفاداری کا فروغ“ یہ کر دیا گیا کہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ ایک ایسی سلف گورنمنٹ کا قیام جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو۔ دوسرے اجلاس میں جو 1915 میں ہوا ایک قدم اور آگے رکھا گیا۔ یعنی یہ قرار دیا گیا۔ کہ لیگ اور کانگریس کے باہمی تعلقات کو ترقی دی جائے۔ دونوں جلسے ایک ہی مقام پر یعنی بمبئی میں ہوئے اور کانگریس کے لیڈران کی ایک خاص تعداد مثل گاندھی جی، مہاتما جی، سر و جی نائیڈو لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئی کانگریس کے صدر ایس۔ پی۔ سنہا اور مسلم لیگ کے منظر الحق میں تبادلوں کا خیال بھی ہوا۔

لیگ کے اجلاس میں جناح نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک کمیٹی کا تقرر عمل میں لایا جائے جو ریٹائرمنٹ کی ایک مشترکہ ایکم تیار کرے اور اس کے لیے اسکو مجاز کیا جائے۔ کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی مشورہ کر سکے۔

1916ء میں لیگ اور کانگریس نے پھر ایک ہی وقت، اور ایک ہی مقام، لکھنؤ، میں اپنے اجلاس منعقد کیے۔ امیکا چرن مندر نے کانگریس کے اور جناح نے لیگ کے اجلاس کی، صدارت کی دونوں جماعتوں نے اس پر مکمل اتفاق کیا کہ وہ کون سی اصلاحات ہیں۔ جن پر وہ حکومت کے سامنے زور دینگے۔ کانگریس نے لیگ کے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تمام صوبوں میں (شمول پنجاب و بنگال) تسلیم کر لیا۔ لیگ نے تعداد کے معاملہ میں اپنے مطالبہ کو نرم کر دیا۔ اور بنگال میں 50٪ فی صد اور پنجاب میں 40٪ فی صد پر راضی ہو گئی۔ جس کا مطلب یہ تھا۔ کہ آبادی کے تناسب کا مطالبہ، ترک کر دیا گیا۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہاں ان کی نمائندگی وہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تناسب کے دورے کی نسبت سے تھی۔ مسلمانوں کو جو پریشانی اپنے کلچر اور مذہب کے بارے میں تھی۔ اس کا ازالہ اس طرح کر دیا گیا۔ کہ کوئی مسودہ قانون پارلیمینٹیشن جو کسی فرقہ کے بارے میں ہو وہ منظور شدہ تسلیم نہ ہوگا۔ اگر اس فرقہ کی تین چوتھائی تعداد اس کی مخالف ہو۔

میشاق لکھنؤ اس تھیوری کا بھرپور جواب تھا۔ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ان کے مذہبی اختلافات کی وجہ سے کسی طرح بھی اتفاق ممکن نہیں ہے۔ میثاق نے یہ ثابت کر دیا۔ کہ کوئی لائن فک، قطعی یا ناممکن دیوار حائل نہیں ہے۔ جسے باہمی تعاون، شعور اور سمجھ کی بلندی سے عبور نہ کیا جاسکے۔

میشاق لکھنؤ ایک ایسی دو سیاسی جماعتوں کا کارنامہ تھا۔ جن کے مقاصد کا دماغی پس منظر، اور ذہنی تخیل یکساں تھا۔ جناح، محمد علی، انصاری، راجہ محمود آباد ایک طرف اور دوسری جانب مندر مدار سوریندر ناتھ بنرجی، موتی لال ہزد اور تلک ان میں سے ہر ایک ایسی زبان بولتا تھا۔ جو دوسرا سمجھتا تھا۔ ایسے الفاظ جیسے کہ "ہوم رول، ذمہ دار حکومت، دستوری ترمیمات، دونوں کی زبانوں پر تھے۔ اگر لکھنؤ کی کانگریس میں معتدلیں اور انتہا پرست دونوں شامل تھے۔ تو ادھر مسلم لیگ میں بھی تعلیم یافتہ اہل دماغ اور علماء کا روشن خیال طبقہ تھا۔

لیکن وہ طوفان جو اس کمزور میل جول کو پرزے پرزے کر کے اڑا دینے والا تھا۔ افق پر نمودار ہو رہا تھا۔ جنگ مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ بھر بیڑ کر رہی تھی۔ ترکی کے جنگ میں کودنے سے پہلے انجمن خدام کعبہ، مکہ کی مقدس مسجد کے خدام، نے سلطان ترکی کو تار دیا تھا۔ جس میں ان پر زور دیا تھا۔ کہ یا تو جرمنی کے مقابلہ میں برطانیہ کا ساتھ دیں یا غیر جانبدار ہو جائیں۔ چار دن کے بعد ترکی میدان جنگ میں کود پڑا۔

مسلمانوں میں رالیوں کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ تو اپنا یہ فرض سمجھتے تھے۔ کہ گورنمنٹ کے وفادار ہیں۔ اور لڑائی میں اس کی مدد کریں۔ دوسرے وہ لوگ تھے۔ جو خلافت عثمانیہ کے مستقبل کے لیے بے چین تھے۔ وہ لوگ جو جنگ بلقان میں اس کی مدد کے لیے دوڑے تھے۔ اب ان لوگوں نے ترکی کی حمایت کا پلان تیار کرنا شروع کیا۔ لیڈران میں محمود الحسن (دلیوبند)، عبدالباری دکنو، اہل خاں اور انصاری دہلی، ابوالکلام آزاد (کلکتہ)، اور علی برادان اور دیگر لوگ تھے۔ ان لوگوں نے صوبہ سرحد، افغانستان اور عرب کو اپنے ایجنٹ اس غرض سے بھیجے کہ جرمنی کی مدد سے ترکی ہندوستان کی طرف بڑھے اور ہندوستان ان کی موافقت میں بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور برطانیہ کا جو اپنے کندھوں سے اتار پھینکے گا۔ مغربی محاذ پر جرمنی کی فتوحات اور برطانیہ کے جنگی بیرے کی ٹیلی پولی (Telegrams) میں اور ان کی مہم کی میسوپوٹامیہ (Mesopotamia) میں ناکامی سے ان کی امیدیں بلند ہوئیں۔

ہندوستان میں ان لوگوں نے مسلم لیگ کے اعراض و مقاصد میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے اثرات کا پرزور استعمال کیا۔ ان کی کامیابی قابل لحاظ ہے۔ کیونکہ لیگ اس راہ پر چل پڑی کہ اس نے کانگریس کے نظریے کو قبول کر لیا۔ اور پیشان لکھنؤ میں شامل ہو گیا۔

گورنمنٹ نے اس کے خلاف تدابیر اختیار کیں تاکہ مسلمانوں کو راضی کیا جائے۔ اور پوری مسلم قوم کی وفاداری سے محروم ہونے کی نوبت نہ آئے برطانیہ کے افسران نے مسلم علماء کو یقین دلایا کہ عرب اور میسوپوٹامیہ میں مسلمانوں کے مقدس مقامات حملہ ماہانت سے محفوظ رکھے جائیں گے۔

اتحادی ملکوں کی گورنمنٹوں نے اس یقین کی توثیق کی۔ لائڈ جارج نے یہ وعدہ کیا کہ ترکوں کا وطنی ملک قائم رکھا جائے گا۔ ان یقین دہانیوں کی بنیاد پر مسلمان فوجوں کو ترکی کی فوجوں کے خلاف میسوپوٹامیہ اور دیگر علاقوں میں بڑایا گیا۔

امیر افغانستان کو ہندوستانی انقلابیوں کی حمایت کرنے سے گریز کرنے پر راضی، کر لیا گیا۔ اور شریف مکہ نے لارنس کے اثر میں آکر سلطنت ترکیہ کے خلاف بغاوت کردی اور میسوپوٹامیہ سے ترکوں کو مار بھگانے میں انگریز فوجوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔

ہندوستان میں جو عناصر برطانیہ کے خلاف تھے۔ ان پر مقدمات قائم کیے گئے۔ ابوالکلام

آزاد کا اخبار "الہلال" بند کر دیا گیا۔ اور ایڈیٹر کو رانچی میں بند کر دیا گیا۔ اور یہ نظر بندی اختتام جنگ تک قائم رہی۔ محمد علی جنموں نے ایک مضمون "ترکوں کا انتخاب" (*Choice of the Turk*) لکھا تھا۔ جس میں ترکوں کے جرمنی کا ساتھ دینے کو جائز قرار دیا تھا۔ ان کو حکم دیا گیا کہ اخبار "کامریڈ" کی اشاعت بند کر دیں اور اپنے بھائی کے ساتھ لینس ڈاون (*Lansdowne*) میں نظر بند کر دیئے گئے۔ بعد وہ صوبہ متوسط کے قصبہ جھنڈوا وا بھیجے گئے۔

جبروت شد صرف مسلمانوں تک محدود تھا۔ اس کے احاطہ میں ہوم رول کی تحریک والے بھی لے لیے گئے تھے۔ اپنی بیسٹ اور تلک جن کا خیال یہ تھا۔ کہ چونکہ ہندوستان جنگ کے مشاغل کا حصہ دار ہے۔ اس لیے اس کو حق حاصل ہو گیا ہے۔ کہ اس کی سیاسی حیثیت میں تبدیلی کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہوم رول کے لیے ایجیٹیشن شروع کیا۔ 16 جنوری 1916 کو اپنی مینٹ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ نظر بند کر دی گئیں۔ 1917 کے کانگریس اور لیگ کے سال گذشتہ کے میثاق لکھنؤ کی توثیق کر دی۔

1918 کا سال آزادی کی جدوجہد میں ایک نئے عہد کا آغاز ہے لڑائی مشرقی، یورپین طاقتوں کی پرشور شکست پر ختم ہوئی۔ ترکی نے 31 اکتوبر 1916 کو اور جرمنی نے 11 نومبر کو ہتھیار ڈال دیئے۔ "ورسلز" کے معاہدے کی رو سے ترکی پر جو سخت ترین شرائط عائد کیے گئے۔ اس نے ترکی کو تقریباً تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے البتہ اپنی بہادرانہ، کوششوں سے اس کو بچایا۔ لیکن وہ عرب کی پوری زمینوں اور مقامات مقدسہ کے اقتدار سے محروم ہو گیا۔

برطانیہ نے ترکی کے ساتھ جو ہر تاؤ کیا وہ فریب و ہی پر مبنی تھا۔ لائڈ جارج نے 5 جنوری 1918 کو ٹریڈ یونینوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے۔ یہ اقرار صراحت کیا تھا۔ کہ ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ کہ ترکی کو اس کے دارالسلطنت سے محروم کر دیں یا ایشیائے کوچک یا تھریلیس کے زرخیز یا مشہور عالم سبز زمینوں سے نکال باہر کر دیں۔ جہاں کے بسنے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد نسلی اعتبار سے ترک ہیں۔ پھر بھی انہی حضرات کے اکسانے سے یونانیوں نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سمرنا پر قبضہ کر لیا ایڈریا نوپل میں داخل ہو گئے تاکہ بحر اجمین کے جزائر (*Aegean*) پر قبضہ کر لیں۔ اور اس کے سوا حل پر پھیل گئے۔ لیکن بہر حال مصطفیٰ کمال نے یونانیوں کی کوششوں

کو ناکام بنا دیا۔ اور دشمن کو سمرنا سے نکال باہر کیا۔ توازن کے مقام پر کرزن نے ایک جدید - معاہدے کے بارے میں گفت و شنید کی جس میں معاہدہ سیورے میں ترمیم کر دیا۔ لیکن خلافت اور مقامات مقدسہ کا مستقبل حل نہ ہو سکا۔

خلافت کا مسئلہ

یہ خوفناک خیال کہ یہ مقامات مسلمانوں کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے ایسا ہولناک تھا۔ کہ مسلمان کو اس پر سوچنا بھی انتہائی دردناک تھا۔ اس لیے مسلمان قوم کے قلوب کی انتہائی تہوں میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔

فضل الحق نے مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دہلی (19/8/54) میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ”میرے نزدیک ہندوستان میں اسلام کا مستقبل مایوسی اور اضطراب میں لپٹا ہوا ہے۔ دنیا کی مسلم طاقتوں میں سے کسی ایک کے ڈھیر ہو جانے کا لازمی طور پر خراب اثر ہندوستان میں ہمارے فرقہ کی امت پر پڑے گا“ 54

خاص طور پر قابل غور یہ بات ہے۔ کہ اس اجلاس میں علماء شریک تھے۔ عبدالباری آزاد سجانی ابراہیم سیالکوٹی، شہار اللہ امرتسری، احمد سعید، کفایت اللہ، عبد الطیف، جس نے مسلم سیاسی کو ایک موڑ عطا کیا۔ اس اجلاس کا دوسرا اہم واقعہ یہ تھا۔ کہ جناح اور محمود آباد لیگ سے الگ ہو گئے۔ کیونکہ یہ دونوں اس ریزولوشن کے خلاف تھے۔ جو پاکستان کے بارے میں منظور کیا گیا تھا۔

اس کے کچھ ہی دنوں بعد ستمبر 19/9، لکھنؤ میں ایک کانفرنس کی گئی صدارت ابراہیم ہارون محفر نے کی جو یچیسٹون کونسل کے ایک ممبر تھے۔ اور مسلمانوں کے معزز طبقہ کی ایک زبردست تعداد نے شرکت کی اس کانفرنس میں ایک آل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی گئی۔ اور بجٹی کے سیٹھ چھوٹانی اس کے صدر اور شوکت علی دنظر بندی سے رہائی کے بعد، اس کے سکریٹری قرار دیئے گئے۔

54- Fazlul Haq's Presidential Address. Cited in Sayeed Khan - *Id. Bim Pakistan the formative Phase* (1960) P. 461

خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس 55/ دلی میں کیا گیا۔ اور 23 نومبر 1920 کو فضل الحق کی صدارت میں منعقد ہوا۔ گاندھی جی، موتی لال نہرو اور مالویہ شریک تھے۔ دوسرے دن، گاندھی جی اتفاق رائے سے صدر چنے گئے۔ انہوں نے حالات پر تقریر کی اور یہ بتلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو نا انصافی ہوئی ہے۔ اس کا علاج ترک موالات ہے۔ نہ کی بائیکاٹ۔

دسمبر میں خلافت کمیٹی اور کانگریس دونوں کے اجلاس امرتسر میں ہوئے ان دونوں، جماعتوں میں اب بہت زیادہ برادرانہ محبت تھی۔ خلافت کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد۔ ہندوستان میں وائسرائے اور انگلستان میں وزیر اعظم کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ حکومت ہند اور حکومت برطانیہ کے سامنے اپنے خیالات پیش کر سکے۔

جب کمیٹی کا اجلاس دلی میں 20 جنوری 1920 کو ہوا تو گاندھی جی نے ترک موالات کا پروگرام پیش کیا۔ جو چند دن بعد میرٹھ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں منظور کیا گیا۔ کلکتہ میں، (فروری 1920) جو کانفرنس مولانا ابوالکلام آزاد کے زیر صدارت ہوئی اس نے ایک یوم خلافت متعین کیا اور ترک موالات کی تجویز منظور کی۔ اس کے بعد کے مہینوں میں متعدد جلسے کیے گئے۔ چونکہ وفد وائسرائے کے پاس (جنوری 1920) اور وزیر اعظم کے پاس (مارچ 1920) گئے تھے۔ وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے تھے۔ اس لیے طے کیا گیا۔ کہ وائسرائے کو یہ نوٹس دے دی جائے کہ اگر خلافت کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو یکم اگست سے ترک موالات کی تحریک شروع کر دی جائے۔

ترک موالات کی تحریک کی کامیابی کا انحصار کانگریس اور خلافت کے باہمی اشتراک عمل پر تھا۔ 30 مئی 1920 کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ لاہور میں اس امر پر بحث کی اور تب کانگریس کا ایک خاص اجلاس کلکتہ میں ستمبر کو کیا گیا۔ لاجپت رائے نے صدارت فرمائی۔ نے ترک موالات کی تحریک کی منظوری دے دی لیکن سورا جیہ کے مقصد کو خلافت کے مقصد کے ساتھ منسلک کر دیا۔

اب ایک زبردست سیاسی ہل چل کے لیے میدان آراستہ تھا۔ جس نے ایک قلیل مدت میں ملک کا چہرہ ہی بدل دیا۔ خلافت کمیٹی اور کانگریس کے گاندھی جی کی تجویز کو

منظور کر لینے کے فوری نتائج حسب ذیل ہوئے۔

(۱) ایڈین منشل کانگریس جو ۱۹۱۶ میں متحد ہو گئی تھی۔ اس کے پھر ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ جو نئے پروگرام سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے ایک آل انڈیا لبرل فیڈریشن نام سے ایک نئی جماعت بنالی۔

(۲) آئندہ ۲۵ سالوں تک کانگریس گاندھی جی کی رضا کی بجائے آوری کے لیے ایک آلہ کار کی حیثیت سے کام کرتی رہی اور اس کی سیاست کا راستہ مذہبی جوش اور کے رہا اگرچہ یہ فرقہ وارانہ نہ تھا۔

(۳) مسلم لیگ ہر دفعہ غریبی سے محروم ہو گئی۔ اور مسلم سیاست مذہبی لیڈروں کے اقتدار کے اندر چلی گئی ایسے لوگ جیسے کہ جناح، وزیر حسن، محمود آباد، فضل حسین، محمد شفیع جو مسلم لیگ کے ستون رہ چکے تھے۔ وہ پچھلی صحن میں پھینک دیئے گئے۔ اور خلافت کمیٹی اور جمعیتہ علماء نے مسلم سیاست کی باگ اپنے ہاتھ میں لی۔

(۴) جمعیتہ علماء ہند کا قیام امرتسر میں ۱۹۱۹ میں محمود الحسن جو مالٹا سے واپس آ گئے تھے۔ اس کے صدر مقرر ہونے اور ہندوستان کے اکابر علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس میں شرکت کی۔ جمعیتہ نے گاندھی جی کی تحریک ترک موالات کی وزنی حمایت کی ۱۹۲۴ کے بعد اس نے ایک سرگرم اور قابل لحاظ کردار آزادی کی جدوجہد میں پیش کیا۔

(۵) ہندو اور مسلم عوام سیاسی جدوجہد میں کھنچ کھنچ کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں آتے رہے مذہبی جذبات شدت سے برانگیختہ تھے۔ جس کا انجام یہ تھا۔ کہ دونوں کے پیروں میں انفرادیت کا زیادہ سے زیادہ شعور پیدا ہوا مذہب اور سیاست میں خلا ملتا ہو گیا۔

(۶) راسخ العقیدہ ہندو اور سیکولر ذہنیت کا متوسط طبقہ بے چین اور افسردہ تھا۔ لیکن سیلاب کا دھارا ان کے لیے بہت تیز تھا۔ اور وہ موجوں کی رفتار کو قابو میں لانے کے قابل نہ تھے۔ پس ساحل پر کھڑے تماشہ دیکھتے تھے۔

ترکی کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سے جوش اور ہر اس تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کے اندرونی محرکات جن کی تائید ہندوستان کے نیشنلسٹ بھی کرتے تھے۔ سب بیکار ثابت ہوئے۔ مایوسی اور جان پر کھیل جانے والے جوش نے ان کو علاج تلاش کرنے پر مجبور کیا جو انہوں نے گاندھی جی کی تجویز میں پایا جو ان

کی شدید اذیت ناک مشکلات کا واحد عمل نظر آتا تھا۔ مسلمانوں نے ان کی قیادت تسلیم کر لی اور ان کی ہدایات پر جس گرم جوشی سے عمل کیا وہ انتہائی شاندار ہے۔

دوسری جانب ہندو مسلم اتحاد تو گاندھی جی کا مذہبی عقیدہ تھا۔ اور اسی حیثیت سے وہ اس کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اپنی مقناطیسی شخصیت اور اپنی نادر شہرت اور ناموری کو کام میں لا کر کانگریس کو خلافت کے مطالبات کی حمایت پر راضی کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کانگریس یعنی کل کانگریس برطانوی ہتھوڑے کے ضربات کے نیچے غصہ سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی زیر سرکردگی۔ رولٹ جو برطانیہ کے ایک نجی تھے۔ مقرر کی۔ جس کا کام یہ تھا۔ کہ وہ موجودہ خطرناک حالات سے نپٹنے کے لیے کوئی قانون تیار کرے۔ فروری 1909ء میں دو مسودات قانون امپیریل بحیلیٹو کونسل میں رولٹ کمیٹی کی سفارشات کو عمل میں لانے کے لیے پیش کیے گئے۔ یہ ایک چیلنج تھا۔ دربار کرزمین پر ٹیک دیا گیا۔ اور رستہ گمرہ شروع کر دی گئی۔ علم اسٹرائک اور ہڑتال کا نعرہ دیا گیا۔ اور جوش روز بروز بلکہ گھنٹہ گھنٹہ بڑھ رہا تھا۔ ملک میں بغاوت کے بحیثیت کی آگ جل رہی تھی۔

مائیکل اوڈ وائر لفٹنٹ گورنر پنجاب نے عزم کیا کہ شہنشاہیت کے وقار کو ہر حال، اور نچا رکھے گا اور بے باک شورش پسندوں کو پھینک دیگا۔ اس پالیسی کا انجام یہ ہوا۔ کہ جلیا لوالہ باغ میں ایک بڑے پیمانہ پر قتل عام ہوا۔ جس کے بعد بربریت آمیز وحشیانہ اور ذلت خیز لائق مذمت تدابیر اختیار کی گئیں جس نے 1857ء کے برہمن کے خون کی پیاس کی یاد کو تازہ کر دیا۔

کانگریس کا جواب یہ تھا۔ کہ اس نے گورنمنٹ کے عوامی مقابلہ کی جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا۔ جس کے مقاصد تین تھے۔ یعنی سوراہیہ کا حصول، پنجاب کے مظالم کی تلافی، اور خلافت کو از سر نو بحال کرنا۔ ان تینوں مقاصد کا رشتہ ایک بہت قابل غور ہے۔ کیونکہ، اس میں ایک قطعی فرقہ دارانہ مذہبی مطالبہ کو ایک قومی مطالبہ سوراہیہ سے ہم آہنگ کر دیا گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس میں ایک طرف تو ایک محدود علاقائی قومیت کا تصور تھا۔ اور دوسری جانب یہ مطالبہ تھا۔ کہ ایک متحدہ بااقتدار حکومت قائم کی جائے۔ لیکن کانگریس نے مجبور ہو کر بیرون وطن ملک کے لیے ایک مقدس مذہبی عرض حال کرنے پر رضامندی دیدی۔ گاندھی جی کا فیصلہ زیادہ تر اخلاقی بنیادوں پر تھا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ باشندگان ہند کے ہر

طبقہ کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے طبقہ کی تکالیف و مصائب میں مددگار ہو ایک سوسائٹی کا رکن ہونا بے معنی ہوگا۔ اگر اس سوسائٹی کے ممبران سب کے غم اور مسرت دونوں میں، شریک نہ ہوں۔ برطانیہ کی حکومت کے برتاؤ سے مسلمانان ہند غم اور غصہ میں ڈوب گئے اور ان کے علاج کی تلاش میں ہیں۔ ہندوؤں پر یہ اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔

ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمانوں کا معاملہ اخلاقاً مبہنی برحق ہے اور اس لیے انسانیت کی بنا پر بھی حمایت کا مستحق ہے۔ ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمان فوجوں کے ضمیر کی بے چینی پر قابو پانے کے لیے وزیراعظم لارڈ جارج نے متعین وعدے کیے تھے۔ یہ تمام وعدے نہایت آسانی کے ساتھ لڑائی ختم ہونے اور ضرورت نکل جانے پر گلدستہ طاق نسیاں بنا دیئے گئے۔ انسانی اور اخلاقی نقطہ نظر سے یہ قطعی جائز ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرانے کا یقینی بندوبست کیا جائے

گاندھی جی کے دلائل ناقابل تردید تھے جن اصولوں کو انھوں نے پیش کیا ان میں کسی استثنائے کی گنجائش نہ تھی۔ لیکن موجودہ صورت حال میں ان کے نفاذ پر اعتراض کرنا ممکن تھا۔ بدقسمتی سے نہ تو گاندھی جی اور نہ ہندوستان کے حامیان خلافت نے اس امر کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو مقاصد ان کے پیش نظر تھے وہ نہ تو سیاسی حیثیت سے قابل عمل تھے اور نہ تو مکمل طور پر مبہنی برانصاف ہی تھے۔ مسلمانان ہند کا افریقہ، یورپ اور ایشیا کے مسلمانوں سے ہمدردی قطعی طور پر محض خیالی اور بالکل ہی ناقابل عمل تھی۔ دنیا کے مسلم ممالک اسلام کے رشتہ سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ ان میں کوئی چیز مشترک ہی نہ تھی۔ جو اتحاد پیدا کرتی۔ ان کے باہمی تعلقات مختلف تھے۔ کہیں تو میل جول اور امداد باہمی کے اصول پر عمل پیرا تھے اور کہیں ان کے آپس میں سخت مخالفت تھی اور جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان بلا لحاظ اس کے کہ ان کا برتاؤ ہندوستان کے مسلمانوں یا دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہشمند تھے۔

ان لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ لوگ خواہ وہ تعداد میں کسی قدر زیادہ ہوں، کسی بین الاقوامی معاملہ کو نہ طے کر سکتے ہیں اور نہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جب تک وہ خود اقتدار اعلیٰ کے مالک یا آزاد نہ ہوں۔

خلافت کا اس کی قدیم روایاتی منصب اور طاقت کے ساتھ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ کہ سلطنت عثمانیہ کو اسی درجہ پر لایا جائے۔ جس پر وہ لڑائی سے قبل فائز تھی۔ یعنی یہ کہ، عربوں پر ترکی کا تسلط زبردستی قائم کیا جائے۔ اور اس تسلط سے اوسرے نو زندہ کیے جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ علاوہ ازیں مسلمانان ہند کے علاوہ دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ اس معاملہ میں کچھ زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اصلیت تو یہ ہے۔ کہ عثمانی کا تخت خلافت پر جلوہ افروز رہنا ہی معرض بحث میں تھا۔ ہندوستان نے، سولہویں صدی ہی سے یعنی جب سے کہ مغل حکومت قائم ہوئی۔ اس نے ترکی سلاطین کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف 1876ء میں جب انگریز سلطان کے اثر اور ان کی طاقت کو روس کے خلاف ایک درمیانی دیوار بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے چند ہندوستانی مسلمانوں کو ترکی کی خلافت تسلیم کرنے کی جانب راغب کیا۔ لیکن اس وقت بھی سرسید جو مغل روایات کے ایک وارث کی حیثیت رکھتے تھے انہوں نے خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ جس سے ناراض ہو کر ملا جمال الدین افغانی نے جو اتحاد اسلامی کے مبلغ تھے۔ سرسید کی سخت مذمت کی۔ حقیقت یہ ہے۔ اس عہدے میں خلافت کے کئی دعویداران تھے۔ 56۔ اس طرح چونکہ خلافت کمزور بنیادوں پر قائم تھی۔ اس لیے گاندی جی کی مہم کے اثرات مجموعی طور پر پشتر افزا نہ تھے۔

تحریک کے آغاز میں علماء نے ایک ڈگری دفتوری، دیا۔ جس میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان جنگ کی جگہ دارالحرب ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا۔ کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہ یا تو جہاد کا، اعلان کرے یا ترک وطن کر کے ہجرت کر جائے۔ ہندوستان کے مغربی خطہ سے تقریباً 18,000 مسلمانوں نے دوسری تجویز پر عمل کیا۔ اور افغانستان کے مسلم ملک کی جانب چل پڑے۔ امیر کے لیے اپنے چھوٹے سے ملک میں ہندوستان کی ایک کثیر تعداد کو آباد کرنے کا خیال ہی تشویش انگیز تھا۔ یہ مذہب ہو یا مذہب نہ ہو انہوں نے ان لوگوں کے داخلے کو، انکار کر دیا۔ ایک خطرناک المیہ اس کا انجام ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ برابرا ایک امام کی قیادت میں ملت کی وحدت کا راگ الاپنے لگے۔

اقبال نے اتحاد اسلام کی سلیت پر اپنے عقیدہ کا اظہار اور مشنلزم کی اس لحاظ سے مذمت کرتے رہے۔ کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یہ باتیں ایسی غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ تاثر انگیز شاعری میں پیش کرتے تھے۔ کہ تمام مسلمانوں خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوش و حواس کھودیتے تھے۔

سیاست پیچھے ہٹ گئی۔ اور اس کی جگہ مذمت نے لے لی۔ جمعیتہ العلماء نے ایک مذہبی حکمہ فتویٰ جاری کیا جس پر تقریباً نو سو علماء کے دستخط تھے۔ اور جس میں ترک موالات کے پروگرام کی تائید کی گئی تھی۔ اور مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا تھا۔ کہ اس پر عمل درآمد کرنے کو اپنا فرض سمجھ کر عمل کریں۔ آزاد جو مذہب اور سیاست کو مکمل طور پر ایک تسلیم کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض عائد کیا ہے۔ کہ جہاد کو بلا زرا بھی نرم پڑے جاری رکھیں۔ انہوں نے ان کو ان الفاظ میں جوش دلیا۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ نہ تو سیاست کو سوجھیں اور نہ تعلیم کو۔ نہ تو آزادی کی تعریف کریں۔ اور نہ غلامی کی بیڑیوں کو پہنیں ان سے ان معاملات پر سوجھنے یا فیصلہ کرنے کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ ہے۔ جسے ان معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ان کا فرض صرف اس قدر ہے۔ کہ وہ اللہ کے حکم پر سختی سے عمل کریں جو قرآن میں درج ہیں۔ ان کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے تمام قوانین اور نیشنلسٹ جذبات سے خالی کر لینا چاہئے۔ اور مظالم اعلیٰ کی تعلیمات اور رہنمائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہئے۔۔۔۔۔ مسلمان کے پاس اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے۔ اور نہ کوئی پالیسی ہے۔ ان کی خواہش اور ان کی پالیسی صرف یہ ہوتی چاہئے۔ کہ اسلام کے احکام کی مکمل مطابقت میں عمل کریں۔ / 57

گاندھی جی کے لیے خلافت کے مسئلہ کا مذہبی پہلو ایک پوری زندگی کا ایک موقع تھا۔ انہوں نے کہا ”اگر ہندو چاہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنالیں تو ان کو اسلام کی عزت کا انتقام لے نے کیلئے ان کے ساتھ جان تک دے دینا چاہئے“ / 58

57- Sayeed, Khalid bin, op-cit, P. 64.

58- Ibid, P. 62 : also Gandhi, M.K. Communal Unity (Ahmedabad Navajivan, 1949). PP. 5 and 4.

جب مذہبی جذباتیت میں اس طور پر ابال آیا۔ تو لازمی تھا۔ کہ تقریروں اور عمل میں بہت زیادہ زور دے۔ اور زیادہ خراب بات یہ ہوئی کہ اس نے مزاجوں کو سخت کر دیا اور مسائل عقلی طور پر حل کرنے میں مزاحمت کی اور معالجت کرنے پر پابندی لگادی۔

لیکن وقتی طور پر تحریک تیز مئی سے پھیلی۔ کانگریس اور خلافت کمیٹی نے خلافت کے ساتھ جو مظالم کیے گئے تھے۔ ان کے مدد اور سوز راجیہ قائم کرنے کے لیے ایک مشترکہ پروگرام بنایا تاکہ آئندہ اس قسم کی زیادتیوں کا اعادہ نہ ہو سکے۔

خلافت کانفرنس جس کا اجلاس کراچی میں 8 اکتوبر 1921 کو ہوا اس نے ترک موالات کے پروگرام پر ایک تجویز منظور کی جس کے خاص اجزاء حسب ذیل تھے۔

(۱) خلافت کے مطالبات کو پورے طور پر حاصل کرنے کا عزم بالجزم۔

(۲) ترکی کے اقتدار اعلیٰ پر کسی قسم کی پابندی لگانے جانا نامنتظر۔

(۳) جزیرۃ العرب یا مقامات مقدسہ پر غیر مسلم کنٹرول تسلیم کرنے سے انکار

(۴) اس بات کا اعلان کہ ایک مسلمان پر برطانیہ کی فوج میں ملازمت حرام ہے۔ اور یہ

(۵) اعلان کہ قوانین توڑے جائیں جس کی ابتدا کانگریس کی منظوری کے بعد سول ناfrاد

سے کی جائے۔ آزادی کامل اور ہندوستان میں ریپبلک کے قیام کا اعلان اس حالت میں کر دیا جائے۔ جب برطانیہ کی حکومت ترکوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کرے۔

ہندو اور مسلمان قوانین کو توڑنے اور بغاوت کی تبلیغ کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہزاروں آدمی خوشی خوشی جیل گئے۔ اور۔

لاٹھیوں کی مار بلا جوابی حملہ کیے برداشت کی دکلار نے اپنی وکالت چھوڑ دی۔ پتھروں نے لوگریاں ترک کر دیں۔ طلباء نے اسکولوں اور کالجوں کو خیر باد کہہ دیا۔ علی گڑھ کے ٹیسٹوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ کہ وہ حکومت کی امداد لینے سے انکار کر دیں ٹیسٹوں کے انکار پر ایک سو لاکھ روپے کا لچ چھوڑ دیا۔ اور جامعہ علیہ اسلامیہ کی پینادرکھی۔

گاندھی جی، آزاد، محمد علی، اور دوسرے لیڈروں نے ملک گیر دورہ کر کے حکومت کی ضد کی مذمت کی سرمایہ اکٹھا کیا۔ اور رضا کاران کی جماعت بنائی۔ یہاں زیادہ بھرلے اٹھا۔ اور جذبات کی اڑان بہت اونچی ہو گئی۔

اپنی امن کی پالیسی کے ماتحت گاندھی جی مئی 1921 میں وائسرائے لارڈ ریڈنگ

سے کئی مرتبہ ملے۔ مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ اپنے دماغ میں یہ طے کر چکی تھی کہ تحریک کو کچل دیا جائے۔ محمد علی اور دوسرے لیڈران کے خلاف اس ریزولوشن کی بنیاد پر جو کراچی میں پاس ہوا تھا۔ اور جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ فوج میں بھرتی مذہب کے خلاف ہے۔ مقدمہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔

۱۴ ستمبر کو محمد علی، اور ان کے بھائی شوکت علی گرفتار کر لیے گئے۔ آزاد توحیل میں تھے ہی۔ نومبر میں موتی لال اور جواہر لال کو پچھہ چھہ ماہ قید کی سزا ہوئی۔ دسمبر میں میں سی۔ آر۔ داس کا بھی یہی انجام ہوا۔

شہزادہ ولیز کی نومبر میں ہندوستان شریف آوری نے دیوانہ را ہوئے بس است کی مانند اشتعال انگیزی کا کام کیا۔ جہاں جہاں وہ گئے بائیکاٹ اور کالے تھنڈوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ دسمبر ۱۹۲۱ اور جنوری ۱۹۲۲ کے درمیان عرصہ میں تیس ہزار آدمی گرفتار کیے گئے۔

جبر و تعدی نے آگ میں ایندھن کا کام کیا۔ ضبط کا لباس تنگ ہو گیا۔ تحریک عوام تک پہنچ گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام جمع ہوئے۔ اور جمع عام کے غصہ میں بھرے ہوئے پر جوش مقررین کی تقریریں سنتے تھے۔ کثیر تعداد پر مشتمل ہجوم جلوس کی شکل میں گاؤں اور قصبات میں گشت کرتے تھے۔ اور بدلتی کیرروں کی ہولی کھیلی جاتی تھی۔ پولیس مداخلت کرتی تھی۔ اور اس کے ظالمانہ رویہ کی وجہ سے بڑے بڑے ہوتے تھے۔ ایجنیشن جبر و تعدی اور اس کے بدلے میں مزید ایجنیشن کا ایک چکر قائم ہو گیا تھا۔

جذبات کی برانگیختگی میں بہت سے لیڈران بھی اپنا توازن کھو بیٹھے تھے۔ محمد علی نے اپنی گرم جوشی کے دوران ایک ایسی بات کہہ دی جو کچھ ہندو لیڈروں کے کانوں کو کھٹا آواز معلوم ہوئی۔ مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے۔ یعنی ان کی جنگی مہموں اور فتوحات کے تذکرے۔ ہندوؤں کے کانوں کو اتنے شیریں نہیں معلوم ہوتے تھے۔ جتنے کہ مسلمانوں کے کانوں کو شروہا ٹنڈ اور مالوی نے گاندھی جی کی توجہ قرآن کی حرب و ضرب کی آیات کی مسلسل تلاوت کی جانب دلائی۔

جاہل اور مذہبی محنوں مہیلاؤں پر۔ جو کیرالہ کے مسلم کاشتکار تھے۔ ملاؤں کے پروپیگنڈا کا ایک بہت خطرناک اثر ہوا۔ دنیا کے اس حصہ میں جائداد کے جھگڑے غیر معمولی بات نہ تھے۔

اس پر اضافہ یہ ہوا۔ کہ آزادی اور حکومت برطانیہ کے زیرِ وزیر ہو جانے کی امید نے اس پوری آبادی کے اندر جوش کی ایک لہر دوڑادی جس نے اگست 1921 میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بغاوت زمینداروں کے خلاف تھی۔ اور گورنمنٹ کے بھی۔ جو برطانوی فوجیں ان کے خلاف بھیجی گئیں۔ ان سے موپے لڑے ایک ریلوے اسٹیشن کو لوٹ لیا اور ارناڈ (Arnaad) تعلقہ میں خلافت کی حکومت قائم کر دی لوٹ، آتش زنی، قتل اور دوسرے ملازم کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ ہندو افسادات کے ہر ہتے بنے۔ بہت سے لوگوں کو ہندو مذہب ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان مجرمانہ واقعات کی سنگیوں کو افواہوں میں بہت بڑھا چڑھا دیا گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پوری قوم کو کیرالا کے ان حادثات کا ذمہ دار قرار دیا۔ کچھ مسلمانوں نے موپوں کے مذہب پر رویہ کو جائز قرار دیا۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد کی بنیادیں مل گئیں۔ اور ہندوؤں نے شدید و تبدیل مذہب، کی تحریک شردھانند کی قیادت میں شروع کی اور ایک اور تحریک سنگھٹن (نظام) مالوی جی کی قیادت میں چلائی۔ مسلمان نے اس کا جواب تبلیغ (اشاعت اسلام) اور تنظیم (مسلمانوں کو منظم کرنے) کی تحریک چلا کر دیا۔

اس کے بعد اچانک 5 فروری 1922 گورکھپور جو یوپی کا ایک ضلع ہے۔ اس کے ایک گاؤں چوری چور میں ایک جلوس والوں اور پولیس میں تصادم ہو گیا۔ کانٹبلوں نے گولی چلانا شروع کیا۔ اور جب ان کا کارٹوس ختم ہو گیا۔ تو وہ پولیس کے دفتر (تھانہ) کو واپس گئے۔ مجمع نے عمارت کو آگ لگا دی اور بائیس کانٹبل زندہ جل گئے۔ گاندھی جی کے لیے یہ واقعہ اس انتہائی حد تک تکلیف دہ تھا کہ انہوں نے تحریک کو واپس لے لینے کا فیصلہ کر دیا۔ اور فروری کو کانگریس کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد لیکن بلاخلافت کمیٹی کی رائے لیے ہوئے علی سول نافرمانی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ گاندھی جی نے، پانچ دن کا فاقہ کیا اور بنگلہ انڈیا مورخہ 16 فروری میں درناک الفاظ میں اپنی غلطیوں کا، اعتراف کیا۔

گاندھی جی کے اس عمل کے جواز میں یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ گاندھی جی سستیہ اور انہا کو اتنا عزیز رکھتے تھے۔ جتنا کسی اور چیز کو عزیز نہیں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ سورا ج سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک عدم تشدد (انہسا) مطلق اور سب سے اعلیٰ نیکی تھی۔

اس لیے ان کے دل کی اندرونی گہرائیوں کے معتقدات کو صدمہ پہونچا لے والی اور مجروح کرنے والی اس بڑکلا اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کہ جس تحریک کو انہوں نے شروع کیا تھا۔ وہ اتنی پست ہو جائے کہ اس میں تشدد آجائے۔ ان کے پاس کوئی متبادل اسکیم نہ تھی۔ اور اخلاقی توازن کا ہر قرار رہنا ضروری تھا۔ اس لیے ترک موالات کا چہشمہ جو روز بروز وسیع اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر باندھ باندھ دی گئی۔

علاوہ اخلاقی جواز کے سول نامہ مانی کے روک دینے کا ایک علی پہلو بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ کانگریس کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ اور عوام نراخ اور انتشار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ ضروری تھا۔ کہ کانگریس کی قیادت کا ادعا کیا جائے۔ تاکہ آئندہ تحریک کو پھر سے زندہ کرنا ممکن رہ سکے۔ عوامی سطح پر تشدد کا انجام صرف یہ ہو سکتا تھا۔ کہ ایک وسیع پیمانہ پر خونریزی ہو اور اس کے بعد جو اخلاقی پست ہمتی پیدا ہو گئی۔ وہ اس سے بھی بدتر ہو گئی جو 1857ء کے غدر کے بعد پیدا ہوئی تھی۔

ترک موالات کی تحریک کا التوا قومی نظام کی فتح تھی۔ کیونکہ اس کے حکم کی اطاعت کی گئی لیکن جو نتیجے برآمد ہوئے وہ زیادہ تر قابل اطمینان نہ تھے۔ دراصل بعض تو مثبت طور پر نقصان دہ تھے۔

شکست اپنے ساتھ غصہ، فرقہ پروری، اور لیڈروں پر اعتماد کی کمی کو لاتی ہے۔ موتی لال نہرو اور سی۔ آر۔ داس غصہ میں تھے۔ اور وہ ایک پارٹی بنانے کی اسکیم گورنمنٹ سے لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ان کی باہمی گفت و شنید کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوراہیہ پارٹی قائم ہوئی جو کانگریس کے پرزے اڑا دیتی لیکن گاندھی جی کے صبر اور ان کی دانشمندی نے اسے بچا لیا۔

جواہر لال نے نوجوان طبقہ کی مایوسی اور غم کا اظہار کیا جو تحریک کی اخلاقی حیثیت کو پوری طرح نہیں محسوس کرتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے۔ کہ یہ التوا ایک وحشتناک سپر انداز می ہے۔ جس نے ان تمام سیاسی قوائد کو جو حاصل ہوئے تھے۔ کھو دیا۔ انہوں نے لکھا۔

» ہم لوگ جو جیلوں میں ہیں۔ انہوں نے سخت تعجب اور اندوہ کے ساتھ سنا گاندھی جی نے ہماری جدوجہد کے جارحانہ پہلو کو روک دیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے اپنی تحریک میں اس روکاؤٹ کے بارے میں سنا جو ایک ایسے زمانہ میں کئی گئی ہے۔ جب ہم اپنی پوزیشن کو،

مضبوط بنا رہے تھے۔ اور ہر محاذ پر آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کو براغضہ آیا۔ 59/ اس نے ترک موالات کے اصولوں کے جائز ہونے کے بارے میں شک پیدا کیا انہوں نے کہا کہ ”ہمارے لیے اور نہ کل کانگریس کے لیے عدم تشدد مذہب یا ایک ناقابل حرج اصول یا عقیدہ کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی نوعیت صرف ایک پالیسی کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک طریقہ عمل ہے۔ جس سے بعض نتائج کی توقعات ہیں۔ اور نتائج پیدا ہوں انہی سے اس کی حیثیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔“ 60/

اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ نقطہ نظر ان اصولوں کے بالکل متضاد تھے۔ جن سے مسلم خلافتی حرکت میں آتے تھے۔ ایک نظام نے اندر جس نے تحریک جاری کی، تھی۔ ایسے متضاد اراء کا وجود لازمی طور پر پریشانیوں کا موجب ہو سکتا تھا۔

ہندو مسلم اتحاد کا عظیم محل جو گاندھی جی نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ وہ مجروح ہو گیا۔ 1911ء سے ہندوستان کے مسلمانوں نے علی گڑھ مکتبہ فکر کے سیاست دانوں کی، جاری کی ہوئی پالیسی کی تردید شروع کر دی تھی۔ 1913ء میں لوگوں نے ہندوستان کی منزل سلف گورنمنٹ تسلیم کر لی تھی۔ لیگ کی لندن کی شاخ نے یہ تجویز منظور کی (14 جولائی، 1914ء) کہ ہندوستان کی مختلف نسلوں میں باہمی خوش خیالی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی نشو و نما کا کام جس سے جدید قومی احساس پیدا ہو اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جائے۔ محمد علی نے اپنا یہ مضبوط عقیدہ ظاہر کیا کہ ”مسلمانوں کی ترقی اور بھلائی اس ملک کی ترقی اور بھلائی سے بندھی ہوئی ہے۔ جس میں ہم رہتے ہیں۔“

وزیر حسن جو ایک ممتاز لیگ لیڈر تھے۔ انہوں نے 11 اکتوبر 1913ء کو انڈین ایسوسی ایشن لندن کے سامنے ایک انشائیہ پڑھا جس میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ:-

اگرچہ مجھے ایسا نظر آتا ہے۔ کہ علیحدہ علیحدہ کمیٹیاں علیحدہ علیحدہ سیاسی جماعتوں کے لیے

59- Nehru Jawaharlal An Autobiography. P. 81.

60- Nehru Jawaharlal Towards Freedom, PP. 79-83.

61- The Comrade, September 8, 1913

بنانے سے نزاع نہ کرتے ہوئے بھی۔ ہم پھر بھی ہندوستان میں ایک قوم کی تعمیر کی منزل کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ہم رفتہ رفتہ دونوں قوموں کے اختلافات کو تخفیف اور اس کی اہمیت کو گھٹاتے رہیں۔ اور دونوں میں جو باتیں مشترک ہوں ان کو ترقی دے دیں“ 62/

ان کا جو تصور ہندوستانی قوم کا تھا۔ اسے انھوں نے ان الفاظ میں ظاہر کیا۔
 ”میں جب مستقبل پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایک متحدہ ہندوستان کی شکل نظر آتی ہے۔ مگر یہ اتحاد افسردہ اتحاد نہیں بلکہ فرقوں کا اتحاد ہوگا ایک سیاسی وحدت و فاقی طریقوں پر۔ عقائد کا ایک وفاق۔ ایسے عقائد کا وفاق جو امریکہ یا جرمنی کی ریاستوں کے وفاق سے کم مضبوط نہ ہوگا۔ قوموں کا اتحاد ہوگا۔ یہ نہیں کہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ساتھ ہوں گے، بلکہ ”ایک طرح کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو ان سے مختلف ہیں۔ سب اپنی بھی عزت کریں گے اور دوسرے کی بھی عزت کریں گے“ 63/

مندرجہ بالا بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے ممتاز اور آزاد خیال مسلمانوں کے بھی خیالات فرقہ اور قومیت کے فرق کے بارے میں کس درجے پر ترتیب تھے۔

آغا خاں نے ایک نئے قسم کے مسلمانوں کے عالم وجود میں آنے کی جانب توجہ اپنے ایک مضمون میں مبذول کی جو انھوں نے اڈنبرگ ریویو (Edinburg Review) میں لکھا تھا۔ انھوں نے کہا کہ:

”آج کے کسی ایک متوسط اوپنٹ طبقہ کے نمونہ کے مسلمان نوجوان کو لیجیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے خاندان کی روایاتی مذہبی تعلیم کے علاوہ اس کی تعلیم بالکل اسی راہ پر ہوئی ہے جس پر ایک ہندو کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جن کی ترتیب نئے نظام کے تحت ہوئی ہے وہ آگے آرہے ہیں اور مختلف فرقوں کے سیاسی خیالات اور جذبات کو انھوں نے متاثر کیا ہے۔ اتحاد ہندوستان میں قومیت کے نشوونما کا ایک پیمانہ ہے“ 64/

62. Ibid November 8, 1913

63. Ibid

64. Ibid February, 1914

جس طرح مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ مسلمانوں کے رویہ میں ایک ترقی پسندانہ تبدیلی آئی گئی تقسیم بنگال کی تیئیس ایک دردناک آزمائش تھی بلقان کی لڑائیوں سے جنھوں نے ترکوں پر سخت ذلت لادی مسلمانوں کی تلخیوں میں بڑا اضافہ ہوا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم میں، ترکی کی شکست اور معاہدہ سیورین نے ان کی مایوسی اور ان کے غصہ کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ ان واقعات نے ہندو مسلم فرقوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا۔ 1915ء میں کانگریس اور لیگ کا اجلاس بمبئی میں ہوا اور مشترکہ طور پر باہمی مشورے ہوئے 1916ء میں میثاق لکھنؤ پر دستخط ہوئے۔ 1918ء سے کانگریس گاندھی جی کی رہنمائی کے تحت اور خلافت کمیٹی اسلام کے علمبرداروں۔ یعنی علماء کے تحت مل کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کے شریک رہے۔

لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے یہ لڑائی روک دی گئی۔ علاوہ اور باتوں کے اس نے فرقوں کے باہمی تعلقات پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ ہندو کے دماغ کو خلافتوں کے جھگڑانہ پروپیگنڈوں اور مولائوں کی زیادتیوں کی مبالغہ آمیز رپورٹوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا اور اب دونوں دودھاروں میں بہنے لگے۔ اور ہر ایک اپنے فرقہ کے لیے ایک علیحدہ فرقہ دارانہ راہ پر چلنے لگا۔ کچھ علماء گاندھی جی کی نیک نیتی پر بھی شبہ ظاہر کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے۔ کہ ابھی خلافت کے سوال کا حل باقی تھا۔ کہ انہوں نے تحریک کو واپس لے لیا۔ اور ہمارا وقت پر ساتھ چھوڑ دیا۔ جواہر لال کانامذہبی نقطہ نظر اور جمہوریت کا سیکورل تصور ان لوگوں کے اس عقیدے سے متصادم تھا۔ کہ مذہب اور سیاست ایک ہیں۔ اور مقدس احکام الہیہ میں انسانوں کی قائم کی ہوئی کسی قانون ساز مجلس کو ترمیم کا اختیار نہیں ہے۔ باہمی، افتراق کی کارروائیاں ترقی کرنا شروع ہوئیں۔ ان پر بہت زیادہ اضافہ اس وقت ہوا۔ جب گاندھی جی مارچ میں گرفتار کر لیے گئے ان پر مقدمہ چلا اور چھ سال کی قید کی انکوسزا دی گئی۔

خلافت تحریک کے پتوار سے ہوا نکل گئی۔ جب ترکوں کے لوزان میں 1922-23ء دوران خاموشی کے ساتھ مقامات مقدسہ پر اقتدار کو ترک کر دیا اور پھر 3 مارچ 1924ء کو خلافت ہی کو توڑ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شدت سے مایوسی کے جذبات پیدا ہوئے لیکن وہ بے بس تھے۔ اس کے بعد پھر کبھی وطن کے باہر کے سوال پر اس درجہ کا جوش پیدا

نہیں ہوا جن آتشیں تجربات سے وہ گزرے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دماغ پر انڈیا نشانات چھوڑے تھے۔ اس لیے خواہ وہ کانگریس کی تائید کرتے یا مخالفت تیشنلزم پر بحث ہو یا آزادی پر یہ اسی وحدت کی بات ہو یا تقسیم کی۔ ان سب میں ان کے سوچنے کا طریقہ جو پہلے تھا۔ اس سے بہت مختلف ہو گیا تھا۔ مغرب زدہ متوسط طبقہ کے رہنمایان اور روایتی مسلم علماء کے فاضل ترین حضرات۔ ہندوستان میں مسلم مسائل کی بنیادوں کے ایک ہونے پر متفق ہو رہے تھے۔

خلافت ایبٹیشن جس کا خاص ستون حکومت آل عثمان کو برقرار رکھنا تھا۔ ایک غیر معمولی قسم کی تحریک تھی۔ انیسویں صدی کے وسط تک مسلمانان ہند نے ترکی کے معاملات میں اپنی کوئی دلچسپی محسوس نہیں کی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سلاطین ترکی کو خلیفہ ہی تسلیم نہ کرتے تھے۔ اس کے انیسویں صدی کے آخری تیسری چوتھائی میں حالات بدلنا شروع ہوئے اس وقت تک ہندوستان پر برطانیہ کی فتح مغل سلطنت کے آخری نشان کا معدوم ہو جانا 1857 کے عذر، برطانیہ کا مسلمانوں سے انتقام اور ان سے معاونت۔ ان سب معاملات کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بے بسی اور مایوسی کے جذبات بہت ترقی کر گئے۔

ان ناسازگار حالات کے مسلمانوں پر دو قسم کے اثرات ہوئے۔ قدیم روایتی تعلیم کے فاضلان علم یعنی علماء۔ کار د عمل یہ تھا کہ انہوں نے برطانیہ کے تسلط کے خلاف کھلم کھلا پر تشدد بغاوت کا رویہ اختیار کیا۔ جہاں تک بھی حالات موافق نظر آئے۔ مثلاً ولی اللہ نے سید احمد بریلوی کو جہاد پر آمادہ کیا۔ یا ہندوستان کے عوام الناس، اور ایشیا اور افریقہ کے باشندوں میں خفیہ طریقہ پر مخالف برطانیہ پروپیگنڈا کیا۔ دوسری جانب مغربی تعلیم حاصل کیے ہوئے مسلمانوں نے گورنمنٹ کے لطف و عنایت کو حاصل کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ تاکہ اپنی کھوئی ہوئی۔ پوزیشن اور اثرات کو پھر سے حاصل کر سکیں اور اس عرض کے لیے اپنے آپ کو برطانیہ کی اس پالیسی کا آلہ کار بن جانے دیا جو اس نے نیشنلسٹ تحریک کی روز افزوں ہردلعزیزی کو برباد کرنے کے لیے اختیار کر رکھی تھی۔

لیکن بہت جلد اس دوسرے طبقہ نے محسوس کیا کہ یہ رویہ نہ صرف ذاتی وقار کے خلاف۔۔۔ بلکہ اس کے فوائد بھی محدود ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ اپنے آقا ہیں۔ وفاداری کا اعلان کر کے نفع حاصل کرے لیکن مسلمانان ہند کا مجموعی مفاد یا انداز کرتا

ہے یا یکظم ان کی مخالفت کرتا ہے۔

۱۹۱۰ء کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ علامہ پر سید جمال الدین افغانی کی تعلیمات کا گہرا اثر ہوا تھا۔ جو اتحاد اسلام تحریک کے بانی تھے۔ اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عالم کو خلفاء آل عثمان کی شخصیت کے گرد جمع کر دیں۔ ہندوستان کے مسلم عوام علامہ کی قیادت میں برطانیہ پر اعتماد کھوپکے لگتے۔ اور ایک متبادل نظام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تعلیم یافتہ مسلمان جس نے ہندو اکثریت کو اپنا رقیب تصور کرتے ہوئے۔ برطانوی چھاتے کے نیچے پناہ لینے کی حکمت عملی پر عمل کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پناہ دینے والا چھاتا پٹنگ رہا ہے۔ اس لیے اس ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح جو تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ دونوں نے ایک ایسے معاملہ کو اپنا لیا۔ جو ان کو اس مایوسی سے نکال کر ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا تھا۔

ترکی کا معاملہ اس جانب راہ دکھانے والا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ترکوں کے معاملات سے ہندوستانی مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اور باوجود اس کے کہ ترکی کی خلافت کی قانونی حیثیت مشتبہ تھی۔ اور باوجود اس کے کہ عربوں نے آل عثمان کے اقتدار کو مسترد کر دیا تھا۔ اور باوجود اس کے کہ ترکی حکومت کے خلاف مصر میں بغاوت اُبھر آئی تھی۔ غصہ میں پھرے ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانیہ سے اپنی نفرت ظاہر کرنے اور ایک جذباتی اتحاد اسلام کے لیے اپنے میلان مظاہرہ کرنے کے لیے یہ داعیہ پیدا ہوا۔ کہ پورے جوش و خروش سے انہوں نے اپنے کو خلافت کے ایجنٹیشن کے بل چل میں جھونک دیا۔

اس تحریک کا حیرت خیز پہلو یہ تھا۔ کہ یہ صرف مسلمانان ہند تک محدود نہ تھی۔ ایشیا اور افریقہ کے کسی مسلم ملک نے سلطان ترکی کو کوئی اخلاقی یا مادی مدد نہیں دی بلکہ اس کے برخلاف امیر افغانستان جنمیں نے اس سے قبل ہندوستانی مہاجرین کا داخلہ اپنے ملک میں روک دیا تھا۔ انہوں نے ۲۳ نومبر ۱۹۲۸ء کو انڈیا گورنمنٹ، سے ایک صلح نامہ پر دستخط کیے جس کے ذریعہ دونوں گورنمنٹوں کے درمیان اچھے تعلقات ہمسائیگی قائم کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانان عالم کے ایک براداری ہونے کے تخیل پر یہ ایک ضرب کاری تھی۔ جو تخیل کہ مسلمانان ہند کو انتہائی عزیز تھا۔ عربوں کا رویہ بھی اسی قدر ہمت شکن تھا۔ کیونکہ وہ تو اہلانیہ سلطان ترکی کے خلاف برطانیہ کی ہدایت پر بغاوت کا پرچم

لہرا دیا۔ علاوہ ان باتوں کے خود ہندوستان کے مسلمان ایک خیال کے نہ تھے۔ برطانوی فوج کے مسلمان سپاہی لڑائی کے پورے دوران میں ترکوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اور آغا خاں اور ان کے ہم خیال لوگ برطانیہ کی وفاداری کا دم بھرتے رہے۔

خلافت کا مسئلہ کلیۃً مقصدی تھا۔ اس کا کوئی تعلق دنیوی یا سیاسی معاملات سے نہ تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت کی تائید مذہبی بنیادوں پر کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی تعریف کی بات ہے۔ کہ مذہب کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے۔ کہ وہ سوچتے تھے۔ کہ ایک مضبوط، اسلامی حکومت ان کی خود داری اور خود اعتمادی کے لیے ایک سہارا ثابت ہوگی، ان میں یہ شعور زندہ رکھے گی۔ کہ وہ ایک مخالف دنیا میں اکیلے اور بلا کسی دوست کے نہیں ہیں۔ یہ خیال بالکل غیر عملی تھا۔ کیونکہ گورنمنٹوں کی پالیسیاں اور مسلمان گورنمنٹوں کی بھی پالیسیاں جیسا کہ تاریخ کثرت سے شہادت فراہم کرتی ہے۔ مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں چلائی جاتی ہیں۔

ہندوستان کے مسلمان اس سے بھی ناواقف تھے۔ کہ ترکی میں سیکولرزم اور غربت کے خیالات کس حد تک پھیل چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی زمانہ میں جب ہندوستان میں خلافت کے لیڈران بدترین نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ جہاد کے فتوے دے رہے اور فوج کی ملازمت کو حرام قرار دے رہے تھے۔ ترکی کے قوم پسند مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ایسی کارروائیوں کے لیے قدم اٹھا رہے تھے۔ جس کا آخری انجام خلافت کا عزل ہوا۔

سلطنت عثمانیہ کی سالمیت کا مسئلہ مشکل سے قابل حل تھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک کمزور ریورڈ تھی۔ ایک زمانہ میں اس کے اقتدار کے اندر یورپ، شمالی افریقہ، اور ایشیا کے وسط سے اس کے منتشر ہونے کا کام شروع ہوا۔ انیسویں صدی کے وسط میں ترکی سلطنت کی جسامت بہت گھٹ گئی تھی۔ اور معظم باب عالی کو فرضی نام یہ دیدیا گیا تھا۔ کہ ”وہ مرد بیمار جو موت کے کنارے پر ہے“ اس کے عیسائی صوبے باغی اور اس کی عرب رعایا غیر مطمئن تھی۔ ترکی گندے اصفیل کو صاف نہ کر

سکے اور انجام یہ ہوا کہ وہ انتشار کی جانب بہنے پر مجبور ہوئے۔ یورپین طاقتیں اس کو ختم کرنے اور آپس میں اس کو تقسیم کر لینے کی بات چیت کر رہی تھیں۔

ترکوں کو برطانیہ اور روس کے خلاف جو غصہ تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے یہ تابع تقدیر فیصلہ کیا کہ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف جنگ میں وسطی طاقتوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس فیصلے میں ایسے نتائج مضمحل تھے جن کی پیش بینی پہلے سے دشوار تھی۔ ہندوستان کے مسلمان فرقہ نے نہایت بہادری کے ساتھ ترکی کے موقف کی زبردست تائید اس غرض کے پیش نظر کی کہ جو راستہ ترکوں نے سمجھ بوجھ کر اختیار کیا تھا اس کے خراب نتائج سے اس کو بچایا جاسکے۔ یہ صحیح ہے کہ برطانیہ کے مدبرین نے اس بات کے لیے اقرار صالح کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ترکی قوم کے وطن کو جوں کا توں رکھا جائے گا۔ لیکن بے غیرتی کے ساتھ اس سے منحرف ہو گئے۔ لیکن ان ممالک پر ترکی کے اقتدار کے لیے جو ان کے وطن کے باہر تھے کوئی ایسی دلیل نہ تھی جس کو جواز کی بنیاد بنایا جاسکے۔ یہ ایک افسوس ناک بات ہے کہ خلافت والوں نے گورنمنٹ سے ان امور پر بھڑا دیا جن کی مناسبت مشتبہ تھی۔ یہ امور ایسے تھے جن کا اثر ہندو اور مسلمان باشندگان ہند پر اگر بالکل بے حقیقت نہیں تو کم سے کم سطحی تو ضرور ہی تھا۔ اس لیے کہ اگر ہندوستان آزاد بھی ہو گیا ہوتا تو یہ امر مشتبہ ہے کہ وہ فاتح اتحادیوں پر کوئی زیادہ اثر ڈال سکتا اور غلامی کی حالت میں تو یہ بات خارج از بحث تھی۔

لیکن بحث اور دلیل کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی ہے اور یہ قابل معافی بھی ہے جبکہ لوگ ایک ایسے انتہائی جوشیلے اور ناقابل اندازہ مہم میں لگے ہوئے ہوں جس کے بارے میں پیش گوئی ناممکن ہے۔ جیسے کہ ایک بیرونی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد۔ گاندھی جی کا مسلم موقف سے کامل اتفاق اگرچہ اخلاقی اور انسانیت کی بنیاد پر جائز تھا۔ لیکن عملی اور سیاسی نقطہ نظر سے اس کی قدر و قیمت مشتبہ ہے۔ خلافت ایچی ٹیشن کے ضروری مضمحل نتائج کا نہ تو مسلم لیڈران نے نہ خود گاندھی جی نے صاف صاف اندازہ کیا۔

گاندھی جی کا یہ خیال کہ تحریک خلافت میں شریک کر کے وہ ہندو مسلم اتحاد کو مستقل طور پر حاصل کر لیں گے ایسا تھا کہ جس کے پورا ہونے کے امکانات نہیں کے برابر تھے فرقہ وارانہ مخالفت کے اسباب بہت گہرائی میں تھے۔ ان کی جڑیں ہندوستان کی آبادی

کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی نظاموں کی بنیادوں تک جاتی تھیں۔ اور جب تک کہ کل نظام کو الٹ پلٹ نہ کر دیا جائے۔ ان کو دور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اس کا یا پلٹ کولانے میں ایک تیسری جماعت کا وجود خلل انداز تھا۔ جو سیاسی طاقت رکھتی تھی۔ اور اپنے اثرات کو اقتصادی اور سماجی ترقی اور فرقہ وارانہ اتحاد کو روکنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔

ایک عارضی مسئلہ سے گٹھ جانا۔ اور اسی کے ساتھ ایک مستقل اور عام مسئلہ سوریج یا سلف گورنمنٹ کا مطالبہ کرنا ایک عجیب بات ہے۔ خلافت شورش کے معاملہ میں۔ کامیابی یا ناکامی ایک فوری معاملہ تھا۔ اور سوریج کے حصول کے لیے خواہ کتنا ہی امید افزا حساب لگایا جائے وقت درکار تھا۔ اول الذکر کے فیصلہ نے مسئلہ کو فوراً ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سوریج کے حصول نے بہت سے محدود مسائل کو حل کرنے کا دروازہ کھولا۔

اس میل کا رخ اس جانب تھا۔ کہ دونوں فرقوں کی کوششوں کی مختلف شعاعوں پر اپا اثر ڈالا جائے کہ ان کے دونوں سرے یکساں خاصیت رکھیں۔ ایک بیرون ملک کے خلافت کے سوال میں بڑی شدت سے اٹھا ہوا تھا۔ اور دوسرا تمام ہندوستان کی تقدیر بلحاظ طاقت عقیدہ پانسل بنانے میں مصروف تھا۔ خلافت والوں کے لیے خلافت کا مسئلہ اولین اہمیت رکھتا تھا۔ اور نیشنلسٹوں کے لیے آزادی کی جدوجہد کا یہ ایک معاون مسئلہ تھا۔

اول کے لیے لڑائی میں شکست ہوگئی لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی کیونکہ باوجود اس کے ناکام ہوگئی تحریک نے اس بات کا مظاہرہ کر دیا کہ عوام کے اندر کیسی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ اس نے ان خصائص کی نشوونما کے لیے ایک پیش بہا، تربیت مہیا کی جو آزادی حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے کس درجہ ضروری ہیں یعنی نظام، تادیب اور قربانی۔

دسواں باب

جدید پالیسی کی تلاش

۱۔ نئی ٹیم

منٹو کا دور حکمرانی ۱۹۱۵ء میں ختم ہو گیا۔^۱ جانشین کی تلاش ۱۹۵۵ء کی ابتدا سے شروع ہو گئی تھی اگرچہ ان کی مدت ملازمت میں دو سال باقی تھے کیوں کہ مارلے بے چین ہو رہا تھا شہنشاہ معظم نے وزیر اعظم کو کچنر کا نام پیش کیا۔ لیکن اس کو سٹھ اور مارلے دونوں کے خیال میں وہ وائسرائے کے عہدے کے لیے ناموزوں تھے جب تک کہ اختلافات موجود تھے کوئی فیصلہ ممکن نہ تھا لیکن شہنشاہ ایڈورڈ کی مئی ۱۹۱۵ء میں موت کے بعد کچنر جو اپنی تقرری کے لیے خود ثابت قدمی کے ساتھ کوشش کر رہا تھا ہر امکانی موقع سے محروم ہو گیا اور ہارڈنگ جو مستقل نائب وزیر اور دفتر وزیر خارجہ کا افسر اعلیٰ تھا منتخب ہو گیا۔ ان کو لارڈ کا خطاب عطا کر دیا گیا اور ان کا جہاز ۲ نومبر ۱۹۱۵ء کو سمندر کی لہروں پر ہندستان کی جانب روانہ ہوا۔

قریب قریب ۴۱) وقت جب ہارڈنگ روانہ ہوا وزیر ہند کے عہدے میں تبدیلی ہوئی۔ بالموئل (BALMORHL) یعنی اس کاٹی ٹوپی زیب سہ کرنے کے لیے درخواست نہ کیے جانے سے دلگیر ہو کر اور اس خیال کو اپنے دل میں جگہ دے کر کہ ان کی مناسب قدر و منزلت نہیں کی جا رہی ہے مارلے نے وزیر اعظم کو لکھا کہ وہ تھک چکے ہیں اور اب کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو اس کو سٹھ نے اس طرز کا جواب نہیں دیا جس کی انہیں توقع تھی اور ایک وقفہ گزرنے کے بعد جس میں وہ یہ متوقع تھے کہ ان سے درخواست کی جائے گی انہوں نے اپنی اس خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ رٹائر ہونا چاہتے ہیں ان کی خواہش ان ہی کے قول کے مطابق تسلیم کر لی گئی۔

۱- Pope, Hennessey, J. Lord Crewe, P. 86

اس طرح نومبر ۱۹۱۵ء کے پہلے ہفتے میں کریو (Crewe) نے جولا رڈ پر لوئی سیل (وزیر خزانہ) اور دارالامرا میں لبرل پارٹی کا لیڈر تھا اس عہدے کا چارج لیا جس پر وہ ۷ نومبر ۱۹۱۵ء سے ۲۷ مئی ۱۹۱۵ء تک فائزر رہا۔ سوائے ۷ مارچ ۱۹۱۱ء سے ۲۵ مارچ ۱۹۱۱ء تک کے ایک مختصر وقفہ کے جب وہ بیمار تھا اور مارلے نے اس کی قائم مقامی کی دارالعوام میں مانتھنگو (۱۹۱۴ء - ۱۹۱۵ء) پارلیمانی انڈر سکرٹری کے عہدے رہے۔

یہ نئی ٹیم (یعنی کریو، وزیر ہند اور ہارڈنگ، وائسرائے) اپنے پیش رو کی طباعی و ذہانت سے محروم تھی۔

ہندستان کے سیاست کی جو تصویر ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے خیال کے مطابق تھی وہ غلامانہ وفاداری اور دہشت خیز سازش کا ایک دھوپ چھاؤں کا مجموعہ تھی۔ برطانیہ کا رد عمل توازن قائم کرنے، مراعات سے راضی کرنے اور جبر و استبداد پر عمل کرنے کا ایک معجون مرکب تھا ان کے پیشروؤں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہندستان میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے لیکن اس کی پوری اہمیت و وقعت کو سمجھنے سے وہ قطعی قاصر رہے تھے جب ہندستان کو اپنی تین پہلوؤں والی پالیسی کو پانچ تک آزمانے کے بعد وہ رٹائر ہوئے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ خواہ ملک کی سطح پر ظاہر ہو سکون تھی لیکن کوئی چیز قابل توجہ ایسی نہیں کی گئی تھی جس سے ان اقتصادی، سماجی اور سیاسی مصائب میں کوئی کمی آئی ہو جن میں ملک مبتلا تھا۔ اس لیے بے چینی کی موجیں جوتہ کے نیچے رواں تھیں وہ برابر وقتاً فوقتاً سطح پر نمودار ہوتی رہتی تھیں۔

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۹ء تک ایچی ٹینشن کا جو طوفان ہندستان کے سماج کے سر پر بہتا رہا تھا اس نے ایک سیاسی دور انقلاب کا آغاز کر دیا تھا۔ طاقتوں کا ایک نیا اجتماع ابھر رہا تھا تعلیم یافتہ اور پیشہ ور لوگوں نے مل کر ایک جماعت بنالی تھی۔ مالکان صنعت و تجارت اپنے مفاد کے پیش نظر ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ لوگ اس بات کے لیے مضطرب تھے کہ وہ برطانوی اجارہ دار دن اور ملوکیت پرستانہ لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو جو بیرونی تجارت اور اندرون ملک کے بازار کے معاملات میں جوڑ توڑ کرتے تھے اکھاڑ کر ان کی جگہ لے لیں۔ یہ لوگ سیاست میں سودیشی اور بانیکاٹ کی تحریکات سے متاثر تھے۔ روایاتی، ثقافتی جماعتیں جو احیاء جدید کی مبلغ تھیں یعنی ہندوؤں میں پنڈت اور مسلمانوں میں علما ان لوگوں نے آزادی کی تحریک میں دلچسپی لینا شروع کیا کیونکہ اس کا مقصد قومی تعلیم کے ذریعہ سے ہندستانی کلچر کا فروغ اور ہندستان کی طرز زندگی اور سماج پر سے بیرونی غلبہ کو اکھاڑ پھینکنا تھا

آخر میں محنت کش طبقہ یعنی مزدور کسان اور کاریگر بھی اس تحریک میں کھینچ کر آنے لگے کیونکہ
اس نے یہ امید دلائی تھی کہ نوآبادیاتی اقتصادی لوٹ کھسوٹ کو یہ ختم کر دے گی۔

کریو (CREWE) اور ہارڈنگ (HORDING) کو اپنے پیشروں سے ایک مشکل اور پیچیدہ
مسئلہ وراثت میں ملا تھا۔ کمزور نے یہ کوشش کی تھی کہ شاہانہ پالیسیوں کی کارروائیوں میں ہندوستان
کو ایک اکہ کے طور پر استعمال کرے اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ چاہتے تھے کہ قومی جماعت کی نشوونما
گلا گھونٹ دیں کیوں کہ اس کے مطالبات کا گورنمنٹ کی خود مختار مشنری کی قرار واقعی کارروائیوں
سے تصادم تھا اسی لیے انھوں نے ایک ایسے صوبہ کو بنا کر جن پر مسلمانوں کی اکثریت کا غلبہ تھا۔ یہ
کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہمی رقابت خوب زور پکڑ جائے اور ان بنگالیوں کی جماعت کے
جو کانگریسی ذہنیت رکھتے تھے مد مقابل ایک ہم پلہ جماعت بن جائے اور اسی لیے انھوں نے قوم پرستوں
کے اصلاحات کے عزائم کو ناقابل قیاس قرار دے کر خارج از بحث قرار دے دیا۔

مارے اور منٹو کمزور کی نسبت زیادہ غیر مکرر تھے یہ لوگ اس شاہانہ پالیسی سے تو مجموعی
طور پر اتفاق کرتے تھے لیکن اس کے حصول کے ذرائع میں اختلاف رکھتے ان لوگوں نے تین
منہ والے مسائل کے حل کے لیے تجویز کیا لیکن پلان صرف جزوی حد تک کامیاب رہا۔ اس کی
خاص کامیابی یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں میں فرقہ وارانہ جذبات کو شدید تر کر دیا تھا اور ان میں یہ
خیال بھم دیا کہ وہ ایک قوم ہیں بلکہ جو دائرے کی اکثریت کو نسل کا ایک ممبر تھا اس نے ہارڈنگ کے
بہ طور وائسرائے چارج لینے ہی وقت 25 نومبر 1910 کو ایک خط لکھا جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں
کی نفرت کے وجود کی تصدیق کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں ”میرے پورے تجربہ میں کبھی بھی شاہانہ ہند کے
اندروں مسلم تفریق کے خیالات اتنے گہرے نہیں تھے جتنے کہ اب ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے
دونوں فرقوں کے لیے اب علیحدہ علیحدہ عدالتوں علیحدہ اسکولوں وغیرہ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے
کیوں کہ ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مل گیا ہے ہم کو اس میں سے تیز واپس ملنا چاہیے“ 2
وحدت قومی کا تخیل کمزور ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے سماج کے تخیل نے لے لی جس میں
مختلف کچھ مختلف مائزموں اسی نے آگے چل کر دو قومی نظریے کا روپ اختیار کیا اور انجام یہ ہوا کہ
دو با اقتدار حکومتیں قائم ہوئیں۔

لیکن جس طرح اقلیت میں فرقہ وارانہ جذبات شدید سے شدید تر ہو گئے اسی طرح اکثریت میں تلخی اور مایوسی بڑھتی گئی اور اسی نے انتہا پسندی کو جنم دیا۔ جب اس کا اعلیٰ الاعلان اظہار جبر یہ قوانین اور نظم و نسق کی مستبدانہ کارروائیوں سے روکا گیا تو بجائے اس کے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا یہ انڈیگراد ٹپک چلا گیا اور اپنے کو وسیع سازش اور دہشت پسندی کے رنگ میں ملک کے اندر اور انقلابی تحریکات کی مشکل میں ملک کے باہر اپنے کو ظاہر کیا۔ یہ دونوں ایک مشترک دشمن کے خلاف آپس میں ملے جلے تھے۔

گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بنا کر جو رعایت اپنی سمجھ میں دی تھی وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ انتہا پسندوں نے تو فوراً اسے کلینٹ رکھ دیا۔ اور معتدلس جو شروع میں اسے موافق تھے آخر میں انھوں نے بھی اس کو ناقابل اطمینان قرار دیا۔ یہ ایکٹ بے چینی کو دور تو کیا کرنا اس نے باشندگان ملک اور حکومت کے درمیان کی خلیج کو وسیع تر کر دیا۔

جبر و استبداد کی پالیسی کے دو اثرات ہوئے۔ انتہا پسندوں کو سیاست کے میدان سے ہٹانے کا یہ انجام تو ہوا کہ بے ظاہر عارضی طور پر خاموشی چھا گئی لیکن اس نے دہشت پسندانہ کارروائیوں کو اکا دیا کر یو اور ہارڈنگ کو کئی ایک مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان جن کی حمایت پر گورنمنٹ نے بھروسہ کیا تھا وہ بے اطمینانی ظاہر کرنے لگے۔ برطانیہ اور اس کے حلیف فرانس اور روس کی خارجہ حکمت نے ان کو غصہ دلایا تھا اور برطانیہ کے رقیب جرمنی کے مسلمانوں کے موافق اعلانات سے وہ خوش ہو گئے تھے۔ ترکی کے مانی اسلامک پروپیگنڈا نے ان کے جوش کو بھڑکادیا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ برطانیہ کے بارے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا رویہ بد لنے لگا۔

اس کے بعد مارے اور منٹو نے جو محل تعمیر کیا تھا اس میں شکاف نظر آنے لگے۔ کریو جو اس کو متحد کا معتمد نائب تھا وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو راضی کرنے کے خیال سے مزید مراعات دینا ممکن نہیں ہے کیوں کہ برطانیہ کے تعلقات سلطان ترکی سے جو مسلمانوں کے مقدس خلیفہ تھے بہت خراب اور جو جنگ جرمنی ملکیت سے متوقع تھی۔ اس میں ترکی کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل کر لڑے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی خلاف مصلحت تھی کہ مسلمانوں کے جذبات کو بالکل مخفی بنا دیا جائے اور خاص کر اس وجہ سے کہ یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کی فوج کے مسلم سپاہیوں کو ان کے ہم مذہبوں۔ یعنی ترکی کے خلاف لڑانے کی ضرورت پڑے۔

دوسری جانب اکثریتی فرقہ مستقل مخالفت میں مبتلا تھا جو نامناسب بات تھی۔ بنگال کی تقسیم

نے ہندوؤں کو غصہ سے پاگل کر دیا۔ منشیٹوں کے خلاف جو جبر و استبداد کی پالیسی اختیار کی گئی اور اسی کے ساتھ اقلیتی فرقہ کو جو رعایتیں دی گئیں ان دونوں نے آگ پر ایندھن ڈالنے کا کام دیا تھا جب تک کہ ان کی تالیف قلب کر کے ان کو ٹھنڈا نہ کیا جائے دہشت پسندوں کی تشدد آمیز کارروائیوں اور وحشیانہ جبر و استبداد کا گھن چکر ختم ہوتے نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن تنہا تقسیم وجہ شکایت نہ تھی دراصل اس نے گورنمنٹ کی جانب سے ہندستان کی رائے عامہ کو نظر انداز کرنے کا بنیادی مسئلہ کو منظر عام پر لا کر نمایاں کر دیا تھا۔ اصل عقدہ یہ تھا کہ آیا انڈیا گورنمنٹ ہندستان کی۔ رائے عامہ پر کان دھرے گی یا نہیں۔

کریو اور ہارڈنگ پر یہ ذمہ داری آن پڑی تھی کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں جو ہندوؤں کے مشتعل جذبات کو ٹھنڈا کر سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے مسلمان بھی مخالف نہ بن جائیں اور ذمہ داری منتقل کرنے کا جو مطالبہ منشیٹوں نے بطور چیلنج پیش کیا ہے اس کا صحیح حل سامنے لائیں

II تقسیم پر نظر ثانی

فساد انگیز گھن چکر تقسیم بنگال سے شروع ہوا تھا لیکن مارے اور منٹو نے بار بار سوال کو از سر نو واکر نے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی اگرچہ مارے نے برسر عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ تقسیم ایک قطعی طے شدہ مسئلہ ہے لیکن اپنی یہ رائے بھی خفیہ نہیں رکھی تھی کہ کمزرنے جو قانون وضع کیا تھا اسے نہ وہ پسند کرتے ہیں۔ منٹو نے سوریندر ناتھ بنرجی سے کہا تھا کہ ”اگر میرا ملک اس طرح تقسیم کر دیا جاتا جس طرح آپ کا صوبہ کیا گیا ہے تو میرے جذبات و احساسات ویسے ہی ہوتے جیسے آپ کے ہیں“ 3/

کریو نے بحث کو واکر نے کے لیے پیش قدمی کی۔ انھوں نے ہارڈنگ کو لکھا ”جب میں گزشتہ دو شنبہ 22 جنوری کو ملا اور ہم لوگوں نے مختلف امور پر بحث کی جن کے بارے میں آپ کو تار سے خبر دے چکا ہوں تو ہم لوگوں نے بنگال کے سوال کو پھر سے ایسی تمہید کے ساتھ اٹھایا جس سے ممکن ہے کہ میں ان کو بالکل غلطی پر سمجھوں مگر اور تمام باتوں کے ماسوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا ہیہ کر چکے ہیں کہ کوئی ایسی بات کسی حد تک کریں جو اس طبقہ کی رائے کو مطمئن کر سکے جو تقسیم کو غلط

خیال کرتا ہے 4/

کریو نے مشرقی صوبوں کی از سر نو تقسیم کی تجویز کو پیش کیا تاکہ جس نے بنگال کی تشکیل ہو اس کو
بھرتی اور مدر اس کی طرح گورنر کا صوبہ قرار دیا جائے اور اس کا دار السلطنت بدل دیا جائے۔
ہارڈنگ نے کریو کو جواب دیتے ہوئے تقسیم کو منسوخ کرنے کی تجویز کو رد کر دیا ان کی دلیل یہ تھی
کہ اب سوال میں کوئی واقعی عوامی دلچسپی یا جوش نہیں رہ گیا ہے اور معاملہ مردہ ہو چلا ہے اور مسلمانوں
کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی جو اسے ہندوؤں کی فتح اور تمام ہندستان میں اپنے اوپر ایک کاری ضرب خیال
کریں گے۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہ تھے کہ کرن جو اصول عمل میں لائے آئے اس کے پہلے کی حالت
پر لوٹ جائیں۔ اور وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ بنگال کی حیثیت میں تبدیلی کی جائے اور آسام، بہار
اوڈیسہ اور کلکتہ کے انتظامات میں رد و بدل کیا جائے۔ انھوں نے کریو کو مشورہ دیا کہ وہ اس خیال
کو ترک کر دیں اور آخر میں لکھ کہ "جن پریشانیوں کا سر دست سامنا ہے میں ان کو برداشت کرنا اس سے
بہتر سمجھتا ہوں کہ نئی پریشانیوں کو دعوت دوں جن کا ہم کو علم نہیں ہے" 5/

انھوں نے شہنشاہ معظم کے پرائیویٹ سکریٹری کو اس بات کی نشان دہی کی کہ موجودہ پالیسی کو الٹ
دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندستان میں یہ تصور عام ہو جائے گا کہ شور و غل سے دب کر مراعات دی گئی ہیں۔ اور
اور ہندستان کے وفادار طبقہ کو ضرب کاری لگے گی۔ 6/

لیکن مشکل سے پچھماہ گزرے تھے کہ ہارڈنگ نے اپنی رائے بدل دی۔ انھوں نے لکھا کہ مجھے اب
اس بات پر یقین دلایا گیا ہے کہ اگر دونوں بنگال میں امن و امان قائم ہونا ہے تو اس کے لیے سخت فزوری
ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے وہ خیال رفع ہو سکے جو تمام بنگالیوں کے دماغوں میں قائم ہو چکا
ہے کہ ایک کھلم کھلانا آزمائی یا کسی وجہ معقول کے کی گئی ہے اگر کچھ نہ کیا گیا تو جن پریشانیوں سے ہم اب
تنگ گزر رہے ہیں ان سے زیادہ پریشانیوں کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ میری کونسل کے ممبر سر جان جیکسن
SIR JOHN JEKSON تھے جنہوں نے اپنے خط مورخہ 17 جون 1911 میں جو مجھے لکھا تھا کہ ایک ممبر پارلیمنٹ

4- Hardinge Papers, Crewe & Hardinge, 27 January 1911.

5- Ibid, Hardinge to Crewe, 22 February 1911.

6- Ibid, Hardinge to Sir A. J. Bage, 26 February, 1911.

بھیجا جس نے اپنی رائے کو ڈھال کر ایک واضح پالیسی پر استوار کر دیا۔ 7/ وزیر ہند کو ایک مراسلہ میں انھوں نے دو تجاویز پر زور دے کر انھیں پیش کیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ قرار دیا تھا۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ کلکتہ کی جغرافیائی حالت کے پیش نظر ایک صوبہ کے دارالسلطنت اور کل ہندوستان کے دارالسلطنت کے ایک ہی جگہ ہونے کی نامناسبیت کے پیش نظر اور ایکٹ 1909ء نے جو آئینی تبدیلیاں کی ہیں ان کے مطالبات کے نتائج کے طور پر یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کا دارالسلطنت کلکتہ سے ہٹا کر کسی دوسرے مرکزی مقام پر لکھا جائے جہاں لوگ آسانی سے پہنچ سکیں۔ اپنی گزشتہ تاریخی روایات کے ماتحت دلی دارالسلطنت ہند ہونے کے لیے سب سے زیادہ موزوں مقام معلوم ہوتا ہے۔

لیکن دارالسلطنت کی تبدیلی میں کئی دوسرے مسائل ابھرتے تھے جو بعض فوری بھی تھے اور بعض آئندہ آنے والے تھے۔ فوری مسئلہ یہ تھا کہ جذبات کی اس تلخی کو دور کیا جائے جو تقسیم بنگال نے پیدا کی تھی کیونکہ یہ ممکن تھا کہ دارالسلطنت بدل دینے سے یہ جذبات اور بھی برا بکھرا ہو جائیں اور اگر 1905ء کے نظم و نسق کے آئین میں ترمیم کی جائے تو نظم و نسق کی سہولتوں اور ممالک کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہارڈنگ کی تجاویز حسب ذیل تھیں۔

(1) بنگالی زبان بولنے والوں کی کمشنریوں کو از سر نو متحد کر کے ایک صوبہ گورنر ان کونسل کے زیر انتظام بنایا جائے۔

(2) بہار، اڑیسہ اور چھوٹا ناگپور کو ملا کر لفٹیننٹ گورنر کی ماتحتی میں ایک الگ صوبہ قرار دیا جائے۔

(3) آسام کی چیف کمشنری کو پھر بحال کیا جائے۔

(4) دلی کو آئندہ کے لیے ہندوستان کا دارالسلطنت قرار دیا جائے۔

ان کو امید تھی کہ بنگال کی تشکیل جدید سے دو نتائج حاصل ہوں۔ سیاسی بے چینی دفع ہو جائے گی اور ہندو مسلم کشیدگی کا مداوا ہوگا دلی کو جدید دارالسلطنت بنانے سے جو سیاسی فوائد حاصل ہوں گے ان کے اندازہ کرنے میں مبالغہ ناممکن ہے۔

7. Lord Hardinge. My Indian Years, 1910-16, Pp 36-40

8. Home Department Proceedings Delhi, A. December, 1911, Nos 8-11

Governor General to Secretary of State For India 25th August.

کریو نے اپنے جواب میں گورنر جنرل کی تجویز کو اپنی عام رضامندی دے دی۔ چونکہ شہنشاہ معظم کی یہ عظیم خواہش تھی کہ ہندستان میں تاج سلطانی زیب سہ کریں اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دلی دربار وہ مناسب موقع ہوگا جس میں سلطان خود ان تبدیلیوں کا یہ نفس نفیس اعلان فرمادیں۔

12 دسمبر 1911 کو تاج پوشی کی رسم دلی میں منعقد کی گئی اور دار السلطنت کی تبدیلی اور صوبوں کی جدید تقسیم کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ ضروری پارلیمانی قوانین 1912 میں وضع کیے گئے۔

اس اصلی حالت پر غور کرنے کا اثر عارضی رہا۔ بس تھوڑی مدت کے لیے پبلک کے ایجیٹیشن کی گھن گرج کی آواز مدہم ہو گئی۔ مسلمانوں نے حد سے زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کیوں کہ بہر حال بنگال کے نیچے صوبہ میں مسلمان ایک اکثریت کی حیثیت رکھتے تھے اگرچہ ان کی تعداد میں کمی ہو گئی تھی۔ 10 مارچ 1912 کو جنوری 1912 میں یہ اندازہ لگانے کے لیے ڈھاکہ گئے تاکہ دیکھیں کہ تقسیم بنگال کے رد کرنے پر مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے انھوں نے بمبئی کے گورنر کو لکھا "اسی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ممکن نہیں ہے کہ تقسیم بنگال کی ترمیم بنگال میں نہایت مقبول عام ہوتی ہے..... میرا خیال ہے کہ وہ لوگ (یعنی مسلمان) اب پوری طرح راضی ہو چکے ہیں اور میں ان کو چھوڑ کر جب چلا ہوں تو وہ بہت خوش اور مکمل طور پر مطمئن تھے" 11

لیکن سیاسی حالت میں سہار کی جھلک محض ظاہری تھی کیوں کہ دلی دربار میں یہ بانگ دہل گھن گرج کے ساتھ جن کارروائیوں کا اعلان کیا گیا تھا وہ اس بے چینی کے گہرے اسباب کو چھوڑتا ہی نہیں تھا جو سطح کے نیچے برقرار تھے اور چونکہ یہ قوانین نے پریس پر اور بھی زیادہ پابندیاں عائد کر دی تھیں جن سے اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اس لیے اصلی حقیقی شکایت کا کوئی ازالہ نہیں ہوا تھا۔

9: *Ibid*, Crewe to Hardinge, 1st November 1911.

10- The Census of 1921 gives the following Statistics

Bengal	—	Hindu	20.2	Muslims	25.2
--------	---	-------	------	---------	------

Assam	—	"	4.1	"	2.2
-------	---	---	-----	---	-----

Bihar, Orissa & Chhota Nagpur	"	28.2	"	3.7
-------------------------------	---	------	---	-----

11 - *Hardinge Papers*, Governor General to the Governor of the Bombay, No 65, Dated 1/2 February, 1912.

اب تقسیم کا مرحلہ راستہ سے ہٹ گیا تھا لیکن دوسرے اور زیادہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے باقی تھے کیونکہ یہ ایک ظاہر بات تھی کہ صرف بنگال کی وحدت کو برقرار کر دینے یا بھاری ہاتھوں سے سخت جبر و تشدد کے ضربات لگانے سے ہی تو خفیہ تشدد کی کارروائیوں پر موثر قابو نہیں پایا جاسکتا تھا۔ تحریک وسیع علاقوں میں پھیل گئی تھی اور اس نے دلوں میں جگہ بنائی تھی۔ یہ صرف قانون اور امن کا مسئلہ نہیں تھا اس کو سیاسی سطح پر بھی حل کرنے کی ضرورت تھی۔

III ميثاق لکھنؤ

گورنمنٹ کا رویہ صرف حالات کے تجزیے سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ جب 1909ء کے ایکٹ کا نفاذ ہوا تو مختلف سیاسی پارٹیوں نے اس پر مختلف رد عمل کیا اظہار کیا کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ریفارم جیسے بھی ہوں ان پر کام کیا جائے اور دوسرے لوگوں نے اس کو قطعی رد کر دیا۔ 1907ء میں کانگریس کے اندر جو پھوٹ پڑ گئی تھی وہ اس تبدیلی کی نشان دہی کرتی تھی جو سیاست کے جسم میں رفتہ رفتہ داخل ہو رہی تھی تشدد اور غصہ جو خلاف تقسیم ایجنٹیشن کا طرہ امتیاز رہا تھا ظاہر کرتا تھا کہ گدگری کے پرانے طریقہ میں اب کوشش باقی نہ تھی اور سیاسی تحریک جو جدید مکتبہ فکر وجود میں آیا اس کو ان طریقوں سے کوئی واسطہ نہ ہوگا مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح کے خیالات کی نشو و نما ہوئی۔ لیکن اگر حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ مارے اور منٹو نے جس پالیسی کو اختیار کیا تھا وہ ان حالات کو واپس لے آئے گی جو 1905ء سے قبل تھے تو وہ افسوس ناک غلطی میں مبتلا تھے۔ مارے کے نظم و نسق کے اصول میں جو معتدل قسم کی آزادی کی جعلی تھی، جس میں حقیقی طور میں ذمہ داری کو منتقل کرنے کا کوئی وجود نہ تھا، اس نے معتدلیں کی آنکھوں کو صرف کچھ عرصہ کے لیے چکا چوندہ کر دیا مارے کے جادو کے تحت ان لوگوں نے انتہا پسندوں کو کانگریس سے نکال دیا اور آئندہ آٹھ سال تک یہ لوگ تنہا کانگریس پر اقتدار قائم کیے رہے۔

جب 17 دسمبر 1908ء کو مارے نے اصلاحات کا مسودہ قانون دارالامرا میں پیش کیا تو معتدلیں نے راش بہاری گھوش کو کھلے سوز و رناتوں بھری فیروز شاہ وغیرہ کی قیادت میں جو اس سے قبل ہی مارے کے کانگریس اجلاس میں منع ہوئے تھے۔ اس بل کی مدح میں رجز خوانی کی اور اس کے مصنف کے لیے حمد و ثنا کے نعرے لگائے 25 مئی 1909ء مسودہ قانون نے زمانہ تمل کی لمبیل مدت کو ختم کیا اور قانون بن گیا۔

لیکن جب مقتدیین نے اس کو اپنی اصلی شکل میں اور کے تحت اپنے بڑے ضوابط کو دیکھ کر ان کو اپنے خیالات پر از سر نو غور کرنا پڑا، مالوی نے دسمبر 1909ء میں لاہور کے کانگریس سشن کی صدارت کرتے ہوئے اس کی محض سطحی تعریف کرتے ہوئے اسے گویا ناکارہ قرار دے دیا اور نہایت تلخی کے ساتھ ان واقعات کی مذمت کی جو مسلمانوں کی نمائندگی کے بارے میں تھے اور یہ اعتراض کیا کہ ان سے ہندوؤں کے ساتھ نا انصافی بالکل ظاہر ہے۔

ان اصلاحات پر جس حد تک وہ عمل درآمد کرتے گئے اسی حد تک وہ کم سے کم قابل اطمینان ثابت ہوتے گئے، مار لے اور منٹو نے ہندوستان کو ایک کھلونا کیلئے کے لیے دیا تھا کوئی ایسی آواز نہیں دی تھی جو کسی عمل کے لیے استعمال کی جاسکتی۔

1909ء میں کانگریس نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ مذہب کی بنیاد پر جو جداگانہ انتخاب ایجاد کیا گیا ہے اس کی انتہائی مذمت کو ضبط تحریک میں لائے، اس نے اس پر اظہار افسوس کیا کہ مسلمانوں کو تعداد میں حد سے زیادہ اور اسی کے ساتھ انتہائی موثر نمائندگی دی گئی ہے جو انصاف پر مبنی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں خلاف عدل و انصاف، ناگوار اور ذلت خیز امتیاز انتخاب، حق رائے دہندگی اور اصول رائے دہندگی میں برتا گیا ہے، اور تعلیم یافتہ طبقہ پر جو بے الہینائی ظاہر کی گئی ہے۔ اس کی مذمت کی اس نے ان خرابیوں کی جانب بھی توجہ دلائی جو صوبائی کونسلوں کی تشکیل قانون کے سلسلہ میں کی گئی تھیں۔ دوسرے سال الہ آباد میں ان اعتراضات کا اعادہ کیا گیا، اگرچہ لہجہ معتدل تھا۔ کانگریس کے صدر ڈڈربرن (WEDDERBURN) نے کانگریس اور مسلم لیگ میں مصالحت کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔

1911ء میں کانگریس کا اجلاس کلکتہ میں ہوا جس کے صدر بشن نرائن دھر تھے۔ تقسیم بنگال کی تیئیس کے اعلان پر کانگریس نے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن جداگانہ انتخاب پر جو ریزولوشن منظور ہوا تھا اسی کا پھر اعادہ کیا گیا۔

اس کے دوسرے سال کانگریس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909ء پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ اور اس امر کی مذمت کی کہ جداگانہ فرقہ دارانہ انتخاب کے اصول کو اور وسیع کر کے اسے لوکل باڈیز پر بھی لاگو کر دیا گیا ہے۔

1912ء کے کانگریس کے اجلاس منعقدہ بانکی پور (پٹنہ) کا ایک خوشنما پہلو بہ تھا کہ مسلمان اس میں کثرت سے شریک ہوئے۔

1913 میں کانگریس نے اس امر پر اپنی پرجوش مدد و ستائش کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نے اپنے اغراض و مقاصد میں تبدیلی کر دی تھی اور لیگ کی اس تجویز کا پھر مقدم کیا کہ قومی مفاد کے سوالات میں ایک متفقہ کارروائی کا طریق کار تلاش کیا جائے۔

دوسرے سال کانگریس کا اجلاس عالم گیر جنگ کے شروع ہونے کے بعد 4 اگست 1914 کو ہوا۔ اس اجلاس میں کانگریس نے تخت برطانیہ سے اپنی انتہائی عقیدت برطانیہ کے تعلقات سے ناقابل لغزش وفاداری اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہر حالت میں اور ہر قیمت پر مملکت برطانیہ کے ساتھ رہیں گے۔ کانگریس نے گورنمنٹ سے ایپل کی کہ باشندگان ہند کی جانب سے جس وفاداری کا اظہار ہوا ہے اس کے پیش نظر حکومت ایسے قوانین وضع کرے جو ہندستان کو ایک وفاقی امپائر کے ایک عضو کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہوں اور جس کی رو سے وہ ان حقوق سے جو اس ملک ہندستان کو حاصل ہیں۔ آزادی کے ساتھ اور مکمل طور پر متمتع ہو سکے۔

اس سال کے کانگریس کے صدر بھوپندر ناتھ باسو نے کہا کہ ”دنیا اوپر کھینچنے والی رسیوں سے بلندی کی طرف قدم اٹھا رہی ہے..... قوموں کی یہ باہمی جنگ ازمنہ وسطی کے ان تمام غلیوں کو ختم کر دیگی جو ایک انسان کو بہت سے انسانوں پر اور ایک نسل کو دوسری نسل پر حاصل رہے ہیں — وسیع تر زندگی کا جو چشمہ بہہ رہا ہے اس کی لہروں کو کوئی پیچھے ڈھکیل نہیں سکتا..... مشرق کے ساکن پانی میں..... ہندستان چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ اس کی ترقی یافتہ خود داری اور تعلیم یافتگی سے مطابقت کرے..... ہندستان چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ برطانوی حکومت کے زیر سایہ ایک خود مختار گورنمنٹ ہو۔“ 12/

سب سے بڑی کار کاوٹ آئینی اصلاحات کے آگے بڑھنے میں فرقہ دارانہ اختلافات تھے کراچی کے کانگریس اجلاس منعقدہ 1913 میں اس بات کی کوشش کا آغاز کیا گیا تھا کہ ہندستان کی سیاسی منزل کے مسئلہ پر مسلم لیگ اور کانگریس متفق ہو جائیں 1915 میں بمبئی کے مقام پر جو اجلاس ہوا وہاں اس مقصد کے حصول میں کافی ترقی ہوئی۔

ستیندر پر استا سنہا بھنوں نے اس سال کے اجلاس کی صدارت کی انھوں نے حاضرین جلسہ سے کہا

”ہندستان جس قسم کی سلف گورنمنٹ چاہتا ہے وہ اس سے کم نہیں ہو سکتی جو صدر لنکن *Lincoln* نے کہا تھا” اس قسم کی گورنمنٹ جو عوام کی گورنمنٹ ہو عوام کے مفاد کے لیے ہو اور عوام کی طرف سے ہو۔ انھوں نے پرجوش الفاظ میں برطانوی حکمرانوں کو مخاطب کرنے ہوئے کہا کہ ”اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ماضی میں برطانیہ کا کارنامہ عظیم رہا ہے اسی طرح ان کو مستقبل میں بھی ایک پرتشوکت کام یہ کرنا ہے کہ عوام کی خود مختار حکومت سیاسی کی جانب وہ ہمت افزائی اور رہنمائی کرے جس منزل پر ہندستان کو پہنچنا ہے وہ ابھی دور ہے۔ چاہیے کہ ہندستان کو ایک سجادہ دست سمجھا جائے نہ کہ ایک ماتحت دارالامانت میں برطانوی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلاچک خود مختار حکومت زیر سایہ مملکت برطانیہ کی منزل پر اپنی منزل دیں“ اس طرح کا اعلان سب سے زیادہ نمایاں طریقہ ہندستان کی خدمت اور قربانیوں کے اعزاز کے بارے میں ہوگا“ / 13

ادھر اس دوران میں مسلمان اپنی پرانی قیادت اور حکمرانوں پر بھروسہ کرنے کی پالیسی کو ترک کر رہے تھے 1913ء میں وہ جناح اور محمد علی کی متحرک اور قوت آفریں اثر کے نیچے آئے اور وہ اپنے پرانے عقیدے سے دستبردار ہو گئے اور انھوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہندستان کی منزل مقصود ایک ایسی سلف گورنمنٹ کا قیام ہے جو اس کے حالات کے مطابق ہو لیگ نے یہ طے کیا کہ وہ کانگریس سے ہندستان کی آئندہ گورنمنٹ کی ایکم بنانے کے معاملہ گفت و شنید کرے۔

اس کوشش میں اور دوسری قوتیں بھی شامل ہو گئیں۔ جنگ نے ایک جدید حرکت پیدا کر دی تھی۔ جس نے مشرق اور مغرب کو ہلکا ڈالا تھا مسٹر انبی بسینٹ جمفوں نے اب تک اپنی توانائی مذہب کے معاملہ میں صرف کی تھی۔ اب سیاست کے میدان میں داخل ہو گئیں انھوں نے پہلے ہفتہ وار اخبار کا من و پلیمہ نام کا جنوری 1914ء میں جاری کیا اور چند ماہ بعد روزنامہ ”ینوائڈیا انکالا“ اپنے مخصوص جوش و جذبہ کے ساتھ انھوں نے خود کو آزادی کی جدوجہد کے دھارے میں ڈال دیا۔

پہلے تو انھوں نے کانگریس کے دونوں گروہوں کو ایک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اس کے بعد 1915ء میں انھوں نے ایک کتاب لکھ کر شائع کی جس کا نام *India a Nation* تھا اور اس کے بعد پے درپے مضامین *How India wrought for Freedom* اکس طرح ہندستان میں آزادی کے لیے پہچان ہے، کے عنوان سے لکھے۔ انھوں نے

ہوم رول لیگ کی بنیاد رکھی۔

اسی وقت تلک نے جو 1914 میں مانڈلے جیل سے رہا ہو گئے تھے پونا میں ہوم رول لیگ کو شروع کیا۔ تلک جو رد عمل کی صلاحیت رکھنے والے تعاون کے قائل تھے اور اپنی پینٹ جو سیاست میں ایک انتہا پسند کی حیثیت رکھتی تھیں۔ دونوں نے اپنی قوتوں کو اس لیے مجتمع کیا کہ ملک کو اس خواب غفلت سے بیدار کریں جس میں وہ گزشتہ وہ سالہ میں مبتلا ہو گیا تھا۔

1916 میں مقتدیلین اور انتہا پسند اور ان کے علاوہ ہوم رول لیگ والے اور مسلم لیگی بھی سب کے سب آپس میں مل گئے اور اتفاق رائے سے اس معاہدہ کو مرتب کیا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے موسوم ہے اس کی خاص تجاویز حسب ذیل تھیں۔

(۱) صوبائی کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے مخصوص یا جداگانہ نشست رائے دہندگان حسب ذیل تناسب کے ساتھ۔

پنجاب 50 فیصدی۔ صوبہ ممالک متحدہ 30 فیصدی۔ بنگال 40 فیصدی۔ بہار 25 فیصدی۔ صوبہ متوسط 15 فیصدی۔ مدراس 15 فیصدی۔ بمبئی 33 فیصدی۔
(۲) امپیریل کونسل میں 50 ممبر ہوں گے جن میں 20 کو غیر سرکاری ہونا چاہیے اور منتخب شدہ مسلم ممبران کی تعداد ایک تہائی ہونی چاہیے۔

(۳) کوئی مسودہ قانون یا کسی مسودہ قانون کی کوئی دفعہ یا کوئی ریزولوشن جو کوئی غیر سرکاری ممبر کی جانب سے پیش ہو اور جس میں کسی ایک یا کسی دوسرے فرقہ پر اثر پڑتا ہو اس پر کوئی کارروائی نہ ہوگی۔ اگر اس فرقہ کی تین چوتھائی تعداد اس مسودہ قانون یا اس کی کسی دفعہ یا ریزولوشن کی مخالفت ہو خواہ یہ معاملہ صوبائی کونسل کا ہو یا امپیریل کونسل کا۔

(۴) دفاع، خارجہ اور سیاسی معاملات خواہ جنگ، صلح اور معاہدے امپیریل کونسل کے حق اختیار سے باہر ہوں گے۔

کانگریس کی جانب سے تسلیم ہو جانے کی وجہ جداگانہ انتخاب اور فرقہ دارانہ تناسب دونوں ایسے اہم فیصلے ہو گئے تھے جنہوں نے باشندگان ملک کے معاملات اور گورنمنٹ کے پلان دونوں پر گہرا اثر ڈالا۔

میثاق لکھنؤ سلف گورنمنٹ کے ریزولوشن کی بنیاد تھا متحدہ کانگریس نے ایک آواز ہو کر گورنمنٹ سے کہا کہ "یہ کانگریس اپنے رائے رکھتی ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ہر مجبئی شہنشاہ معظم از راہ

مہربانی ایک باضابطہ اعلان جاری کر دیں جس میں یہ صاف صاف اظہار کر دیا جائے کہ برطانیہ کی پالیسی کا منشا یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک قریبی تاریخ میں سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے گی۔ ۱۴/۹

انقلابی تحریک

پریس اور پبلک جلسوں کے خلاف سخت گیرانہ قوانین منٹو کے عہد میں پاس کیے گئے تھے اور ہارڈنگ کے زمانہ میں ان کو اور سخت کر دیا گیا۔ گورنمنٹ نہایت آزادی کے ساتھ روس کی تقلید میں مشتہ لوگوں کو ٹرکوں میں بھرم کر سائبریا روانہ کر دیا۔ امارے کی پالیسی پر عمل کر رہی تھی گورنمنٹ کو اس میں اس سے بھی مدد ملتی تھی کہ ۱۹۰۰ء - ۱۸۹۵ء اور ۵ - ۱۹۰۷ء کے قحط کے بعد معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو جوش غصب تقسیم بنگال کے خلاف شورش نے پیدا کیا تھا۔ وہ گھٹ گیا لیکن جو سکون نسبتاً نظر آ رہا تھا۔ وہ محض سطحی تھا۔

ہوا دراصل یہ تھا کہ تحریک نے اپنی نوعیت بدل دی تھی اور انڈر گر اوٹ چلی گئی تھی۔ انقلابیوں نے تشدد آمیز کارروائیاں شروع کر دی تھیں جیسے کہ ہم چھپکنا اور ڈکیتی ڈالنا۔ ملک کے بعد انقلابی تحریک انگلستان، فرانس، ممالک متحدہ امریکہ، میں منظم کی گئی اور جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ سوزر لینڈ جرمنی، ترکی، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں پھیل گئی۔ ۱۵

بنگال میں دہشت پسند تحریک مانک ٹو لہ گارڈن کیس کے خاتمہ کے بعد جس کی سماعت علی پور جیل میں ہوئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ مقدمہ کی سماعت کے دوران میں دونوں جوان ملزموں نے جیل کے احاطہ میں سرکاری گواہ کو قتل کر دیا تھا جس کے لیے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس گروہ کا لیڈر برنڈر گھوش کو دوسرے ملزموں کے ساتھ جس دوام اور جلا وطنی کی سزا ہوئی تھی اور کئی لوگوں کو مختلف عباد کے قید کی سزائیں دی گئی تھیں عدالت نے یہ فیصلہ ۶ مئی ۱۹۰۹ء کو سنایا۔ ان نوجوانوں پر مقدمات چلانے اور ان کو سزا دینے کا ذرا بھی اثر انقلابی تحریکات پر نہیں ہوا، قتل، ڈکیتی، اور ریلوے سرینوں کی توڑ پھوڑ بدستور جاری رہی جو اعداد و شمار رولٹ کمیٹی نے

14 - The Indian National Congress (Nelson) 2nd Edition 1917.

Part II, P. 180.

15 - Kar, J.C. Political Trouble in India. PP. 170-317.

بنگال کے بارے میں جمع کیے تھے ان کی رو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ۱۹۰۶ء اور ۱۹۱۷ء کے درمیان ساٹھ سے زیادہ واقعات قتل اور اقدام قتل کے، ۱۱۵ سے زائد ڈکیتی اور سرقہ بالجبر کے واقعات رونما ہوئے۔ دوسرے صوبوں میں پنجاب اور مہاراشٹر (جزو بمبئی پریسیدنسی اور صوبہ متوسط) ان کارروائیوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ بہار، اوڑیسہ، اتر پردیش (صوبہ شمال و مغرب و اودھ) راجستھان اور مدراس اس طرح سرگرم عمل نہ تھے لیکن ایک کثیر تعداد سازشوں کی تھی جن میں تشدد آمیز کارروائیاں ہوئیں اور فوج کو بغاوت پر اکسایا گیا۔ خاص کر پنجاب میں اور اس وقت جب لڑائی شروع ہو گئی اور سکھ ممالک متحدہ امریکہ اور یورپ سے نسلی امتیازات کے تلخ جذبات کے ساتھ واپس آئے۔

بنگال میں اموشیلان سمیٹی *Amulshilan Samiti* نے اپنا کام جاری رکھا تا آنکہ اس کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا لیکن اس نے اپنی شاخیں بنگال کے باہر پھیلا دیں اور اسی کے نمونہ کی سوسائٹیاں کثرت سے عالم وجود میں آ گئیں۔ ابھی نوابھارت (*Abhinava - Bharat*) سے ونا یک دامور دساورکر نے قائم کیا تھا اس نے مہاراشٹر میں اہم کارنامے انجام دیے۔

ان مہموں کے نشانہ زیادہ تر ہندستانی تھے جن کو دہشت پسند ہندستان کا دغا باز دشمن سمجھتے تھے جیسے کہ پولیس کے آدمی سرکاری وکلاء، سرکاری گواہ، پولیس کے خبر رساں مخبر وغیرہ، انگریزوں کو قتل کرنے کی سازشیں شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتی تھیں۔ دسمبر ۱۹۰۷ء میں دو مرتبہ اس ٹرین کو اڑا دینے کی کوشش کی گئی جس میں بنگال کے لفٹننٹ گورنر سفر کر رہے تھے لیکن دونوں مرتبہ ناکامی کا سامنا ہوا۔

۳۵ اپریل ۱۹۰۸ء کو مسز اور مس کینڈی کی گاڑی میں مظفر پور میں بم پھینکے جانے سے ہلاک ہو گئیں۔ ۷ نومبر ۱۹۰۸ء کو بنگال کے لفٹننٹ گورنر پر حملہ کیا گیا لیکن وہ سلامت بچ نکلے۔

نومبر ۱۹۰۹ء میں جب لارڈ منٹو احمد آباد تشریف لے گئے تو دو بم اس راستے پر پائے گئے جس سے وائسرائے کی گاڑی گزرنے والی تھی۔

ابھی نوا، جیکسن کے قتل کی ذمہ دار تھی جو ناسک کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے اور جنھوں نے ۲۱ دسمبر ۱۹۰۹ء کو ونا یک دامور دساورکر کے بھائی گنیش ساورکر کو مقدمہ چلانے کے لیے عدالت کے سپرد کیا تھا۔

مدراس میں آٹھ (*Ashe*) ٹینی ولی (*Tinne velly*) کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پر ۱۷ جون ۱۹۱۱ء کو گولی چلائی گئی۔

۲۳ دسمبر ۱۹۱۲ء کو جب لارڈ ہارڈنگ دلی میں باضابطہ شام نہ انداز میں داخل ہوئے

جواب ہندستان کا دار السلطنت بن چکا تھا تو ان کی باتھی پر جس پر وہ جلوس کے اندر سوار تھے چاندنی چوک دلی میں بم پھینکا گیا وائسرائے کو شدید ضربات آئے اور ایک فادم ہلاک ہو گیا۔ دہشت پسندوں کا عقیدہ تھا کہ ایک بیرہنی طاقت کی حکومت ہندستان کے مذہب اخلاق اور کلچر کے لیے تباہ کن ہے اور مادر وطن کی روحانی اجیا جدید کے لیے اس کا اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے ان کا خیال تھا کہ جب تک برطانیہ کی حکمرانی باقی رہے گی ہندستان کے لوگ حکمرانوں سے مسلسل جنگ میں مبتلا رہیں گے اور اس جنگ کے لیے ہر قسم کے ذرائع کا استعمال جائز ہے جن میں ریوالور اور بم کا استعمال بھی دشمنان آزادی کے خلاف حوالہ انگریزوں یا ہندستانی شامل ہو۔

دہشت پسندوں کا اندازہ تھا کہ افراد کو قتل کر کے وہ گورنمنٹ کے ملازمین کو پست ہمت اور نظم و نسق کو مفلوج کر دیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہو گا اس کے بارے میں ان کے خیالات ناموافق تھے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ برطانوی حکومت کے زوال کے بعد ایک بااقتدار پیپلک ٹائم ہو جائے گی۔ فوری طور پر جو ہم ان کے سامنے تھے اس میں وہ اس درجہ پھنسے ہوئے تھے کہ ان کے پاس مستقبل پر غور کرنے کے لیے نہ وقت تھا نہ اس جانب میلان ہی تھا۔

دہشت پسندوں اور ان کے کام کے بارے میں ریلوں میں وسیع اختلافات ہیں کچھ لوگوں نے تو ان کو اس طبقہ میں شمار کیا ہے جس میں مزاج پھیلا نے والوں اور مجرموں کی گنتی ہوتی ہے اور ان کو سماج اور ملک کا دشمن قرار دے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہنس ہنس کر دیے جانے کے قابل تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اپنے ذرائع کے کارآمد ہونے کے بارے میں خواہ ان کے خیالات کتنے ہی غلط کیوں نہ رہے ہوں لیکن ان کے اندر بلند مقصد کا جوش و جذبہ تھا۔ اور اپنے ملک کی آزادی کے حصول کی کوشش میں وہ اپنی جان اور سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے ان میں غیر معمولی ہمت و جرات کے مرد اور عورتیں تھیں۔ چند میں حیرت انگیز تنظیم کی صلاحیتیں تھیں اور فن اور وسائل ان میں حیرت خیز طور پر جمع تھے ان کے بدترین دشمنوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کو متحرک کرنے والا جذبہ جب الوطنی اور بے غرض خدمت کا جذبہ تھا۔

اس تحریک کا جو براہ راست اثر ہوا وہ قابل لحاظ تصور نہیں کیا جاسکتا افراد کو خفیہ سازشوں کے ذریعہ قتل کرنا ہندو ایک فضول کام ہے اور اس کا یہ مقصد کہ اس سے گورنمنٹ مفلوج ہو جائے گی غیر عملی ہے

لیکن بلند اونچے درجہ کی مہم بازیوں اور بہادری کے ساتھ حکومت کا مقابلہ کے ڈرامے کا نفسیاتی اثر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ واقعہ جو قتل، ڈکیتی، یاٹرین کوپٹری سے اتارنے کا پیش آتا تھا وہ عوام کے غلوپ میں جوش اور اشتعال کی ایک لہر دوڑاتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کارناموں کو پسند کرتے تھے اور کہتے: "اوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کو تشدد سے نفرت تھی وہ بھی اس عظیم طاقت سے جس کے خلاف ابھی تک کسی نے چوں نہیں کیا تھا بلا خوف اور تباہی سے لاپرواہ مقابلہ کرنے کو مجبور ہو رہے تھے۔ اس قسم کے جذبات کا پھیلاؤ گورنمنٹ کے مستقبل کے لیے کوئی نشان نہ تھا۔ کیوں کہ گورنمنٹ کی کل بنیاد اس کے وقار اور لوگوں کے خوف زدہ رہنے پر تھی۔ ہندوستان میں دہشت پسند تحریک خفیہ سازشوں اور انفرادی اعمال تک محدود رہی لیکن ہندوستان کے وہ انقلابی جو ملک کے باہر تھے وہ اگرچہ ان طریقوں کے مخالف نہ تھے لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اس راہ سے ہندوستان کی آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی ہے اس لیے انہوں نے ایک مسلم بغاوت کا پلان تیار کرنا شروع کیا جس میں جنگ جو سپاہی اور آتشیں اسلحہ استعمال میں لائے جاسکیں۔

اول یعنی جنگجو سپاہی کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ہندوستانی فوجوں سے ملا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ اپنی وفاداری اپنے برطانوی مالکوں سے پھیر کر ملک کے آزاد کے مقصد کی جانب منتقل کر دیں اور جہاں تک دوسرے (یعنی آتشیں اسلحہ) کا تعلق تھا۔ سامان حرب بیچنے والوں سے خریداجائے جو مالک کہ برطانیہ کے مخالف تھے اور اگر ممکن ہو تو ہندوستان کے اسلحہ خانوں پر حملہ کر کے بھی حاصل کیا جائے۔ اور مسلم بغاوت کے علم برداروں کو ملک کے باہر بھیجا جائے تاکہ وہ اپنے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے تدبیر کریں۔

یہ لوگ یورپ کے انقلاب پسندوں اور آزادی کے لیے جنگ کرنے والوں کی تاریخ سے واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ میننی (MAZZINI) نے اٹلی کے اندر تحریک انگلستان سے چلائی تھی۔ اسی طرح روس کے انقلابی متعدد یورپین ملک سے سرگرم عمل ہوئے تھے اور ان ملکوں میں انگلستان بھی شامل تھا۔ اشتراکیت کے مالی مارکس اور انگلس نے اپنا پروپیگنڈا لندن سے پھیلا دیا تھا۔ درحقیقت انگلستان کو ان تمام لوگوں کی پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا جو بیرونی

یاد لسی ظالموں کے خلاف ہر سہ جنگ تھے ہندوستانی طالب علم اور تاجر جو یورپ میں مقیم تھے ان کا رابطہ ان باغیوں سے قائم ہوا جو اپنی گورنمنٹوں سے بغاوت کر رہے تھے ماقبل نسل کے ہندوستانی مثل دادا بھائی نورجی، سورندر ناتھ بنرجی، آربندو گھوش، کو ہندوستان کی آزادی کے متعلق جو جوش انگ اور حوصلہ حاصل ہوا تھا وہ بیرون ہند کے لوگوں کے رابطہ سے ہی حاصل ہوا تھا۔

لیکن سب سے پہلی منظم کوشش جو ٹریننگ پروپیگنڈا اور سیاسی عمل کے واسطے ایک مرکز قائم کرنے کے لیے کی گئی اس کی بنیاد شیام جی کرشناورمانے ڈالی جنھوں میں کیمبرج میں تعلیم پائی تھی اور جن کو لندن میں بیرسٹری کی سند ملی تھی۔ انگلستان سے واپسی پر وہ مختلف ریاستوں میں ملازمت کرتے رہے، ویسی ریاستوں میں جو انگریز ریڈنٹ تھے ان کے کام کا جو تلخ تجربہ ہوا اس نے ان کے دماغ کو پھیر دیا اور وہ ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی کے چنگل سے آزاد کرانے کا خواب دیکھنے لگے۔ وہ انگلستان 1897 میں واپس گئے اور وہاں 1905 میں ہوم رول سوسائٹی کو قائم کی اس کے ایک مرکز اور پروپیگنڈا کا لندن میں قائم کیا اور اس کا نام "انڈیا ہاؤس" رکھا یہاں سے بہت سے طالب علم ہندوستان کی دردناک حالت اور اس کو سہارا یا ختم کر دینے پر لکچر سننے کے لیے جمع ہوتے گئے ایک ماہ وار رسالہ "دی انڈین سوشیالوجسٹ" *The Indian Sociologist* بھی نکال گیا اور طالب علموں کو فیلوشپ (یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کے لیے رکنیت) کے تمغے بھی دیے جاتے تھے۔

اس مرکز کی جانب بہت سے طالب علموں کی توجہ مبذول ہوئی جو مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے ان میں دو بہت ممتاز تھے۔ صردیاں اور ونا یک دامودر ساورکر ایک اور نوجوان جن کا تعلق مرکز سے تھا وہ مدن لال ڈھینگرا تھے۔

شیاما جی کرشناورمان کی تعلیمات پر امن مقاومت پر زور دیتی تھیں۔ اس کے بعض اجزاء وہی ہیں جو بعد کو گاندھی جی کے پروگرام میں شامل ہوئے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تشدد کو مسترد نہیں کرتے تھے۔

ساورکر 1906 میں لندن پہنچے انھوں نے تلک کی پر جوش قیادت کے تحت اپنی سیاسی زندگی شروع کی تھی اور انھوں نے اور ان کے بھائی کنیش نے ایک سوسائٹی قائم کی تھی جو آگے چل کر "انوشیلان سمیتی" کے نمونہ پر "ابھینوا بھارت سوسائٹی" میں تبدیل ہو گئی۔

لندن کے انڈیا ہاؤس میں ونا ایک ساور کرنے ایک جذبات افروز رہنما کی شکل اختیار کر لی۔ درحقیقت اس نے کرشناورما کے پیرس چلے جانے کے بعد اس کا چارج لے لیا ہاؤس کا دائرہ عمل یہ تھا کہ پمفلٹ شائع کرتے تھے جن میں روس کے انقلابیوں کے طریقوں کی وکالت کی جاتی تھی ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی سالانہ تقریب بناتے تھے اور قتل اور بم کے استعمال کی پالیسی کی اشاعت کرتے تھے۔ ساور کرنے جو کتاب ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی ہند پر لکھی تھی اس کے باب میٹنگوں میں پڑھ کر سناتے تھے۔ مدن لال ڈھینگا نے کرزن ویلی (Carzongwylie) جو انڈیا آفس کا پولیٹیکل اے، ڈی، سی تھا گولی چلائی۔ ان کو قید بامشقت کی سزا ہوئی اور وہ جزائر انڈمان میں ۱۹۲۱ء تک قید رکھے گئے۔ تب انھیں اس شرط پر رہنمائی والپس جانے کی اجازت ملی کہ وہ سیاسی تحریکات سے الگ تھلگ رہیں یہ پابندی ۱۹۳۷ء میں منسوخ ہوئی۔

ہر دیال جو پنجاب یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ذہین اور طباع طالب علموں میں تھا اس نے ۱۹۰۵ء میں حکومت کا وظیفہ حاصل کیا اور انگلستان چلا گیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ شیم جی کرشناورما کے زیر اثر آ گیا اگرچہ وہ غیر معمولی ذہانت اور دماغی قابلیت سے بہرہ ور تھا لیکن وہ انتہائی جذباتی، راہبانہ طرز زندگی کی جانب مائل بہت مخلص اور بے حد سخت تھا ان کے نزدیک زندگی کے کسی اصول کو ماننے کا تقاضہ تھا کہ فوراً بلا وقت اپنے عمل اور کردار میں اس کو نمایاں کیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت منافی اخلاق اور مذموم ہے اس نے گورنمنٹ سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انھوں نے اپنے وظیفہ سے استعفیٰ دے دیا اور ۱۹۰۷ء میں ہندوستان واپس آ گیا۔

اس دوران میں برٹش گورنمنٹ نے انڈیا ہاؤس کی کارروائیوں کی خبر پا کر اس کو کچلنے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے۔ شیم جی کرشناورما تو انگلستان سے جا ہی چکے تھے اور میڈم کاما اور ایس، ایس رانا کے ساتھ اپنی تحریکات کا مرکز پیرس میں قائم کر دیا تھا۔ ہندوستان کے دہشت پسندوں نے ان سے رابطہ قائم کیا۔ انھوں نے اپنے ممبران کو پیرس اس غرض سے بھیجا کہ وہ دھماکہ خیز آلات حرب تیار کرنے کا فن سیکھیں اور آلات حرب حاصل کریں اور چوری سے ہندوستان لائیں۔

ہر دیال جو اپنی کارروائیوں کی وجہ سے گورنمنٹ کی نگاہ میں خطرناک تصور کیے جانے

لگے تھے ان کو شورہ دیا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ وہ پہلے فرانس گئے اور وہاں چند مہینے رہنے کے بعد ممالک متحدہ امریکہ چلے گئے راستہ میں وہ (MARTINGUE) (مارٹنگ) پر ٹھہرے اور اس کے امریکہ کے مغربی ساحل پر اترے وہاں انھوں نے ہندوستانی مہاجرین اور بالخصوص سکھوں کو بہت مضطرب پایا۔ رنگ کے اختلاف کی وجہ سے تعصبات محنت طلب کاموں میں رقابت کی وجہ سے حسد رسم و رواج اور طرز رہائش میں فرق ان سب نے مل جل کر ذلت خیز اور مخالفانہ حالات کو پیدا کر دیا تھا۔ حکومت برطانیہ جس کی وہ رعایا تھے ان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی اور نہ ان کوئی مدد دیتی تھی۔ ان لوگوں نے سوسائٹیاں تو بنالی تھیں لیکن ان کی قیادت کمزور تھی۔

ان حالات میں ہر دیال ان کے درمیان پہنچا اس نے ہندو (ہندوستانی) ایسوسی ایشن میں نیے سرے سے جان ڈال دی اور اس کا نام غدر (بغادت) رکھا۔ اس نے 'یوگنٹر آئٹرم' قائم کیا اسم مایہ اکٹھا کیا اور ایک زوردار لیجیشن شروع کیا ایک اخبار نکالا جس کا نام بھی 'غدر' رکھا اور اس کی اشاعت نہ صرف امریکہ میں ہوتی تھی۔ بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں ہندوستانی تھے اور خود ہندوستان میں بھی۔

غدر پارٹی یکم نومبر 1913 کو عالم وجود میں آئی۔ یہ شدت سے مخالف برطانیہ تھی یہ ان تمام ملکوں کی حمایت کرتی تھی جو برطانیہ کے مخالف تھے اور امریکہ کے باشندوں سے اپیل کی کہ وہ آزادی اور مساوات کے نام پر ان ہندوستانیوں کی حمایت کریں جو برطانوی حکومت کا سچا اپنے کنبہ سے اتار پھینکنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سوسائٹی امریکہ کے کچھ باشندوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ لیکن انگریز غصہ میں آگئے تھے اور ہر اسلحہ اور خاص کر اس وجہ سے کہ سوسائٹی جرمنی کے موافق خیالات ظاہر کرتی تھی حتیٰ کہ دسمبر 1913 میں جرمن قنصل کو اپنے جلسہ میں بھی مدعو کیا اور ان کو ڈانس پر بٹھایا۔

برطانیہ کے نمائندہ کی شکایت پر ہر دیال کو 24 مارچ 1914 کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف 'قانون تارکین وطن' (Immigration Law) کے ماتحت کارروائی شروع ہوئی۔ وہ حفاظتی انتظامات کو پہچاند کر امریکہ سے نکل آیا۔ اور سوئزرلینڈ ملک کے شہر جنیوا پہنچا۔

کافی تعداد میں ہندوستانی وہاں اکٹھا ہو گئے۔ ان میں شیاما بھائی کرشنا اور ماہ ورندر چٹو پادھیاس (مسٹر سر جینی نائیڈو کے بھائی) انارک ناتھ داس، چمپک دمن پلے چندر راج پکرورتی برکت

برکت اللہ اور دوسرے لوگ تھے۔

جب لڑائی شروع ہو گئی تو ہر دیال نے اپنی حرکات و سکنات کو جرمنی کی جانب منتقل کر دیا اور جرمنی کی گورنمنٹ سے ہندستان کی آزادی کے حصول کے سلسلہ میں مدد مانگی۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے دفتر نے مملکت برطانیہ کو ڈرانے کے جوش میں روپیہ اور دیگر سہولتیں دے کر جن میں آلات حرب بھی شامل تھے ان کی ہمت افزائی کی۔ ہندستان کے انقلابیوں نے بران میں ایک آزاد ہندستان کمیٹی (Indian Independence Committee) قائم کی۔ کمیٹی نے ایک اسکیم کا پلان بنایا جس کا مقصد ممالک متحدہ امریکہ، ہندستان، مشرق قریب اور دوسرے ملکوں میں پروپیگنڈہ کرنا، فوجوں کی اور ہندستانیوں کی علاج کی گاڑیوں کا یورپ میں بندوبست کرنا اور یہ سب اس لیے کہ برطانیہ سے جنگ کی جا سکے۔ اسی طرح یہ بھی اسکیم میں تھا کہ ہندستانی فوجوں میں بغاوت کے جذبے کو اکسایا جائے۔ دھماکہ خیز آلات کے استعمال کی کامل الفن ٹریننگ دی جائے۔ ہندستانی سپاہی جو قید کر لیے گئے تھے ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ برطانیہ سے وفاداری کو علی الاعلان مسترد کر دیں۔ آلات حرب کسی طرح ہندستان پہنچائے جائیں اور وہ سب کچھ کیا جائے جو برطانیہ کے زوال کے لیے مفید ہو۔

۱۹۱۵ء میں ہر دیال قسطنطنیہ گیا جہاں وہ انور پاشا سے ملا یہ وہ زمانہ تھا جب ہندستان کے مسلمان محمود الحسن دیوبندی کی قیادت میں جوش و خروش کے ساتھ مسلمان ملکوں کی حمایت ہندستان کو آزاد کرانے کے لیے حاصل کرنے میں ہمہ تن مشغول تھے متعدد پنجابی مسلم نوجوان پھپ کر شمال و مغرب سرحد پر اس غرض سے پہنچ گئے کہ قبائلیوں میں کام کریں علیہ اللہ سندی کابل روانہ کر دیے گئے جہاں انھوں نے امیر کابل کو حامی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ محمود الحسن اور حسین احمد مدنی عرب گئے اور وہاں ترکی افسران غالب اور انور پاشا سے ملے۔ ریشمی رومال پر لکھے ہوئے خطوط ہندستان کے اندر اور ہندستان کے بابہ تقسیم کیے گئے برمن سے مہندر پرتاپ اور برکت اللہ کچھ جرمن افسروں کے ساتھ کابل آئے۔ ان لوگوں نے ایک جلا وطن گورنمنٹ آف انڈیا بنائی۔ جس کا راجہ مہندر پرتاپ کو صدر، برکت اللہ کو وزیر اعظم اور دوسرے ہندستانیوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز قرار دیا۔

لیکن انقلابیوں نے کابل اور مکہ میں جو پلان تیار کیا تھا وہ ناکام ثابت ہوا۔ عبید اللہ کو کابل چھوڑنا پڑا اور محمود الحسن اور ان کے ساتھی برطانیہ کے حوالے کر دیے گئے اور برطانیہ

نے ان کو مدت جنگ تک مالٹا میں قید رکھا۔ جو تباہی جرمن افواج پر نازل ہوئی اس نے انقلابیوں کو منتشر کر دیا۔ ہر دیال نے جرمنی کو چھوڑا اور سوڈن چلا گیا۔

جرمنوں نے ممالک متحدہ امریکہ سے ہنولولو، شنگھائی، بیوپا، سنگاپور اور جزائر انڈمان کے راستہ سے اوڈیسا کے بندرگاہوں رائے منگل، بالاسور اور ہانیا تک کثیر مقدار میں آلات حرب ہندستان بھیجنے کی بھاری کوشش کی۔ برطانوی بحریہ کی مستعدی اور جرمنوں کی نااہلی کے باعث ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد بیرون ملک کی مداخلت کے لیے حالات کلیتاً فنا ہو چکے تھے اور اگرچہ غدر پارٹی چند اور سالوں تک زندہ رہی لیکن آخر کار یہ ختم ہو گئی۔

انقلابیوں کی کارروائیوں کا ایک شاخسانہ کاما گاتا مارو (Cuma Gata Maru) کیس تھا۔ اس کے واقعات یہ تھے کہ کچھ سکھ ہندستان سے ایک جاپانی جہاز موسوم یہ کاما گاتا مارو (Cuma Gata Maru) سے اس لیے غرر رہے تھے کہ کناڈا کے مغربی حصہ میں برٹش کو کولمبیا جا کر اتریں کناڈا کے حکام نے ان کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی اور جہاز کو واپس ہونا پڑا۔ جہاز کلکتہ کے قریب "نچ نچ" کے مقام پر 29 ستمبر 1914ء کو لنگر انداز ہوا۔

ان لوگوں کو ایک اسپیشل ٹرین سے روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے جن سے ان آدمیوں کے دل میں شبہات پیدا ہوئے۔ ان میں بہت سے لوگوں نے ٹرین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کلکتہ کی جانب چل دیئے۔ پولیس نے ان کو روکنا چاہا لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ فوج اور مزید پولیس طلب کی گئی اور سکھوں نے سمجھا کہ ان کے خلاف طاقت استعمال کی جائے گی۔ ان کے لیڈر بابا گوردت سنگھ کے پاس یورپین پولیس کا ایک سارجنٹ ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ کل آدمی اپنے لیڈر کے پاس جمع ہو گئے اس کے بعد گولیاں چلنا شروع ہوئیں۔ رات آگئی لیکن دوسرے دن صبح تک بقیہ سکھ گرفتار کیے جا چکے تھے اور ٹرین سے پنجاب روانہ کر دیئے گئے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو گورنمنٹ کے اس شک پر مبنی تھا کہ یہ پارٹی ایک انتہائی خطرناک انقلابی تحریک کا مرکزی حصہ ہے۔ دوسری جانب سکھوں میں اس برتاؤ سے غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا جو ان کے ساتھ کناڈا اور ہندستان کے حکام بالانے کیا تھا اور انھوں نے اس سے مشتعل ہو کر تشدد کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔

ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو انقلابی تحریکات چل رہی تھیں ان سے گورنمنٹ قدرتی طور پر پریشان ہو گئی تھی اس لیے غیر وفادارانہ اور باغیانہ کارروائیوں کی نگرانی اور ان کی رپورٹ کے لیے مخصوص انتظامات کیے گئے اور اس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے کہ تفتیش کو کے سازشوں کا پتہ لگایا جائے اور گورنمنٹ کی مخالفت کی جانب منطابرات کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے شروع میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت سے جو حادثات ہوئے ان پر غور کرنے اور ان کے دور کرنے کے لیے علاج تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کا آغاز ہوا۔

ریجنلڈ کریڈاک (REGINALD CRADDOCK) جو وائس اے کی انگریزی کو نسل کا ہوم ممبر تھا۔ اس نے 27 اپریل 1913 کو ایک مبسوط نوٹ لکھا جس میں اس نے اس بات کی شرح کی کہ تحریک بنگال سے کیوں چلی اور وہاں اس نے اتنی زبردست دستبرد حاصل کر لی۔ 16 انھوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ دہشت پسند زیادہ تر بنگالیوں کی اونچی ذات ابھدر لاک کے طبقہ کے تھے۔ انھوں نے سوال کیا کہ بھدر لاک کون تھے۔ اور خود ہی جواب دیا کہ بھدر لاک کل کے کل یا جزء بھی شہر کے رہنے والے نہ تھے جیسا کہ دوسرے صوبوں میں ہیں یہ اگر بنگال کے دیہی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ بذات خود ایک فرقہ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ زمینداروں اور کاشتکاروں کے درمیان کچھ لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنھوں نے ان اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پائی ہے جو اندون ملک نصبات اور شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

یہ کچھ لیے بند و بست استمراری کے انوکھے نظام کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ کاشتکاروں سے لگان وصول کرتے تھے اور اپنے کچھ بیویوں یا ایجنٹوں کے ایک گروہ درجہ بدرجہ کے ذریعہ زمیندار کو بھجے دیتے تھے سردرجہ والا اپنا حصہ وصول کرتا تھا اور سیڑھی کے ہر پائے پر کم ہوتے ہوتے جو رقم زمیندار کو ملتی تھی وہ بہت کم ہو جاتی تھی۔ ان کے خاندان سے مختلف پیشوں کیلئے لوگ بھرتی ہوتے تھے یعنی دکان، بیچر، ان صافی، لگان وصولی کے امین اور کلرک۔ ان کی معاشی حالت معمولی تھی بہت تو ایسے تھے جن کی گزر مشکل سے ہوتی تھی اس لیے ان لوگوں کا طبقہ ایک کھلا ہوا میدان تھا جہاں سے سیاسی شورش کے لیے کارکن بھرتی

کیے جاسکتے تھے کریڈٹ اک کے الفاظ میں ”یہاں“ اس لیے وہ کچا مال تھا جس پر رے اطمینان اور باغیانہ تعلیم کو بھولنے پھیلنے کا پورا موقع ملا۔

کریڈٹ اک کے تجزیہ کے مطابق اصل اسباب جو بے اطمینانی اور نافرمانی کا باعث ہوئے وہ دو تھے (۱) نظم و نسق کی نااہلیت (۲) معاشی تکالیف۔

جہاں تک پہلے کا سوال تھا۔ ان کی رائے میں گاؤں کا نظم سب سے زیادہ کمزور تھا۔ کوئی ایسا سرکاری افسر گاؤں میں نہیں تھا جس کا تعلق زمین سے ہو جیسا کہ دوسرے صوبوں میں تھا اور گورنمنٹ کا صرف ایک محکمہ تھا اور وہ پولیس کا محکمہ تھا۔ بقیہ تمام محکموں کو ضلع اور تحصیل کے مرکزی مقاموں پر جمع کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ زمینداری کے نظام نے مالکان آراضی کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا تھا جن کا اور کوئی کام سوائے اس کے نہ تھا۔ کہ اپنے پھولیوں کے کثیر التعداد طبقہ سے جن کو بہت کم معاوضہ ملتا تھا لگان وصول کریں۔ ان کا بل زمینداروں پر جن کے پاس کوئی کام ہی نہ تھا۔ ان گاؤں کے اندر جن کے وہ مالک تھے امن و قانون قائم رکھنے کی نہ کوئی ذمہ داری تھی اور نہ کسی قسم کا اختیار تھا۔

جہاں تک کہ دوسرے سبب کا تعلق ہے انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ”معاشی پیدہالی جوان کے حصہ میں آئی وہی اس بغاوت اور تاراج پھیلانے کے جذبہ کی ذمہ دار ہے“ اس بے اطمینانی میں زمینداروں کے مظالم، وکلاء اور پولس کے مظالم اور مہاجنوں کے مظالم نے جن کی پشت پر عدالت کے فیصلے تھے بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ ان تمام اثرات میں سے ہر ایک حکومت کے فیاضانہ اثرات سے کہیں زیادہ طاقت ور ہو گیا تھا جس کا منفی پہلو صرف پولیس کے مظالم سے نمایاں ہوتا ہے۔

کریو کو ایک مراسلہ میں جو انقلابی کارروائیوں کے متعلق تھا بارڈنگ نے ۹ مارچ ۱۹۱۵ کو لکھا ”بنگال کی صورت حال بلاشبہ خراب ہے اور روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اب بنگال کے حالات کا ان سے جو پیچیدگی کے اندر درپیش ہیں مقابلہ کرنے کے بعد مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہماری ایسی افواج کی وفاداری میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایکٹ کے طرز پر ایک آرڈیننس مملکت کی دفاع کے لیے پاس کر دیا جائے ۱۷

پنجاب کے بارے میں لاجپت رائے کی شہادت یہ ہے کہ "ماضی کے واقعات کی روشنی میں مطالعہ کرنے کے بعد یعنی یہ دیکھنے کے بعد کہ گزشتہ دس سالوں کے اندر پنجاب کے شمالی مغربی حصوں میں کیا ہوتا رہا ہے اور 1907، 1910، 1913 اور 1914 میں کیا ہوا اور ان کا پنجاب کی اس وفاداری سے مقابلہ کرنے کے بعد جو سترویں اور اسیویں سالوں میں تھے کوئی بھی جو اس صوبہ سے ابھی طرح واقف ہے سوائے اس کے اور کسی نتیجہ پر پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پنجاب جو برطانیہ کی ہندوستانی افواج کی بھرتی کا میدان تھا اب بے اطمینانی کے جذبہ سے کھول رہا ہے اور جو کچھ پنجاب کے لیے صحیح ہے وہ کم و بیش ہندوستان کے دوسرے حصوں کے لیے بھی صحیح ہے" 18

گورنمنٹ آف انڈیا اور بنگال گورنمنٹ دونوں نے یہ تہیہ کیا کہ حکومت کے خلاف کارروائیوں کو کچل دیا جائے۔ قانون جو وضع کیے گئے اور زیادہ سخت تھے۔ قانون ضابطہ فوج داری میں ترمیم کر دی گئی جانچ پڑتال کے اور حفاظتی کارروائیاں وسیع پیمانہ پر جاری کر دی گئیں۔ اس سے بھی زیادہ سخت کارروائیاں سوچی جارہی تھیں اور ریگولیشن 1915 کا آزادی سے استعمال کیا گیا۔ اس انقلابی تحریک کو دبانے کے لیے صرف بنگال میں 1915 کے ریگولیشن کے تحت سو آدمی سرکاری قید بنائے گئے اور سات سو آدمی قانون دفاع ہند کے تحت نظر بند کیے گئے یہ اعداد و شمار 1916 کے شروع کے مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنگال کے گورنر کو یہ یقین تھا کہ "اس بات کا ہر طرح یقین ہے کہ ان اعداد و شمار میں اور اضافہ ہو" 20

کریڈاک نے جو واضح تجربہ کیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکاری حکام کے اونچے

18 - Joshi V.C. (Ed.) *Lala Lajpat Rai, Writings and Speeches, Vol. I. PP.*
227 - 228.

19 - Home Department Political Proceedings No 3. of 1914. Governor
General in Council 10th Secretary of State, 26 March, 1914.

20 - Chambalani Papers (Microfilm Copy National Archives),
Ronaldsray to Chambalani, 27th June, 1917.

سے اونچے طبقہ میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے اندر اتنی کافی دیدہ وری تھی کہ وہ تسلیم کریں کہ مسئلہ مرزا سن اور قانون کا نہ تھا۔ بیماری اور زیادہ گہرائی میں تھی اور ایک سیاسی حل ہی اس کا علاج تھا۔ ان گوں میں اتنی ہوشیاری تھی کہ انھوں نے تبہ میں چھپے ہوئے ناسور کا پتہ لگایا تھا جو عوام کے اعضاء رئیسہ کو کھارہا تھا اور ان کو اخلاقی خطرات سے سامنا کرانے والا تھا لیکن علاج دریافت کرنے میں انھوں نے انٹری پن کا ثبوت دیا بلا اندر کی پھپی ہوئی بیماری پر حملہ کے وہ خوف مرض کی ظاہری علامتوں کا علاج کرنا چاہتے تھے۔

ہوم رول کی شورش

مقدمین کی لیت وعل پر مبنی تدابیر اور زمین کو دہلا دینے والا انقلابیوں کا طرز عمل ان دونوں کے فوائد تھے۔ اول تو ملکیت پسندی کی اخلاقی بنیادوں کو کاٹ رہی تھی اور دوسرے برطانیہ کی طاقت کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو داہمہ پھیلا ہوا تھا اس کو تھس تھس کر رہا تھا لیکن بہر حال ۱۹۱۶ء میں قومی تحریک کا جو اوجھاٹا بہت نیچے اتر گیا تھا۔ اب پبلک مقدر سیاسی رہنماؤں پر اپنا اعتماد کھو چکی تھی اور انتہا پسند لیڈان چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ تو ملک کی طرح جیل میں سڑ رہے تھے اور کچھ دوسرے لوگ مثل بین چندر پال اور لاجپت رائے خود خواستہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے تھے اور اپنے انگلستان اور امریکہ کے اندر کے دور دراز کے کمزروں سے لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے انتہا پسندوں کا کام بیکار نہیں کیا تھا۔ مخالف تقسیم بنگال شورش کے زمانہ میں ہندوستانی عوام اور بالخصوص نوجوانوں کے جذبات اور جوش میں بڑا تلاطم آگیا تھا اور ان لوگوں کا نقطہ نظر بدل گیا تھا۔ اب وہ گداگری کی جگہ جنگ جوئی پر آمادہ تھے اس نسل نے اپنے لیڈروں کی بیدار کرنے والی تقریروں کو نہ سنا تھا۔ بندے ماترم، اور کیسری، میں برطانوی راج کی مذمت کو پڑھا تھا۔ جلوسوں میں درپہر دینے میں عملی حصہ لیا تھا اور پولیس کے بے رحمانہ حملوں اور قید و بند کی سختیوں کو خوشی خوشی برداشت کیا تھا اور اس طرح یہ دکھلا دیا تھا کہ قوم کے مقصد میں وہ تکالیف اٹھانے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں علاوہ انہیں سیاست کے پرانے مراکز جیسے بنگال، پنجاب اور مہاراشٹر اور نیے علاقے مثل یو۔ پی، بہار، اڑیسہ، مدراس، گجرات، بلند غرائم نوجوانوں کو میدان میں جمونک رہے تھے۔ اور یہ نوجوان عمل کے پیا سے

تھے۔ وہ ایسے مضبوط دل لیڈروں کو چاہتے تھے جو ان کی میدان جنگ میں قیادت کر سکیں
سز اینی بیسنٹ جو 1914 میں سیاست کے اندر داخل ہوئیں اور تلک جو اسی سال کے وسط
میں جیل سے رہا ہوئے تھے ان کی دعاؤں اور تمنائوں کے جواب تھے۔

سز اینی بیسنٹ جو اب سٹمٹھ (1876) سال کی ہو گئی تھیں ایک غیر معمولی خاتون تھیں ان
کی جو شادی 1887 میں ہوئی تھی اس کے ٹوٹ جانے کے بعد انھوں نے اپنی تمام ہونناک
توانائیوں کو اتہا پسندانہ مقاصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ آزادی اور
نیچے خیالات انسانوں میں پیدا کیے جائیں۔ اور دنیا کو اس دنیا سے جو ان کے سامنے تھی۔
زیادہ آزاد اور بہتر بنایا جائے۔ اور انھوں نے کہا کہ ان تمنائوں نے ان کے اندر ایک ایسی
طاقت کو جگا دیا ہے جس سے انکار ناممکن ہے آزاد خیالی کی اشاعت میں انھوں نے
بریلڈ لا کا ساتھ دیا اور ان کے اخبار 'نیشنل ریفارمرس' میں کام کیا 1884 میں انھوں نے
مختلط اشتراکیت (FABIAN) سوسائٹی میں دلچسپی لینا شروع کیا اور ایسے دیو سپکر لوگوں
جیسے۔ سڈنی دب۔ جی۔ بی۔ شا۔ اور گریہم ویلاس کے ساتھ اشتراکی اقتصادیات کو پھیلانے
میں سخت محنت کی۔ 1886 میں انھوں نے اپنے مطالعہ میں روحانیات کو بھی شامل کر لیا
میڈم بلیوٹسکی (Madam Blavatsky) کی کتاب 'Secret Doctrine' خفیہ اصول پڑھنے
کے بعد وہ تمہیاسنی (یہ عقیدہ یا اصول کہ ہر شخص بلا واسطہ خدا کی معرفت روحانی وجد اور
وجدان سے حاصل کر سکتا ہے) کی معتقد ہو گئیں اور اس سوسائٹی کی ممبر 1889 میں ہوئیں
اور 1893 میں روحانی پیغام کی اشاعت کے لیے ہندستان آئیں اس وقت کے بعد وہ
برابر ہندستان میں رہیں۔ اور ہندو مذہب کی تعلیم اور اس کے اجیاء جدید میں لکچروں
کے ذریعہ اسکول قائم کر کے، اور مذہبی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بڑا حصہ لیا۔
جیسا کہ راج گوپال آپا ریہ نے کہا ہے "انھوں نے ہندستان کی نوجوان نسل 'ہندستان۔
کے کلچر اور مذہب کی عظمت پر قطعیت کے ساتھ یقین پیدا کرنے میں مدد کی"

1914 تک سز بیسنٹ نے اپنی تمام توانائی مذہبی تعلیم، اور سماجی اصلاح پر صرف کی
تھی اب اسے سیاسی میدان میں منتقل کر دیا جیسا کہ انھوں نے خود اقرار کیا ہے۔ "جبر و استبداد
کی روز افزوں ترقی، آزادی کو کم کرنے کی کارروائی، طلباء کے ساتھ بدسلوکی، اور انقلاب کے خطر
نے ان کو میدان میں آنے پر مجبور کیا۔" 21

ایک اخبار کا من ویلنٹھ ۱۹۱۴ میں جاری کیا اور روزنامہ نیو انڈیا۔ اگست ۱۹۱۴ میں نہ "اجن کا مقصد" ہندستان میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں ان کے آگے بڑھانے پر زور دینا اور یہ لالیہ کرنا تھا کہ رفتہ رفتہ ہندستان کا لوکیت برطانیہ میں ایک مقام بن جائے " ۱۲/۱

اس ہندستان کا مناسب موقع ہے۔ ہندستان کی وفاداری کی قیمت ہندستان کی آزادی ہے، وغیرہ وغیرہ تھے۔ اپنے اخبارات میں انھوں نے ہندستان کے لیے سلف گورنمنٹ کے مضمون کی بدلائل وضاحت کی اور یہ اعلان کیا کہ سوراجیہ حاصل کرنے کے لیے وہ تحریک چلائیں گی۔ انھوں نے کہا "مملکت برطانیہ کی قسمت ہندستان کی قسمت پر منحصر ہے اور اس لیے یہ ایک بدیہی عقلمندی اور ہوشیاری کی بات ہے کہ ہندستان کو ہوم رول دے کر اسے مطمئن کر دیا جائے" ۲۳

چونکہ کانگریس ایک بے ہمت جماعت بن گئی تھی، انھوں نے اس میں جوش بھرنے کی کوشش کی ان کی سمجھ میں آیا کہ انتہا پسندوں کے کانگریس میں واپس آئے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے دسمبر ۱۹۱۴ میں انھوں نے تلک سے گفت و شنید شروع کی تاکہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پھر کانگریس واپس آجائیں تلک کانگریس میں آنے کے بہت خواہشمند تھے لیکن انھوں نے اسے واضح کر دیا تھا کہ مقتدیین نے جو واپس حکومت سے میل جول اور گورنمنٹ پر ہلکے پھلکے اعتراضات کا اختیار کر رکھا ہے وہ اس کے بدلہ میں حکومت کی صاف صاف اور کھلم کھلا مخالفت کا طریقہ دستوری حدود کے اندر رکھیں گے گویا دوسرے الفاظ میں رکاوٹ ڈالنے کا وہ طریقہ جو آئرلینڈ نے اختیار کیا تھا۔

۱۹۱۵ میں گوکھلے اور فیروز شاہ مہتہ کی موت نے تلک کے کانگریس میں داخل ہونے

21- New India, 4th April, 1917. P. 2.

22- Home Department, Political Proceedings (Confidential)

September 1916, Nos 652-55.

23- Annie Besant Builder of India, PP. 75-76.

میں سہولت پر۔ اکی۔ انھوں نے نہ صرف ہوم رول کے مقصد کی حمایت کی بلکہ اس تحریک کا جھنڈا خود اپنے وطن کے صوبہ میں اپنی ذمہ داری پر بلند کیا اور مقصد کے لیے اپنے پیروں کو مجتمع کیا۔ کلکتہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسہ میں اینی بیسنٹ نے کامیابی کے ساتھ اپنا اثر استعمال کر کے دونوں جماعتوں میں فرقہ وارانہ نمائندگی پر صلح کرادی۔ یہ مشترکہ فیصلہ اس میثاق کا پیش رونہا جس پر لکھنؤ میں دستخط ہوئے جو اس سلف گورنمنٹ کے اس ریزولوشن کی بنیاد تھا جو کانگریس نے ۱۹۱۶ء میں پاس کیا۔ اور جس نے مانیٹنگو پر اصلاحات کا دباؤ ڈالا۔

ہوم رول لیگ کا مقصد یہ تھا کہ ہندستان کو نوآبادیات کے طرز کی حکومت دی جائے اس مقصد کو اختیار کر لینے سے مسٹر ہینٹ کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے اور انھوں نے ایک طوفانی مہم ہوم رول لیگ کے مقصد کے جلد حاصل ہونے کے لیے شروع کر دیا وہ لیگ کی صدر، اور آرٹھیل (ARUNDALE) تنظیم کے سکریٹری سی، پی راماسوامی آئیر منڈل اور لوگوں کے جنرل سکریٹری، اور بی پی وادیانچی مقرر ہوئے۔ تمام ہندستان میں اس کی دوسو شاخیں قائم ہو گئیں رینگ انڈیا میں ہوم رول لیگ کا ایک صفحہ مقرر تھا۔ اسی میں وہ شاخوں کو ہدایت دیتی تھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ممبران پر لازم تھا کہ درجات تعلیمی قائم کر کے سیاسی مضامین پر تقریریں کریں، لائبریریاں قائم کریں جہاں پبلک کو سیاسی پر لٹریچر پڑھنے کو ملے، سیاسی امور متنازعہ پر پمفلٹ تیار کیے جائیں اور ان کی اشاعت کی جائے۔ لیگ کے ممبران کا یہ بھی کام تھا کہ اپنے اپنے حلقوں میں سوشل ورک کریں،۔۔۔ میونسپلٹی کی کارروائیوں میں حصہ لیں۔ پبلک جلسوں کی تنظیم کریں اور لکچروں کا انتظام کریں تاکہ ہوم رول لیگ کے مقاصد برابر پبلک کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ تقریباً 26 پمفلٹ تو انگریزی زبان میں شائع کیے اور کچھ مقامی دیسی زبان میں۔ ان میں گورنمنٹ آف انڈیا کے نظم و نسق پر کڑی نکتہ چینی کی تھی اور سلف گورنمنٹ کا مطالبہ ہوتا تھا۔ مسٹر ہینٹ نے خود تمام ملک میں طوفانی دورہ کیا اور کلکتہ، لکھنؤ، الہ آباد اور دوسرے چھوٹے اور بڑے شہروں میں لکچر دیا، وہ گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی، ان معارفی ملکی کی پالیسی، ان کے ملازمتوں میں بھرتی کے طریقوں، ان کے صنعت اور تعلیم کو نظر انداز کر دینے اور ان کی مال گزاری کی پالیسی، ان سب پر کڑی نکتہ چینی کرتی تھیں۔ اپنے ہفتہ وار رسالہ کا من و پختہ اور خاص کر

اپنے رفد نامہ اخبار 'نیو انڈیا' میں وہ کالم پر کالم ہندستان کے سوراہ کے مطالبہ کو مبنی برحق ثابت کرنے کے لیے لکھتی تھیں۔

سوڈیشی تحریک کو پھر سے زندہ کرنے اور قومی بنیادوں پر تعلیم گاہیں کھولنے کا نظام قائم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔

ریجنلڈ کریڈاک نے لکھا ہے "اس وقت جو حالت ہے وہ ایک انتہائی شواہش کی ہے۔ مقدّم لیڈران کو ان حلقوں کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے جو کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ تلک اور پینٹ کے پیروں کے نشان پر چل رہے۔ ہوم رول پر زور دیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بے شمار بے عنوانیوں اور تکالیف جن کا شکار ہندستان ان کے دفعیہ کا اور کوئی علاج سوائے ہوم رول کے اور کچھ ہو نہیں سکتا دستوری شورش کے پردے میں ان لوگوں کے دماغوں میں جو اخبارات پڑھتے ہیں حکومت برطانیہ کے خلاف ذہن بھرا جا رہا ہے ان کارروائیوں نے گورنمنٹ کو ہراساں کر دیا اور 16 جون 1917 کو مسٹر پینٹ اور ان کے دو متبعین کو پینٹ لینڈ (PENTLAND) گورنر مدراس نے اپنے حکم سے نظر بند کر دیا۔ اس حکم کے خلاف غصہ میں بھرا ہوا شورو و غوغا اٹھا۔ یہ غصہ عالم گیر تھا اور صوبہ کے تمام لیڈران بے مکتبہ فکر کے مثل موتی لال نہرو، تیج بہادر سپرواسی، آر، داس، سی، آر، پی۔ راماسوامی آئیر، ایم۔ اے جناح، بھولا بھائی ڈیسائی، ایم، آر، جیکر اور دوسرے گورنمنٹ کو ذلیل کرنے کے لیے ہوم رول لیگ میں شریک ہو گئے۔

ہوم رول کی دکالت نے بہت سے لوگوں کی حمایت جیت لی مہاراجہ بیکانیر نے "راجگان کی اپنے بھائی ہندستانوں کے مقصد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا" ²⁵ آغا خاں نے خفیہ طریقہ پر حکومت برطانیہ کو مشورہ دیا کہ ہندستان کو اس کی اس عظیم خدمات کا جو اس نے جنگ میں انجام دی ہیں معاوضہ دیا جائے / 24 جناح نے مسٹر پینٹ کی نظر بندی کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ ہوم رول لیگ کی۔

24- Quoted by Kanji Dwarka Das, India's fight for freedom. P.35.

25. Panikar. K.M.H.U. The Maharaja of Bikaner. a biography. P.174.

26- Kanji Dwarka Das, op-cit. P.36.

شاخ بہتی کے صدر کی حیثیت سے انھوں نے کہا کہ ”یہ ہوم رول یا سلف گورنمنٹ کی اس اسکیم کو نظر بند کرنے کے مترادف ہے جو انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ نے باہمی اتفاق سے منظور کیا ہے“ 27 /

گاندھی جی نے پرائیویٹ طور پر جیمس فورڈ کو لکھا ”میری ناچیز رائے میں یہ نظر تبدیل فاش غلطیاں ہیں“ 28 /

ڈاکٹر سپرو نے مسز بینٹ کو پرچوش خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ”1915 میں انھوں نے ہندستان کے لیے ہوم رول کا خیال اپنے دماغ میں پیدا کیا جب ملک میں عام بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اصلاحات اور کونسلوں کی توسیع کی باتیں کر رہے تھے اور سوامیج کے لیے حلف اٹھاتے تھے لیکن ہمارے خیالات مبہم تھے اور ابراہم آلودہ ان کی صاف دماغ سے سوچنے کے انداز نے ہمارے مبہم اور غیر متعین شکل دے دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندستان کے لیے ہوم رول ایک منظم تحریک بن گئی“ 29 /

جب مانٹنگو نے 20 اگست 1917 کو پارلیمنٹ میں اپنا اعلان کیا تو اگر پہلے نظر بند ہی کے کوئی معنی رہے بھی ہوں تو اس وقت وہ بالکل ختم ہو گئے۔ مسز بینٹ 17 ستمبر 1917 کو راجکوتی گئیں۔ ان کی ہر دلچسپی بام عروج کے آخری منزل تک پہنچ گئی تھی جو آئندہ کانگریس کا اجلاس مملکت میں ہونے والا تھا وہ اس کی صدر تقریباً اتفاق رائے سے چنی گئیں۔ جو خطبہ انھوں نے دیا اس میں اپنے اعتقاد کو ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

”یہ دیکھنا کہ ہندستان آزاد ہو گیا۔ یہ دیکھنا کہ وہ دنیا کی قوموں میں اپنا سر اونچا اٹھائے ہوئے یہ دیکھنا کہ اس کے لڑکے اور لڑکیاں ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھے اور دیکھی جا رہی ہیں“ یہ دیکھنا کہ وہ اپنے عظیم باضی کا اپنے کو حقیقی وارث ثابت کر رہا ہے اور اس کام میں مشغول ہے کہ اس سے عظیم تر مستقبل کی تعمیر کرے۔ کیا یہ سب کام ایسے نہیں ہے جن کے لیے محنت کی جائے اور ان کے لیے قربانیاں دی جائیں اور کیا یہ

27- Hector Balitho, *Jenah*, PP, 67-68.

28- Kanji Dwarka Das *op-cit*. P. 46.

29- *Ibid*, P. 50.

ایسے مقصد نہیں ہیں جن کے لیے جیا جائے اور مرا جائے 30/9

اپنی تقریر کی عدیم المثال بلند نظری، اپنی تنظیم کی حیرت خیز صلاحیتوں، اور اپنی اثر انداز شخصیت کی عجیب و غریب طاقت سے وہ اس میں کامیاب ہو گئیں کہ انھوں نے سلف گورنمنٹ کو ہندستان کی سیاست کا مرکز بنایا اور فوری مقصد بنا دیا۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کو اپنے کام میں ایک ایسے شخص کا تعاون حاصل ہوا جو ان ہی کے برابر طاقتور اور عزم راسخ رکھنے والا تھا۔ یعنی تلک۔

مانڈے سے رہا ہونے کے بعد تلک نے فوراً اپنا پلان تیار کرنا شروع کر دیا کہ قومی تحریک کو پھر زندہ کرنے کے لیے کیا عمل اختیار کیا جائے۔ وہ لوگ جنھوں نے آج تک کانگریس میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ ان کی آواز پر لبیک کہتے اور ان کی قیادت کے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے۔

بمبئی پراونشیل کانفرنس کا جو اجلاس پونہ میں 8 مئی 1915 کو ہوا اس کے۔ حاضرین کی تعداد اور اس کی کارروائیوں میں جوش و خروش، نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ مہاراشٹر کے لوگوں کی محبت پر ان کا کتنا عظیم غلبہ تھا۔ کانفرنس میں انھوں نے زور شور سے ساتھ ڈیلیگیٹ صاحبان کو پکارا کہ وہ سوراہ یا ہوم رول کو فوراً دے دینے کا مطالبہ کریں۔ تلک نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جدوجہد کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کانگریس کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اس قومی ادارے میں داخل ہونے کے لیے بمبئی کے 1915 کے اجلاس میں دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ تلک نے فوراً اپنے اوپر ایک فرض ساعاندہ کر کے اپنے ان اتہاپسند ساتھیوں کو جوش و شہہ میں مبتلا کیے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شروع کی کہ پرانے تعصبات کو دامن سے جھاڑ دیا جائے اور کانگریس میں شرکت کی جائے بلگام کے مقام پر 1916 میں پراونشیل کانفرنس کے اجلاس میں یہ معاملہ طے ہو گیا اور تلک کا مشورہ مان لیا۔

اس کے بعد وہ ان طاقتوں کو مجتمع کرنے میں لگ گئے جو صورت کی باہمی پھوٹ کے

بعد منتشر ہو گئی تھیں۔ بلگام کانفرنس کے بعد ہی ایک نئی سیاسی جماعت ہوم رول کے نام سے قائم کر دی گئی تلک نے ایک طوفانی دورہ اس کی اشاعت و تشہیر کے لیے کیا ان دنوں لیگوں یعنی ایک تلک کی دوسری اینی بیسٹ کی۔ نے اپنا کام مکمل کرنا شروع کیا اور زور دار پروپیگنڈا چلایا۔ مسٹر بیسٹ پونہ آئیں اور انھوں نے ایک جلسہ میں تقریر کی جس کی صدارت تلک نے کی۔

تلک کی کارروائیوں کو دیکھ کر حکومت کے ابرو پر بل آ گئے اور اس نے تلک سے چالیس ہزار روپیہ کی ضمانت نیک چلنی کی طلب کی۔ تلک نے بائیکورٹ میں اپیل کیا۔ اور ضمانت کا حکم منسوخ ہو گیا اس کے بعد قانون دفاع ہند *Defence of India Act* میں احکام جاری کر کے ان کا پنجاب اور دلی صوبہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ لیکن جتنا زیادہ گورنمنٹ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی گئی۔ اتنا ہی زیادہ ابنا ملک میں ان کی ہر دلعزیزی ترقی کر دی گئی اور ۱۹۱۶ میں وہ اپنے ملک کے دیوتا بن چکے تھے۔

اتہاپسندوں کے کانگریس میں داخل ہونے پر جو پابندی لگائی گئی تھی اسے کانگریس نے دسمبر ۱۹۱۵ میں اٹھا لیا تھا۔ ۱۹۱۶ کے سشن میں تلک نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک اسپیشل ٹرین سے ۳۵۵ ڈیلیگیٹ کو بھٹی سے لکھنؤ کانگریس میں شریک ہونے کے لیے لے گئے۔ اس تمام سفر میں ہر اسٹیشن پر اس پارٹی کا پر جوش استقبال کیا گیا لکھنؤ کے اسٹیشن پر ہزاروں آدمی اس عظیم رجحان کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی کتنی مدح و ستائش ان کے دلوں میں ہے۔ کانگریس نے پر جوش تہنہ تحسین سے ان کا خیر مقدم کیا۔

انھوں نے ڈیلیگیٹوں پر اپنا عظیم اثر اس لیے استعمال کیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں جو معاندہ ہوا تھا اسے وہ تسلیم کر لیں۔ جب ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ حد سے زیادہ مسلمانوں کے آگے جھک گئے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ ”مجھے یقین ہے کہ تمام ہندوستان کے ہندوؤں کے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حد سے زیادہ۔ جھک ہی نہیں سکتے تھے اگر سلف گورنمنٹ صرف مسلمانوں کو یا ہندوستان کے کسی دور سے

فرقہ کو عطا کر دی جائے تو میں اس کی کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ تب لڑائی ان لوگوں اور ہندوستان کے دوسرے طبقوں کے درمیان ہوگی نہ کہ یہ مثلث لڑائی جو اس وقت لڑی جا رہی ہے۔

تلک کی زور دار وکالت اور نیشنلسٹ ڈیلیگیٹ صاحبان کی ان کی مسلم قیادت کے بغیر بہ امر مشتبہ ہے کہ آیا میثاق لکھنؤ منظور ہو جاتا۔ یہ ایک عظیم ذاتی فتح تھی کہ انھوں نے کانگریس کو اس بات پر راضی کر دیا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور سنٹرل اور پراونشل کونسلوں میں اور مسلمانوں کی تعداد کے تناسب کو منظور کر لیا۔

متحدہ کانگریس اور مسلم لیگ نے تجاویز اس امر کی پاس کیں کہ وقت آگیا ہے کہ شہنشاہ معظم ازراہ مراحم خسروانہ ایک باضابطہ اعلان جاری کریں جس میں اس کا اشتہار عام کر دیا جائے کہ برطانیہ کی پالیسی کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہندوستان کو سلف گورنمنٹ عطا کی جائے۔

VII سیاسی پیش قدمی پر سرکاری رویہ

۱۹۰۷ء میں سورت کے پھوٹ کے بعد کانگریس پر مقدمات چھائے ہوئے تھے۔ اور نیشنلسٹ یا بائیں بازو کے لوگ جنھیں انتہا پسند بھی کہا جاتا تھا اقلیت میں تھے۔ جس پارٹی کی قیادت کی باگ فیروز شاہ مہتہ، گوگلے، اور بنرجی کے ہاتھوں میں تھی وہ اب بھی یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ وہ اپنے مقاصد کو اقوام برطانیہ کی فیاضی اور انصاف پسندی سے حاصل کر لیں گے۔ حالانکہ یہ روز بروز زیادہ نازک اور پر ضد ہوتی جا رہی تھی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی چیلنج کے جواب میں بارڈنگ کامر اسلہ مورخہ ۵ اگست ۱۹۱۱ء دسمبر ۱۹۱۱ء میں شائع کیا گیا اس نے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پر جوش بحث کو جنم دیا۔ جس عبارت نے یہ شعور و غوغا بپا کر لیا اس کا متن حسب ذیل تھا۔

وقت گزرنے پر ہندوستانیوں کے جائز مطالبات اس بارے میں کہ ملک کی گورنمنٹ میں ان کو موجودہ سے زیادہ حصہ دیا جائے منظور کرنا ہوگا لیکن اس وقت سوال یہ ہوگا کہ طاقت کو کیسے تفویض کیا جائے کہ جس سے گورنر جنرل کی کونسل کے اقتدار اعلیٰ کو قرب نہ لگے۔ اس مشکل کا واحد حل یہ معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ صوبوں کو سلف گورنمنٹ کی اس سے زیادہ مقدار دی جاتی رہے تاکہ ہندوستان میں متعدد نظم و نسق کے ادارے

قائم ہو جائیں جو تمام صوبائی معاملات میں خود مختار ہوں لیکن ان سب کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا ہوجس کے وہ ماتحت ہوں / 32

ہندستان کے مقتدیین نے اس بیان کو صوبائی خود مختاری کا وعدہ قرار دیا اور اس کی تکمیل کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔

لیکن اور زیادہ ترقی یافتہ پارٹی یعنی انتہا پسند لوگ حکمرانوں کے نیک ارادوں پر سے اعتماد کھوپچکے تھے ان کے لیڈران پر شک و شبہ کی نظر ڈالی جاتی تھی۔ اور استبدادی قوانین ان پر لگائے جاتے تھے لیکن انتہا پسند نہ تو خوف زدہ ہوئے اور نہ پھیلانے پھیلانے کی گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ بی۔سی پال نے سوراہ کی ایک اسکیم تیار کر کے شائع کر دی تھی کہ اس سے کم پر ہندستان راضی یا مطمئن نہ ہوگا۔ لاجپت رائے نے۔ ہندستان کے مطالبات کی ان الفاظ میں شرح کی۔

”ہم سیاسی طاقت اس لیے چاہتے ہیں تاکہ عوام کی ذہنی اور سیاسی سطح کو اونچا اٹھا سکیں ہماری منزل مقصود حقیقی آزادی، مساوات اور سب کے لیے یکساں مواقع ہیں۔ ہم اس بات کی آزادی چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں قانون سازی کریں اور اپنے مابیات کا خود فیصلہ کریں یہ ہے ہمارا حقیقی مقصد۔ جس کے لیے ہم ہوم رول کا مطالبہ کرتے ہیں“ / 33

اس درمیان میں مسلم لیگ میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ 1913 میں اس نے اپنا مقصد ہندستان میں ذمہ دار حکومت قائم کرنا قرار دیا تھا اور کانگریس سے تعاون کرنے کے لیے قدم بڑھانا شروع کر دیا تھا۔

لیکن فروری 1912 میں کمرزن اور لیڈی ڈاون نے خطرے کی گھنٹی کو بجایا انھوں نے

32 - Home Department Proceedings, Delhi, A, December 1911, Nos 8-11, from the Governor General in Council to the Secretary of State for India, 25 August, 1911.

33 - Joshi, V.C. (ed) Lala Lajpat Rai, Writings & Speeches, Vol. I 1888 - 1919, P. 345.

گورنمنٹ پر انعام عائد کیا کہ وہ ہندوستان میں کسی قسم کا وفاقی ہوم رول نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 34/

کمریو نے لبرل گورنمنٹ کی پالیسی بنائی اور ایوان کو یقین دلایا کہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

لیکن ابھی مشکل سے ایک ہفتہ گزر رہا ہوگا کہ مانٹیگو نائب وزیر ہند نے اپنے کیمبرج کے حلقہ انتخاب کو 28 فروری کو خطاب کرتے ہوئے کہا "وہ بیاں (یعنی ہارڈنگ کا) اس منزل اور اس مقصد کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس کی جانب اور جس کے لیے ہم نے قدم اٹھانے کا ارادہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلا کسی پالیسی کا اعلان کیے ہم بس بے مقصد بے چلے جائیں۔ ایک نئی نسل ابھری ہے۔ اور ایک نیا مکتبہ فکر، ہماری تعلیم اور جدید یورپین علم کے اکتساب سے عالم وجود میں آیا ہے۔ اور ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ "تم لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟" 36/

بونرلا (BONAR LAW) نے 2 اپریل کو دارالعوام کی توجہ اس جانب مبذول کی کہ کمریو نے جو بیان دارالامار میں دیا ہے اور مانٹیگو نے کیمبرج میں جو تقریر کی ہے۔ ان دونوں میں تضاد ہے۔ انچکیپ (INCHCAPE) نے ہز مجسٹی کی گورنمنٹ کی رائے کیا ہے۔ اس پر بیان کا مطالبہ کیا۔ کمریو نے برطانیہ کی جو پالیسی ہندوستان میں ہے اس کی شرح کی۔ جہاں تک ہندوستان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان کو نوآبادیات کے نمونہ کی سلف گورنمنٹ دی جائے انھوں نے رد کر کہا "ہیں صاف صاف اور قطعیت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تاریخ کے اسباق میں جہاں تک ان کا علم ہے یا دنیا کے موجودہ حالات میں جیسا کہ وہ میرے فہم و ادراک میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس طرح کے خواب نہ مانہ بعید میں بھی پورا ہونے کو ممکن قرار دے" 37/

34 - House of Lords, Debates, 5th Series, Vol. 12, February 1912, Col - 143-46.

35 - Ibid; Col - 155-6.

36 - Maniata, E.S. Speeches on Indian question, PP. 358-59.

37 - House of Lords Debates, 5th Series, Vol 12, 29 July 1912, Col - 44-45

مارنے سے زیادہ رکھائی کے ساتھ ان کے بہرل جانشین نے تو آبادیات طرز کی نمود مختار حکومت کو ایک ایسی دنیا قرار دے کر رد کر دیا۔ جو اتنی دور ہے جتنا بحر عظیم۔ اوقیانوس یا زمین اور تحت الشری، کا درمیانی حصہ۔

ہندستان میں اس مراسلہ پر وائسرائے کے اگزیکیوٹو ممبران نے بحث کی۔ کمریڈاک ہوم ممبر نے ایک طویل نوٹ لکھا جس میں انھوں نے اپنا یہ خیال مضبوطی سے ظاہر کیا کہ ہندستان ایک قوم نہیں ہے اور نہ وہ آئندہ کسی ایسے زمانہ میں جو ان کے تصور میں آسکتا ہو قوم بن سکتا ہے۔ کیوں کہ ایک قومی حکومت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے لوگوں میں دو شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہو۔

(۱) نسلی اور مذہبی منافرت کلیتہً مٹ گئی ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مختلف نسلیں آپس میں گتھ کر ایک ہو گئی ہوں۔ ذات کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ اور باشندگان ملک کثیر تعداد اپنا مذہب بدل چکی ہوتا کہ سب کا اک مذہب ہو جائے۔

(۲) اور یا تو کسی ایک مذہب یا عظیم دین ریاستوں میں سے کسی ایک ریاست کا ملک کے تمام بقیہ پر زبردست تسلط ہو۔

چونکہ ان میں سے کسی بھی شرط کا صوبوں تک پورا ہونا ممکنات سے نہیں معلوم ہوتا اس لیے سلف گورنمنٹ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ 39/

صوبوں میں سلف گورنمنٹ کا چونکہ یہ مطلب تھا کہ صوبہ کا نظم و نسق ہندستانوں کے ہاتھ میں ہو اس لیے اسی کے برابر وہ بھی ایک خواب تھا۔ اور ایک ایسا خیال نہ تھا جس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر خود مختاری دے دی گئی تو دو میں سے ایک اس کا نتیجہ ہوگا۔ یعنی یا تو سنٹرل گورنمنٹ اپنی فوقیت و برتری کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے یا دست بردار ہو جائے۔

38 - Home Department Political (Deposit) Proceedings, September 1912. Subject: Consideration arising from the incorporation of Paragraph 3 of the Government of India Despatch dated August 25, 1911, Minute of R. Craddock, dated 6 July, 1912

کمریڈ ایک نے جو حل پیش کیا تھا اس میں سلف گورنمنٹ کو انھوں نے رد کر دیا تھا لیکن وہ ایک اچھی گورنمنٹ قائم کرنے کے حق میں تھے یعنی ”صحت عامہ، دولت، اور ذہانت میں ترقی ہو اور ہندوستانیوں کی صلاحیت اور قابلیت کی قدر کی جائے“ ہر سچے محب وطن کو انھوں نے مشورہ دیا کہ ”برطانوی رہنماؤں کے زیر قیادت جو منظم کو چر منزل کی جانب ہو رہا ہے اسے تسلیم کریں“ اور سلف گورنمنٹ کے بارے میں سب کچھ سمجھوں جائیں۔ اگر انگلستان کے جمہوری نظام کو ارتقائی منزلوں سے گنہگار کر قائم کرنے میں آٹھ سو سال لگ گئے تو ہندستان کیوں عجلت کرتا ہے کہ اسی منزل کی جانب سفر وہ اس سے کم مبعاد میں طے کر لے۔ انھوں نے بڑے راسخ انداز میں اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ ہندستان کے سیاسی سفر کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ ان کے لیے کوئی موعودہ ملک ہے جہاں وہ پہنچ جائیں۔

کمریڈ ایک کا میمورنڈم ہندستانی افسران کے ذہن و مزاج کو آشکارا کرتا ہے بارڈر نے کمریڈ ایک کے مراسلہ پر یہ نوٹ لکھا کہ ”انھوں نے اپنے مراسلہ میں سر جان جنکنس (JENKINS) کے میمورنڈم مورخہ 24 جون 1911 سے چند حوالے گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی کی وضاحت کے لیے درج کر دیے ہیں ان کے مطابق پالیسی کا منشا یہ تھا کہ۔

(۱) اصول لامرکزیت

(۲) نظم و نسق میں ہندستانی جواب تک ملازم ہیں ان کی تعداد میں اضافہ

(۳) ہندستان میں برطانوی راج کی مداومت

انھوں نے صاف صاف لکھا کہ برطانوی نوآبادیات کے طرز کی سلف گورنمنٹ کا

”قطعی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔“ 39

علی امام جو ان دنوں ہنر کسلنی کی اگنی کیوٹو کونسل کے لاممبر تھے انھوں نے بارڈرنگ کے بیان کی معمولی ادھر ادھر کی باتیں کمر کے نائید کی۔ انھوں نے شان و شوکت دکھانے کے انداز میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندستان کا مستقبل ارتقا کا ایک مسئلہ ہے نہ کہ ایک گمرم خانہ جہاں کوئی پودا باغبان کی مرضی کے مطابق زبردستی جلد پھل پھان چڑھا دیا جاتا ہے یا گمری کم کمر کے اسکی نشوونما دیر میں ہوتی ہے 40

39- Ibid;

40- Ibid.

امرت بازار پتھر پکا نے غم گین لہجہ میں لکھا مگر یوں نے خود مختاریت کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے لیکن سو ریندر ناتھ بنرجی مایوس نہیں ہوئے انھوں نے باصرہ کہا کہ "لارڈ میکالے نے پہلے ہی اس کی پیشین گوئی کر دی تھی لارڈ میکالے کی یہی آرزو تھی الفنسٹن اور مترو نے اسی کو ہندوستان میں برطانوی راج کا مقصد بتلایا تھا، مقتدیین کے سبب میں امید ہمیشہ بھرتی رہی

VIII جنگ عظیم اور اس کے اثرات

جنگ عظیم جو اگست 1914ء میں شروع ہوئی اس نے ہندوستان کی قومی تحریک کے لیے ایک مہمیز کا کام کیا اس نے اس کی رفتار تیز کر دی اور اس کے مقصد کو واضح الفاظ میں متعین کر دیا لڑائی یورپ میں طاقتوں کے درمیان اقتصادی رقابتوں اور نوآبادیات کی توسیع کے سلسلہ میں ہوئی تھی۔ جرمنی نے جس تیزی سے صنعتی ترقی کی تھی اور اس کی دبی طاقت جس طرح بڑھتی جا رہی تھی ان دونوں سے انگلستان کی بحری اور سیاسی بالادستی کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ ان دو گروہوں کی باہمی رقابت کا نتیجہ عظیم آدینرش ہوگا۔

برطانیہ حد سے زیادہ جرمن افواج کی شکست کا آرزو مند تھا۔ اور اس کے لیے کل مملکت برطانیہ کے وسائل و ذرائع کو دشمن کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ قدرتاں اس کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان جنگ کی جدوجہد میں جہاں تک ممکن ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ ہندوستان ضرور ایسا کر سکتا تھا مگر اس کے لیے شرائط یہ تھے کہ ایک طرف باشندگان ملک پر برطانیہ کی حمایت کریں اور دوسری طرف مخالف برطانیہ کارروائیاں کرنے سے ہاتھ روکیں اور اس طرح حکومت کو پریشانیوں سے نجات دیں تاکہ وہ تمام قابل افراد اور مادی وسائل کو جنگ جاری رکھنے میں استعمال کر سکے۔

برطانوی حکمرانوں کو سخت استعجاب کے ساتھ پہلا مقصد کافی حد تک حاصل ہوا۔ تمام ہندوستان پر وفاداری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 1914ء میں کانگریس نے اپنے مدراس کے اجلاس میں یہ ریزولوشن منظور کیا کہ "ہر مجبشی کی گورنمنٹ اور شہنشاہ معظم اور باشندگان انگلستان کی خدمت میں کانگریس تخت برطانیہ کے ساتھ عظیم جاں نثاری، برطانیہ سے رابطہ رکھنے میں بلاخوش وفاداری، اور مملکت برطانیہ کا تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ہر قیمت پر

ساتھ دینے کے عظیم رائج کا اظہار کرتی ہے 41 /

تلک جو انتہا پرستوں کے ایک عظیم لیڈر تھے اور جن کو گورنمنٹ برطانوی راج کا سخت دشمن سمجھتی تھی۔ انھوں نے اعلان کیا "ایسے نازک موقع پر ہندستان کا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، یہ فرض ہے کہ وہ حتی الامکان جہاں تک اس کی طاقت ہو بھر بھٹی کی گورنمنٹ کی مدد کرے" 42 /

گاندھی جی فوج کے خود ساختہ بھرتی کرنے کے ایجنٹ بن گئے۔

مسلمان اس بر تاف سے بد دل تھے جو مغربی طاقتوں نے بالعموم اور انگلستان نے بالخصوص ترکی کے ساتھ برتا تھا لیکن مسلم افواج بڑے جوش و خروش سے ترکوں کے خلاف گیلی پولی اور مقدونیہ میں لڑیں اور اس بات کا مظاہرہ کر دیا کہ مذہبی رہنماؤں یعنی مولویوں اور ملاؤں کا ان کے دماغوں پر کتنا اثر تھا۔

سوسائٹی کا دوسرا طبقہ۔ یعنی راجگان تعلقداران تجار اور غیر سیاسی حلقے وفاداری کا رجزگانے میں سیاسی لیڈروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ صحیح ہے کہ مختلف فرقوں، مختلف مفاد رکھنے والوں اور طبقوں میں اس کے متحرک کرنے والے جذبات کے اسباب مختلف تھے۔ کچھ تو حکمرانوں یا سرکاری لوگوں کے ساتھ روائتی۔ عقیدت مندی و احترام کی وجہ سے اور کچھ فرقہ وارانہ انعامات اور کچھ قومی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس راہ پر آئے تھے۔ یہ موافق برطانیہ وضع بہت سے۔ طریقوں سے لٹرائی لڑنے میں مددگار تھی۔

اس نے گورنمنٹ میں برطانوی اور ہندستانی دونوں قسم کی فوجوں سے محرم کر دینے اور ان کو بیرون ملک محاذ پر بھیج دینے کے لیے اطمینان پیدا کر دیا۔ اس نے ہندستان سے عظیم مقدار میں آدمی، روپیہ اور مادی سامان بھیجنے کی کوشش میں مدد کی۔ اس نے

41- The Indian National Congress (2nd Edition, Nateson Co)

Part II, P. 165.

42- Tahmankar, D.V., op-cit, P. 210.

جرمنی کا جو پلان انقلابی تحریکات میں مدد دینے کا تھا اس کی ناکامی کی گارنٹی دے دی۔
 ہندوستان نے ایک کثیر تعداد میں فوج لڑائی کے اعلان کے فوراً بعد فرانس بھیجی
 تاکہ جرمنوں کے آگے بڑھنے کو اس وقت تک روکے رکھے جب تک برطانوی فوجیں اور
 نوآبادیات کی فوجیں تربیت پا کر اور اسلحوں سے لیس ہو کر پہنچ نہ جائیں۔ اور مقابلے کو اپنے
 ہاتھ میں نہ لے لیں بعد ازاں ہندوستان، مشرقی افریقہ، مصر، فلسطین اور مقدونیہ سے
 بری و بحری سفر سے جنگ میں شمولیت کے لیے افواج مرتب کر کے روانہ کی گئیں۔
 منجملہ 200,000 ہندوستانیوں کو زمانہ جنگ میں فوج کے اندر بھرتی کیا گیا۔ اور
 تقریباً اسی تعداد میں ہندوستانی افواج کو فوجی آلات سے مسلح کر کے سمندر پار بھیجا گیا ان
 میں دس فیصد قتل ہو گئے/ 43

جس طرح لڑائی آگے چلتی رہی اسی طرح اتحادی افواج منعیہ مشرق وسطیٰ کے
 لیے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں گولہ، بارود، کپڑے اور غذائی سامان کا ہندوستان مرکز
 بننا گیا۔

ہندوستان نے جنگ میں مدد دینے کی جو عظیم کوشش کی۔ اس نے اقوام برطانیہ
 اور برطانوی مدبرین کو سخت تعجب میں ڈال دیا۔ وزیر اعظم اسکوٹھ نے تسلیم کیا کہ قومی
 اولویت پسندانہ حب الوطنی کے جن متاثر کرنے والے جذبات کا مظاہرہ جنگ کی وجہ
 سے ہوا۔ ان میں سے کسی نے بھی اقوام برطانیہ کی حسیات پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا کہ
 راجگان اور باشندگان ہندوستان نے ان کی ضرورت کی پکار پر جو عظیم انسان
 لیک کہ تھا/ 44

چارلس رابرٹ نائب وزیر ہند نے 26 نومبر 1914 کو دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے
 اس کو اس طرح بیان کیا "یہ نمایاں اور تاریخی واقعہ یعنی مملکت برطانیہ کی اس عالم گیر

43 - For Indian's war effort see India in 1917-18. PP-5-20,
 and the Presidential Speech of Pandit Madan Mohan Malviya, 1918, Congr-
 ess Presidential Address Natason 1934, Second Series PP. 380-81.
 44 - Parliamentary Debates, House of Commons, 5th Series, Vol 66 Col 955.

جنگ میں پوری قوت سے ہندستان کی شرکت 45/

بعد کو انھوں نے اس کا اضافہ کیا "لیکن یہ واضح ہے کہ ہندستان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مملکت کا ایک تابع نہیں ہے بلکہ اس کا ایک شریک دار ہے۔ اور اس کی شرکت ہمارے ساتھ معنوی طور پر اور میدان جنگ میں ایسی ہیں کہ جن کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا نقطہ نگاہ بدل جائے۔ جب آئندہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے مسائل پر غور کریں 46/

انھوں نے یہ امید ظاہر کی کہ "اس زمانہ کی مشترکہ کوششوں کا یہ انجام ہوگا کہ ہندستان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ آزاد مملکت میں ایک مقام رکھتا ہے اور وہ مقام اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے جو اس کی جنگجو نسلوں اور ان کے بچوں کی حب الوطنی کے لائق ہو 47/ جس طرح ہندستان کے حوصلے بلند ہوئے انگلستان کے فیاضانہ مزاج کا دھارا گھٹ گیا اور ہندستان کے متعلق سوچنے کے پرانے انداز نے پھر اپنا اقتدار حاصل کر لیا۔

ایک خطرناک بات یہ پیدا ہوئی کہ ملوکیت (EMPIRE) کا ایک نیا تصور عالم وجود میں آیا جس کی رو سے سفید فام نوآبادیاں نہ صرف اپنے معاملات میں مکمل آزادی حاصل کیے رہیں گی بلکہ ملوکیت کے دوسرے حصوں کی حکمرانی میں بھی حصہ دار ہوں گی اس طرح ہندستان۔ نوآبادیات کے تابع ہو جائے گا۔

ہندستانی خود یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کا ملک ملوکیت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے سپاہی انگریز فوجیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہے ہیں۔ برطانوی حربی طاقت کے ناقابل تسخیر ہونے اور سفید فام اقوام کی برتری کا وہاں پارہ پارہ ہو گیا تھا۔ نسلوں کی برابری اور ایک آزاد ملوکیت میں برابری کی شرکت، ان کے خیالات دماغوں میں اس حساب سے پرورش پانے لگے کہ بھی عملی سوالات حل طلب ہیں۔ ایسے راسخ مقتدین جیسے بھوپندر ناتھ باسوا اور سنہانے بھی اس امر کی دکان

45 - Ibid, Vol. 68, Col 1357.

46 - Ibid.

47 - Ibid, Col 1358.

شرور حکم دی کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہندوستان کی ترقیات کی منزل سلف گورنمنٹ ہے۔ مسٹر پینٹ اور تلک نے ہوم رول کے مطالبہ سے ہندوستان کو بھر دیا۔ برطانوی مدبرین اب ہندوستان کے مسئلہ پر ٹال مٹول نہ کر سکتے تھے

۱۷ اگست کا اعلان

آسٹن چیمبرلین (Austin Chamberlain) جو بحیثیت وزیر ہند کیریو کا جانشین ہوا۔ وہ میں ضرورت کا شعور رکھتا تھا۔ اس نے ہارڈنگ سے جو ہندوستان میں ۱۹۱۰ سے تھے۔ درخواست کی کہ وہ اس ریفارم پر اس کے پاس میمو رنڈم بھیجیں جس کا اس کی رائے میں۔ جنگ کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا میں نافذ کرنا ضروری تھا میمو رنڈم اکتوبر ۱۹۱۵ میں بھیج دیا گیا۔ میمو رنڈم گویا ان کی رضائی تقریر تھی جو امپیریل کونسل میں انھوں نے ۲۴ مارچ ۱۹۱۵ کو کی اس نے کہا "میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کی حمایت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کا قومی مقصد سلف گورنمنٹ ہے۔ یہ ایک قطعی جائزہ تھا ہے اور تمام مقتدل مزاح انسانوں کی پر جوش ہمدردی کا مستحق ہے" ۴۸

چیمبرلین نے برطانیہ کی مجلس وزارت (کابینہ) کو سوچھا دیا کہ مجوزہ قانون ۱۹۱۷ء کے تحت ترقی پزیر مطالبہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہندوستانیوں کو ملک کے فطری و نسق میں اور نیا وہ حصہ دیا جائے۔ اس کا جواب دینے کے لیے عملی قدم اٹھانا ضروری ہے لیکن "جن۔ تیلیلیوں کا ارادہ کیا جائے ان کے متعلق یہ نہ ظاہر کیا جائے کہ ہندوستان کو جنگی خدمات میں بطور انعام دیا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ ان کو اس لیے عطا کیا جا رہا ہے کہ "عام وجوہ کی بنا پر ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ مزید آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے" ۴۹

چیمس فورڈ (CHELMSFORD) جس نے ۲۴ اپریل ۱۹۱۶ کو ہارڈنگ سے چارج لیا

48 - Budget Session of the Imperial Legislative Council, see Speeches of Lord Hardinge (Ganesu & Co) P. 551.

49 - Chamberlain Papers, Minute of War, Cabnet. No 23 3/172. of June 1917. an Indian Reforms.

اپنے تین پیش روں کمرزن، منٹو، اور ہارڈنگ۔ سے بالکل مختلف مزاج کا تھا۔ وہ کمرزن ہی کی طرح ملوکیت پرستانہ خیالات رکھتا تھا۔ لیکن اس میں کمرزن جیسی قابلیت کی کمی تھی۔ اس کے اندر نہ تو منٹو جیسی ہوشیاری اور چابک دستی تھی اور نہ ہارڈنگ کی طرح خوش خلقی باوقار طرز عمل اور ہمدردی رکھتا تھا۔ مانتھگوانے اس کے بارے میں لکھا۔ ”وہ دراصل ایک اچھا آدمی ہے۔ نہایت نفیس، لیکن سرد مہر، تنہائی پسند اور کم آمیز“ 50

چیمس فورڈ کی دماغی صلاحیت کے بارے میں انھوں نے یہ دہل ہو کر کہا ”اس قسم کے آدمیوں کا وائسہ بنانا بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ اپنے مسائل پر غلط رخ سے نظر ڈالتے ہیں، یہ لوگ بس وہ کام کرتے ہیں جو ان کے سپرد کر دیا جاتے۔ وہ فالوں کے سیلاب میں تیرتے ہیں۔ سوچنے میں یہ صرف اپنے ریگولیشنوں پر نگاہ رکھتے ہیں..... سیاسی شعور کا۔ ان میں کلیتہً فقدان ہے“ 51

چیمس فورڈ نے گویا جواباً ایک مراسلہ چیمبرلین کو 24 نومبر 1916 کو بھیجا جس میں انھوں نے اپنی رائے ایسے امر پر ظاہر کر کے اس کی تشریح کی جسے انھوں نے موجودہ وقت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ اسے بتایا جو اس وقت ملوکیت برطانیہ کی سب سے بڑے نازک وقت میں ہندوستان نے جو عظیم حصہ لیا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ کے جو خدما بلا کسی ہچکچاہٹ کے خلوص کے ساتھ ہندوستان نے انجام دیا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ جس وفاداری کا اظہار کیا ہے ان سب کا صلہ دیا جائے اور یہ اس کا جائز حق ہے جو اسے ملے“ 52

ہندوستان کے حالات کی تفصیل دینے کے بعد مراسلہ میں گورنمنٹ آف انڈیا کی تجاویز و راج کی گئی تھیں۔ ہندوستان کے مقاصد کی منزل کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا تھا۔

”ملک کے نظم و نسق میں ان کو (یعنی ہندوستانیوں کو) مسلسل روز افزوں درجہ

50 - Waley, S.D. Edwin Montagu, a Memoir, p. 144.

51 - Ibid.

52 - Home Department, Political A, Proceedings, December 1916.

No 17, letter dated November 24, 1916.

بدرجہ اضافہ کی راہ سے ہمارے ساتھ شریک کیا جائے۔

وائسہم اے نے اس کی شرح اپنے ایک خط میں حسب ذیل طرز میں کی جو 20 جولائی

1916 کو تمام گورنروں اور چیف کمشنروں کو جاری کیا گیا تھا۔ / 53

وہ منزل جو ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ برٹش انڈیا کو مملکت برطانیہ کے اٹوٹ حصہ کی حیثیت کی سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے۔ لیکن اس منزل کی جانب بڑھنے کی شرح ترقی کا انحصار تعلیم میں ترقی اور وسیع پیمانہ پر اس کے رواج، نسلی اور مذہبی اختلافات کے ملائم ہو جانے اور سیاسی تجربات حاصل کرنے پر لازمی طور سے ہوگا۔

اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے انھوں نے آگے بڑھنے کی حسب ذیل راہیں بتلائیں۔

۱) ایسے احکامات کا اجرا جن سے موجودہ شکایتیں دور ہوں۔

۲) شہری اور دیہاتی حلقوں میں منزل کی جانب آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔

۳) نظم و نسق کے اعلیٰ عہدوں پر ہندوستانیوں کو اور زیادہ ملازمتیں دی جائیں۔

۴) علم سیاسی نشو و نما۔ / 54

آخری مد کے پتے میں ممکن راستے آگے بڑھنے کے لیے درج کیے گئے۔

(i) موجودہ حلقہ ہائے انتخاب کی جدید تشکیل اور رائے دہندگی کو اور زیادہ وسیع کرنا۔

(ii) منتخب شدہ ممبران کے تناسب میں اضافہ یا یہ کہ کونسل میں منتخب شدہ ممبران کی اکثریت ہو۔

(iii) کونسلوں کے دستوری اختیارات میں توسیع۔

گورنمنٹ آف انڈیا نے احتیاطاً یہ بھی واضح کر دیا کہ ”ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کونسلوں کی اس طرح نشو و نما کریں کہ وہ بہ ظاہر مثل پارلیمنٹ کے بن جائیں۔ اور نہ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ان کو براہ راست مالی یا انتظامی امور پر غلبہ کسی طرح بھی

دے دیں۔ / 55

جہاں تک کہ جداگانہ انتخاب کے متنازعہ فیہ مسئلہ کا سوال تھا۔ مراسلہ میں اختلاف

53 - Ibid.

54 - Ibid.

55 - Ibid.

رائے کا تذکرہ تھا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو علاقائی حلقہ ہائے انتخاب کے حق میں تھے۔ اور دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے جو طبقات اور مفادات کی بنا پر انتخاب کو ممکن مناسب خیال کرتے تھے یا یہ کہ دونوں طریقوں کو ایک میں ملا دیا جائے۔

آسٹن چیمبرلین نے ایک "انڈیا آفس کمیٹی" اس غرض سے قائم کی کہ وہ ان تجاویز کا مطالعہ و تجزیہ کرے جو وائسرائے نے بھیجے تھے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ 18 مارچ 1917ء کو دی۔ کمیٹی نے کونسل کے ممبران میں اضافہ کے متعلق جتنی بھی تجاویز تھیں ان میں سے بیشتر کو رد کر دیا اور منزل مقصود کے بارے میں حسب ذیل رائے ظاہر کی۔

"ہم اسے دانشمندی سے بعید سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کے سامنے سیاسی ترقی کا ایک ایسا فارمولا لٹکائے رہیں جو ایسے شرائط سے محدود ہے جو اس کے حقیقی معنی کو کالعدم کر دیتے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فارمولا اپنے ابہام کی وجہ سے انڈیا گورنمنٹ میں ہمارے بعد کے آنے والے جانشینوں کے لیے پریشان دماغی کا موجب ہوں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ترقی کے ایسے خیالی منزل کی نشاندہی کریں جو کئی نسلوں کے گزر جانے کے بعد بھی قابل عمل نہ ہو۔ یہ بہتر ہوگا کہ صاف صاف الفاظ میں واضح بیان دے دیں جو ایک ایسی معینہ مدت کے اندر جہاں تک انسانی بصیرت جاسکتی ہے ایسے ریفارم کا حامل ہو جو عمل میں آسکے" / 56

چیمبرلین نے ان اعتراضات اور دلائل کے بیشتر حصہ سے اتفاق کیا۔ لیکن یہ توجیہ کی کہ ان کی ذاتی مشکل یہ ہے کہ "اس سے سلف گورنمنٹ کی جانب کوئی واقعی قدم نہیں اٹھتا ہے" / 57۔۔۔ چیمبرلین یہ کہنے کی جانب راغب تھے کہ "ہمارا مقصد آزاد اداؤں کو اس مقصد کے تحت فروغ دینا ہے کہ آخر کار مملکت برطانیہ کے اندر سلف گورنمنٹ قائم ہو" / 58

56. Chamberlain Papers, Report on Government of India
Dispatch Dated November 27. 1916.

57. Chamberlain Papers, Husten Chamberlain to Chels ford,
May 15, 1917

58. Ibid.

ہیں انھوں نے کہا کہ وہ پیش بندی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر معقول مراعات نہ دی گئیں تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور مشورہ دیا کہ ہندوستان میں برطانوی پالیسی کا اعلان مخصوص وقار اور باضابطہ رسمی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔

انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ”ہم سے وہ لوگ بھی جو برطانوی حکمت کے بہترین مفادات کے بدل خواہاں ہیں وہ بھی اس الزام کا جواب دینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کسی قسم کے سیاسی مراعات اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ شورش اپنے آخری نقطہ پر نہیں پہنچ جاتی ہے اور پبلک اپنے مطالبات پر شور و غل مچا کر حکومت کے ہاتھوں کو مجبور نہیں کر دیتی ہے۔ اور جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس کے لیے یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ طوعاً و کرہاً دیا گیا ہے نہ کہ ایک فیاضانہ اور ہمدردانہ جذبہ کے تحت“ 61

لیکن بہر حال اس کے کہ چیمبرلین ان تجاویز پر جو بڑے ذمہ دارانہ ذرائع سے آئی تھیں کوئی مخصوص عمل کرنا اس کا عہدہ لڑائی کے معاملات کی بھینٹ چڑھ گیا برطانوی افواج کو ”میسو پوٹامیہ“ میں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ دریائے فرات کی جانب جو پیش قدمی برطانوی افواج نے کی تھی۔ اسے ترکوں نے آکے بڑھنے سے روک دیا۔ اور برطانیہ کی توجہیں قطل الامارق میں گم گئیں۔ اور ان کو جو کمک بھیجی گئی وہ ناکام ہو گئی یہ طے کرنے کے لیے کہ ان ناکامیوں کا کون ذمہ دار ہے۔ ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا گیا اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوئی۔ 2 جولائی کو مانیٹگو نے بڑے سخت الفاظ میں حکومت ہند کو ملامت کر کیا انھوں نے کہا کہ ”حکومت ہند حد سے زیادہ جلدی، حد سے زیادہ آہنی، حد سے زیادہ ناقابل لچک، اور حد سے زیادہ دقیانوسی ہے۔ اس لیے وہ ان مآثرین غرائض کے لیے جو ہمارے پیش نظر ہیں قطعی کارآمد نہیں ہے“ 62

مانیٹگو نے آگے چل کر کہا کہ ”اس جنگ کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں تک لوکیت

61 - Ibid, Ganga Singh, Maharaja of Bikaner, 15 May, 1917.

62 - Parliamentary Debates, House of Commons 5th Series, Vol.

195, Cols. 2205.

دوسرے بھی ایسے لوگ تھے جو چیمبرلین کی رائے سے اتفاق کرتے تھے شمالی مغربی صوبہ (اٹر پردیش) کے نفیٹنگ گورنر مشن جنھوں نے لکھنؤ کے مقام پر دسمبر ۱۹۱۶ میں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کی باہمی مشاورت میں حصہ لیا تھا۔ ۷ فروری ۱۹۱۷ کو وائسرائے کو ایک نوٹ لکھ کر بھیجا جس میں انھوں نے خیال ظاہر کیا۔

”قوم کے لیے ایک نہایت اہم موقع ہے۔ ہماری قومی حمیت کے احساس میں زبردست جوش پیدا ہوگا اور ہمارے فونی جذبات بڑی حد تک مٹیں گے اگر ایک شاہی اعلان شائع کر کے یہ مشتبہ کر دیا جائے کہ ہماری پالیسی کی آخری منزل مملکت برطانیہ کے اندر ہندستان کے لیے سلف گورنمنٹ کا حصول ہے“ 59

اور پھر اس کے بعد مشن نے دستوری اصلاحات پر 21 مارچ ۱۹۱۶ کو لکھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندستان میں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آخر کار یہاں سلف گورنمنٹ قائم ہو“ 60

مشن ایک ایسے گروہ کا ممبر تھا جو اپنے کو گول میز کہتا تھا۔ اس نے ۱۹۱۶ میں ایک بیان شائع کیا جس کا عنوان تھا ”ہندستان کی سیاست میں دستوری ترقی کے لیے سمجھاؤ۔ اس نے یہ تجویز کیا کہ کس طرح نظم و نسق کے ایک محدود دائرے میں طاقت کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔ بلا مرکز میں گورنمنٹ کے سانچے میں کسی قسم کا خلل ڈالے ہوئے یہ ”دو عملی حکمت کا وہ مشہور پلان تھا جسے بعد کو مائیکو چیمس فورڈ اصلاحات میں جگہ دی گئی۔ ایک دوسری جانب سے بھی اس کو تائید حاصل ہوئی۔ مارچ ۱۹۱۶ میں امپیریل واکونسل (شہنشاہی جنگی کونسل) اور امپیریل واریکیٹیٹ (شاہانہ جنگی وزارت) کے اجلاس لندن میں ہوئے۔ ان میں ہندستان کی نمائندگی وزیر ہند چیمبرلین، جیمس مشن، ایس۔ پی سنہا۔ اور مہاراجہ بیکانیر نے کی۔

ہندستانی ممبروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہندستان کے معاملہ کی وکالت برطانوی حاضرین کے سامنے کی۔ بیکانیر نے ۱۵ مئی ۱۹۱۶ کو ایک نوٹ تحریر کیا جس۔

59 - *Ibid.* J.S. Mehta's note for the Viceroy.

60 - *Ibid.*

برطانیہ سے وفاداری کا تعلق ہے۔ آپ اقوام ہند پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وفاداری سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ کو اس محبت سے نفع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو ہندوستانی اپنے وطن سے رکھتے ہیں اور جو ان کا مذہب بن چکا ہے اور اس لیے لازم ہوگا کہ آپ ان کو زیادہ بلند مواقع اپنی قسمت کے فیصلے کا اس طور پر دیں کہ خود نظم و نسق پر اقتدار کی ان کی طاقت روز بہ روز بڑھتی جائے۔“ 63

ہندستان کا مستقبل ان کی نگاہ میں اس طور پر تھا کہ ”میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندستان میں بڑی بڑی خود مختار ریاستیں اور صوبہ ہندستان میں قائم ہو گئے ہیں جو اندرونی طور پر منظم ہیں اور جن کا سلسلہ ربط بڑی بڑی فرمانروائیوں سے ہیں یعنی ملک ایک ہوم رول کا ملک نہ ہو بلکہ متعدد خود مختار صوبوں اور ریاستوں کا ملک ہو جن کا مرکزی حکومت کے ماتحت ایک دفاق ہو“ 64

چیمبرلین پر جو حملہ ہوا تھا وہ کامیاب رہا۔ چیمبرلین نے استعفا دے دیا۔ لارڈ چارچ نے فوراً یہ عہدہ مانیٹگو کو پیش کیا اور انھوں نے اس پیش کش کو منظور کر لیا۔ جو خط انھوں نے وزیر اعظم کو لکھا اس میں انھوں نے اپنی پالیسی کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دو اصولوں پر مبنی ہوگی۔

۱) فوراً اس بات کی کھوج کی جائے کہ ہندستان پر حکومت کرنے کا کیا نظام ملے گا اور کیا ہندستان میں ہونا چاہیے تاکہ نظم و نسق میں زیادہ لچک اور زیادہ اہلیت پیدا ہو۔

۲) ایک بیان شائع کیا جائے جس میں یہ اعلان کیا جائے کہ ہندستان میں شہنشاہیت کا مقصد ایسے خود مختار صوبوں کا قیام ہے جو ایک دوسرے سے باہمی مربوط ہو کر ایک عظیم مرکزی ریاست کے زیر سایہ وفاق کی شکل میں ہوں اور اسی کے ساتھ اس پالیسی کا کچھ جزو عملی طور پر دے کر اس کا آغاز کیا جائے“ 65

63 - Ibid, Cols 2209 - 10.

64 - Ibid.

65 - Waley, S.D. op cit. P-131.

مانٹیکو نے اپنے عہدے کا چارج 2 جولائی ۱۹۱۶ کو لیا۔ ان کے سامنے فوری مسئلہ ان اہم سوالات پر فیصلہ لینے کا تھا جن پر چیمبرلین نے بحث کا آغاز کیا تھا۔ ان کے سامنے سرکاری ملازمین کے بیانات تھے۔ ہارڈنگ اور چیمبرلین نے وزیر ہند کو اپنی رائے بھیجی تھی۔ سرکاری ملازمین نے بھی اپنی رائیں ظاہر کی تھیں۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ آخر مقصد کو صاف صاف ظاہر کر دیا جائے اور وہ زینے بھی متعین کر دیئے جائیں جن پر چل کر منزل تک رسائی ہوگی اور دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مستقبل کے متعلق کسی پیشین گوئی کو خطرناک تصور کرتے تھے "ہندستان کی رائے عامہ کا تقریباً اتفاق رائے سے یہ مطالبہ تھا کہ اچھی خاصی واقعی سیاسی طاقت یا ہوم رول منتقل کر دی جائے ہندستان جن سیاسی حالات کا منظر تھا اور جو سیاسی حالات دنیا پیش کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ جنگ نے جن پر ہر وقت اونچ نیچ ہونے والے اور ہر دم بدلنے والے واقعات پیدا کیے تھے وہ سب واضح طور پر ان کے سامنے تھے۔

ان کے سامنے انتخاب کا دائرہ بہت سخت تھا ہندستان نے جو متبادل تجویز دی تھی کہ فوراً سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے اسے برطانیہ کے تمام مدیروں اور عوامی رہنماؤں نے مسترد کر دیا تھا کچھ لوگ تو ان میں ایسے ضرور تھے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے لیکن دوسرے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہندستان ہوم رول کے قابل نہیں ہے اور نہ تو کسی زمانہ تک سلف گورنمنٹ کا اہل ہو سکتا ہے جس کا اندازہ کر کے اس کی پیشین گوئی کی جاسکے۔ لیکن دونوں طرح کے خیال کے لوگوں میں اختلاف بہت معمولی تھا۔ اختلاف صرف "کبھی نہیں" اور "روز قیامت" کا تھا۔

اس لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ثانوی اہمیت رکھنے والے چند حقیر قسم کے اختیارات منتقل کر کے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے غلبہ و طاقت کو بہ دستور محفوظ رکھتے ہوئے تجربہ اور جانچ کے طور پر دے دیئے جائیں اور دس سال بعد اس کا جائزہ لیا جائے کہ آگے کیا قدم اٹھایا جائے۔

یا گورنمنٹ کی غیر ذمہ دارانہ حیثیت کو تا معلوم مدت تک بدستور قائم رکھا جائے اور پارلیمانی طرز کی حکومت کی فضول امید سامنے نہ لائی جائے بلکہ صرف یہ کیا جائے کہ تجربہ سے جو بعض نہایت اہم قسم کی خامیاں اور بے ضابطگیاں دریافت ہوئی ہیں ان

کو دور کر دیا جائے کونسل میں منتخب شدہ ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اور ملازمت کی اونچی جگہوں پر زیادہ ہندوستانیوں کو مقرر کیا جائے۔

مانٹیکو اپنی رائے بنا چکے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ وہ ہندوستان کے قوم پرستوں کے مطالبہ کے سامنے خواہ وہ مقتدر ہوں یا انتہا پسند نہیں جھک رہے ہیں۔ پہلی تجویز پر عمل کرنے کا طے شدہ ارادہ کر لیا تھا ان کو ایک اعلانیہ کی اشاعت کرنا تھا اور اس کے لیے برطانوی وزارت کی باضابطہ رضامندی کی ضرورت تھی اس میں مشکل یہ تھی کہ ان کے مددوج ہمیں 'اسکوئٹھ' وزارت سے علیحدہ ہو گئے تھے اور 'لائڈ چارج' کا رخ نامناسب تھا اور برطانوی کابینہ کے ایک ممبر 'کمرزن' نہ تو ذاتی طور پر ان سے دوستی رکھتا تھا اور نہ ہندوستان کی تمناؤں سے ہمدردی۔ لیکن چیمبرلین کی بیش قیمت تائید اور اصل الاصول چیزوں کو ترک کیے بغیر تفصیلات میں بعض معاملات کو چھوڑ دینے پر رضامندی دے کر آخر کار مانٹیکو نے اپنا مدعا حاصل کر لیا۔ ہندوستان کے معاملات کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے چیمبرس فورڈ کے پیچھے اصرار کا اثر کمرزن اور بالفور پر پڑا۔

14 اگست 1917 کو آخر کار برطانوی وزارت نے اس مسئلہ پر غور و فکر کیا اور ان الفاظ اور جملوں کو منظور کیا جسے مانٹیکو کو استعمال کرنا تھا۔ "سلف گورنمنٹ" کے لفظ پر کچھ مباحثہ ہوا۔ کیوں کہ کمرزن اس لفظ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی جگہ پر "ذمہ دار حکومت" کا لفظ استعمال کیا گیا۔

20 اگست 1917 کو وہ اعلان ہوا جس کا بے چینی سے انتظار تھا۔

"ہر مجلس کی گورنمنٹ کی پالیسی جس سے گورنمنٹ آف انڈیا پوری طرح متفق ہے یہ ہے کہ نظم و نسق کی ہر شاخ میں ہندوستان کو روز افزوں حصہ لینے پر عمل کیا جائے اور رفتہ رفتہ خود مختار اداروں کے مقصد کے پیش نظر نشوونما کی جائے آخر کار ہندوستان میں اندرون مملکت برطانیہ اس کے ایک الٹ جزو کی حیثیت سے رفتہ رفتہ مختلف مدارج طے کرتے ہوئے ایک ذمہ دار حکومت قائم کی جائے۔"

مانٹیکو چیفر ڈر فیارم

اصل پوائنٹ تو یہ اصل کیا جا چکا تھا اب دوسرا کام یہ تھا کہ ایک ایسا فارمولا۔

دریافت کیا جائے جس سے ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہو جس کی باگ ڈور تو ایک بیرونی طاقت کے ہاتھ میں ہو لیکن جزء وہ ہندستان کے عوام کے سامنے بھی ذمہ دار ہو یعنی دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بے لگام انتظامیہ کو خود مختار اداروں سے جوڑ دیا۔ اس سے مانٹیکو اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ فارمولے میں ایک مد تفویض شدہ اختیارات کی بھی ہونا چاہیے۔ خواہ وہ کسی طرح محدود ہو اس غرض کے لیے وہ ہندستان آیا۔ اس کی اصل غرض یہ تھی کہ شک و شبہ میں مبتلا اہل علم انگریزوں اور سرکاری و غیر سرکاری انگریزوں کو خوشامد درآمد کر کے اور سمجھا بجھا کر راضی کرے۔ اس کا یہ بھی منشا تھا کہ اس قسم کا عمل ہندستان کے قوم پرستوں سے بھی کرے جن کو وہ غیر ذمہ دار خیال پرست سمجھتا تھا۔

جیسا کہ ان کی ڈائری سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کام میں دل و جان سے لگ گئے ناقابل بیان طویل محنت، بلا وقفہ مسلسل انٹرویو، طویل بحثیں۔ تقریباً ایک تھکادینے والا تجربہ تھا۔ لیکن قابلِ مدح صبر و ضبط سے اس نے یہ سب برداشت خوشی خوشی کیا۔ اگرچہ کبھی کبھی آزر دہ دلی بھی درمیان میں آکر مداخلت کر جاتی تھی۔ رپورٹ مانٹیکو چیفس فورڈ کے نام سے قابل ستائش عجلت کے ساتھ پیش ہوئی۔ لیکن یہ زیادہ تر مانٹیکو کا کارنامہ تھی جہاں تک چیفس فورڈ کا تعلق ہے مانٹیکو کا احساس یہ تھا کہ ”در اصل میں اپنے اندر اس شخص سے مایوس ہو جانے کے جذبات پاتا ہوں۔ وہ اپنی زندگی کے عظیم ترین مسائل سے دوچار ہے.... میں نے اس کے پاس بار بار نئی تجویزات بھیجی ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دس دنوں میں ان کے متعلق کسی قسم کا خیال اس کے اندر نہیں پیدا ہوا... مجھ کو تنہا ہی آگے چلنا ہے“ 66/

وہ اس نتیجہ پر پہنچا ”جنگ کے ایک نازک دور میں میں نے ہندستان کو چھ ماہ تک خاموش رکھا ہے“ 67/

21 اپریل 1918ء کو رپورٹ مکمل ہو گئی اور اس طرح ایک دوسرا کارِ عظیم انجام

کو پہنچا دوسرا بڑا قدم یہ تھا کہ وزارت برطانیہ کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس رپورٹ کی ذمہ داری قبول کرے۔ یہاں پھر وہی دشواری کمزرن کے سامنے تھی۔ جن سے برطانیہ سخت جان پارٹی کے لوگوں نے کمزرن پر اثر ڈالا تھا۔ کہ وہ رپورٹ کے بنیادی اصول اور اس کی تفصیلات پر ہر قسم کے اعتراضات کریں۔ کمزرن کا خود یہ یقین تھا کہ ہندوستان کے بارے میں ان کی ذمہ داری عظیم تھی۔ کیوں کہ دارالامراہیں کوئی اسکیم اس وقت تک منظور نہیں ہو سکتی تھی جب تک ان کی ناپید اسے حاصل نہ رہے اور وہ اس اسکیم کی دفعات کو اتنا انقلاب انگیز سمجھتا تھا کہ اس کی رائے میں اس سے مملکت برطانیہ کے وجود ہی کے شق ہو جانے کا خطرہ تھا۔

آخر کار مانیگوانے وزارت برطانیہ کی رضامندی اس رپورٹ کی اشاعت کے لیے حاصل کر لی جس پر 8 جولائی 1848ء کو عمل درآمد بھی ہو گیا۔ ہندوستان کا رد عمل مخافانہ تھا۔ تک نے اس رپورٹ پر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ ”یہ کل کی کل ناقابل قبول ہے“ مسٹر بینٹ نے اس کی مذمت کی۔ ”اس اسکیم کا پیش کرنا برطانیہ کے شایان شان نہیں ہے اور نہ اس کا قبول کرنا ہندوستان کے شایان شان ہوگا۔“

کانگریس کا ایک خاص شش بہتی میں منعقد ہو کر 27 اگست 1848ء کو شروع ہوا اس کے چیرمین حسن امام تھے۔ 3,848 ڈیلیگیٹ جو وہاں جمع ہوئے تھے وہ سب جہاں تک ریفارم کی اس اسکیم کا تعلق ہے ایک خیال نہ تھے کیوں کہ برطانیہ کی نیت پر سب لوگ عام طور پر شبہ کرتے تھے گول میز والا گروہ جو کمزرن کا ادھر رہا تھا اس نے ان کے شبہات میں اضافہ کر دیا تھا۔ مانیگوانے بالکل کھلم کھلا کوشش معتد لین مثل سورندر ناتھ بنرجی، ستیل واد، چندورکر، رحمت اللہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سوچھا کہ وہ گورنمنٹ کی امداد سے ریفارم کی اسکیم کی موافقت میں پروپیگنڈہ کریں۔ اور اسی قسم کے دوسرے معاملات نے قوم پرستوں کے شکوک میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کانگریس نے رپورٹ کے چند اجزاء کو یہ مانتے ہوئے کہ وہ ترقی پسندانہ ہیں بیٹے کر لیا کہ اسکیم بالکل ”یاں انگیز اور ناقابل الہیمنان ہے۔“

اسی وقت مسلم لیگ کا بھی اجلاس ہوا جس کے صدر راجہ محمود آباد تھے اور اس نے بھی ایک تجویز تقریباً اسی طرز کی منظور کی جیسی کانگریس نے منظور کی تھی۔

دسمبر 1918ء میں کانگریس کا جو اجلاس دلی میں ہوا اس نے خاص سشن کے منظور شدہ ریزولوشن کی توثیق کر دی اور حسب ذیل دفعہ کا اضافہ کیا۔

”اس کانگریس کی یہ رائے ہے کہ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے مکمل ذمہ دارانہ حکومت کے اختیارات فوراً ان کو دے دیے جائیں۔ اور دستوری نظام کے مفادات سے برٹش انڈیا کا کوئی حصہ محروم نہ رکھا جائے“

اس اضافہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مقتدرین نے اب یہ رویہ اختیار کیا تھا کہ وہ لوگ کانگریس سے الگ ہو گئے تھے اور حکومت سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا کانگریس نے اس کا بھی مطالبہ کیا کہ ایک قریبی تاریخ میں مکمل ذمہ دار حکومت ہندوستان میں قائم کر دی جائے جس کی حیثیت نوآبادیات کے مساوی ہو۔

مسٹر بینٹ اور تلک کے ہوم رول لیگ نے انگلستان و فوڈ بھیجنے کی کوشش کی تاکہ قوم پرستوں کے نقطہ نگاہ کو سمجھایا جائے اور اس پروپیگنڈہ کی کاٹ کی جائے جو ریفارم کے مخالفین کر رہے تھے کیوں کہ اسکی کم کی تجویز پر جلد پارلیمنٹ میں مباحثہ ہونے والا تھا مقتدرین ’بہرجی کی قیادت میں کانگریس سے الگ ہو گئے۔ کیوں کہ وہ لوگ انتہا پسندوں سے اصولی اختلاف رکھتے تھے۔ بہرجی نے امپیریل لیجلیٹو کونسل میں ایک تجویز پیش کی جس میں انھوں نے یہ تسلیم کیا کہ اصلاحات ایک ایمان دارانہ کوشش کا نتیجہ اور ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کے قیام کی جانب بتدریج چلنے کے لیے ایک اگلا قدم ہے۔ انھوں نے ایک جلسہ بھی بمبئی میں یکم نومبر 1918ء کو بہرجی کی صدارت میں کیا۔ اس جلسہ میں ان لوگوں نے اصلاحات کا خیر مقدم کیا۔ اور یہ رائے ظاہر کی کہ یہ حقیقی اور وزنی قدم ذمہ دار حکومت کے قیام کی جانب ہیں لیکن ان میں کچھ ترمیمات کی بھی سفارش کی۔

مانیٹگو کی ریفارم اسکی کم سنی کمیٹیوں کی جانچ اور جائزہ سے گزری۔ ایک کمیٹی نے رائے دہندگی کے مسئلہ پر غور کیا، ایک دوسری کمیٹی نے مرکز اور صوبوں کے عمل دخل کی تقسیم پر نگاہ دوڑائی۔ اور اس پر بھی سوچ بچار کیا کہ صوبوں میں کون سے مددات محفوظ اور کون سے انتقال شدہ قرار دیے جائیں ایک تیسری کمیٹی نے انڈیا آفس کی تشکیل جدید کا جائزہ لیا۔

جب جولائی 1919ء میں بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو ان تمام کمیٹیوں کی رپورٹیں،

گورنمنٹ آف انڈیا کی رائے اور دوسری جنگوں سے جو سو جھاؤ آئے تھے ان سب کے ساتھ پارلیمنٹ میں رکھی گئیں تو پارلیمنٹ نے بل اور رپورٹوں کو دونوں ایوانوں کی ایک مشترکہ سیلیکٹ کمیٹی (منتخب کمیٹی) کے سپرد کر دیا۔ سیلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ پر دونوں رپورٹوں میں مباحثہ ہوا اور آخر کار 23 دسمبر 1919 کو یہ قانون کی کتاب کا ایک باب بن گئی اور اس کا عنوان گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 رکھا گیا۔

تعب کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ایکٹ میں سلف گورنمنٹ کے الفاظ کو بڑی کوشش سے بچایا گیا تھا۔ مانڈیگو کے بل (مسودہ قانون) پر پارلیمنٹ کی بحثوں میں مقررین نے بار بار ہندستان کی آئندہ سیاسی حیثیت کے لیے نوآبادیات کے طرز کی حکومت کے الفاظ استعمال کیے۔ ہدایات کا جو مسودہ *Instrument of Instructions* بعد گورنر جنرل کے نام جاری کیا گیا اس میں تبدیلیج ذمہ دار حکومت کے قیام کو یوں بیان کیا تھا "یہ کہ برٹش انڈیا نوآبادیات میں اپنی وہ جگہ حاصل کرے جس کی وہ مستحق ہے۔" 1917 میں دو ہندوستانیوں بیکانیر اور سنہا۔ کی امپیریل دار کونسل اور امپیریل دار کا بینہ میں شرکت کے لیے تقرری بھی اسی حیثیت کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ ہندستان کو امپیریل کالوننس میں دوسری خود مختار نوآبادیہ حکومت کی مساویانہ حیثیت سے شریک کیا گیا۔

البتہ اس کے بعد کے دنوں میں ہندستان کی جو حیثیت جنگ کے دباؤ سے تسلیم کر لی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ لیکن خواہ انگلستان اسی طرح اس وعدے سے منحرف ہوا جس طرح ماضی میں پیمان شکنی کرتا رہا ہے۔ ہندستان اپنے اس مقصد سے سر مو ہٹنے والا نہ تھا کہ اس کا مستقبل بطور مقصد سلف گورنمنٹ میں ہے۔ اندرون مملکت برطانیہ اگر ممکن ہو۔ یا بیرون حکومت برطانیہ اگر ضروری ہو۔

ایکٹ نے صرف چند جزوی قسم کی ترمیمیں دستور ہند کی سیٹھی کے اوپری دہنیوں میں کیں۔ یعنی ہندستان کے بارے میں پارلیمنٹ کے اختیارات اور فرائض اور کونسل میں وزیر ہند کی حیثیت۔ وزیر ہند کی تنخواہ کو ہندستان کے بجائے برطانیہ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جہاں تک حکومت ہند کا تعلق تھا کئی ترمیمات کی گئیں۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی کا دستور بدل دیا جائے ایک ایوان کے دو ایوان قایم کیے گئے۔ ایک ایوان زیریں جس کا نام لیجسلیٹو اسمبلی رکھا گیا اور ایک ایوان بالا کونسل آف ایٹ

کے نام سے عالم وجود میں آیا۔

دونوں ایوانوں کے ممبران کی تعداد اور سرکاری و غیر سرکاری کی تعداد اور اسی طرح منتخب شدہ اور نامزد شدہ ممبران کی تعداد ان سب کا فیصلہ ریگولیشن سے کیا گیا۔ اسمبلی میں 103 منتخب شدہ اور 42 نامزد شدہ ممبران کی تعداد تھی۔ مرکزی حکومت بدستور مستبدانہ رہی۔

اسمبلی کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ تمام تجاویز پر بحث کرے جن میں مالیاتی تجاویز بھی شامل تھیں لیکن اسی کے ساتھ گورنر جنرل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جہاں تک مالیات کا تعلق ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اگر ضروری سمجھیں تو اسمبلی کے ووٹ کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ دوسرے معاملات میں ان کو اختیار تھا کہ یا تو اپنی منظوری معروض التوا میں رکھیں یا اسمبلی کو مزید غور و فکر کے لیے واپس کر دیں۔ جہاں تک کہ ان مدت کا تعلق تھا جو صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے ان کے سلسلہ میں لوکل گورنمنٹوں پر نگرانی کرنے ہدایت دینے اور کنٹرول کرنے کا جہاں تک سوال تھا وہ گورنر جنرل ان کونسل کے حیطہ اختیار میں دیے گئے تھے۔ لیکن یہ اختیارات صرف ان خاص اغراض کے لیے استعمال کیے جاسکتے تھے جن کا ذکر رولز میں کر دیا گیا تھا۔

سوال اس کے کہ دو ایوان عطا کر دیے گئے تھے اور کچھ اس کی جسامت بڑھادی گئی تھی اور اس کی بناوٹ میں تبدیلی آگئی تھی کوئی اہم سیاسی تبدیلی نہیں لائی گئی تھی۔ لیکن جہاں تک صوبوں کی حکومتوں کا سوال ہے ایک نیا اصول ایجاد کیا گیا تھا اور لاٹو اصولوں کی گورنمنٹوں کو زیادہ اندرونی آزادی دے دی گئی تھی۔ دوسرے جو مدت کہ بوں کو منتقل کیے گئے تھے ان کو ان موضوعات سے صاف صاف الگ کر دیا گیا تھا جو مرکز کے تابع تھے اور صوبوں کی گورنمنٹوں کو تفویض شدہ موضوعات دو حصوں میں منقسم تھے "محفوظ" اور "منتقل شدہ"

صوبائی کونسلوں میں تین قسم کے ممبران تھے۔ گورنر کی اگزیکٹیو کونسل کے سابق سرکاری ممبران، منتخب شدہ ممبران اور نامزد شدہ ممبران ان تینوں کی تعداد ریگولیشن سے طے ہوتی تھی لیکن یہ ضروری تھا کہ 20 فیصدی سے زائد سرکاری ممبران نہ ہوں اور کم سے کم ستر فیصدی ایسے ممبران ہوں جو انتخاب کے ذریعہ چن کر آ دیں۔ انتخاب

کنندگان کے لیے ضروری شرائط، ان ممبران کی تعداد جو فرقہ وارانہ انتخابی حلقوں سے آویں گے اور اسی قسم کے دیگر متعلقہ امور کو بھی ضوابط کے ذریعے طے کرنا تھا۔

صوبوں کی قانون ساز اسمبلیوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ان علاقوں کے لیے جو کسی صوبہ کی حد میں آتے تھے، قیام امن و امان اور اچھی حکومت کے لیے قوانین وضع کریں۔ لیکن ان کی قانون سازی اور مالیات کے متعلق اختیارات محدود تھے مثلاً رقوم کے بارے میں جو مطالبات محفوظ مدات ہوں، اور بعض دوسرے جو مدات خرچ ہوں جیسے کہ ہائی کورٹ ججوں کی تنخواہ یا ان ملازمینوں کی تنخواہیں جن کی تقرری وزیر ہند کے ہاتھ میں تھی۔ ان سب کے بارے میں ہوں ان کو روک رکھنے کا اختیار قانون ساز اسمبلی کو نہیں تھا۔ بقیہ تمام دوسرے معاملات میں گورنر کو یہ امتیازی حق دیا گیا تھا کہ وہ یہ تصدیق کر دے کہ ان سے صوبہ کے تحفظ یا امن و امان میں خلل پڑے گا اور اس طرح ان پر غور و بحث روک دے۔ گورنر کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ کوئی قانون جو قانون ساز اسمبلی منظور کرے اس پر اپنی منظوری دینے سے انکار کر دے۔ یا گورنر جنرل کے غور کرنے کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لے۔

جہاں تک محفوظ مدات کا سوال تھا۔ اگر کسی بل پر گورنر یہ تصدیق کر دے کہ وہ ضروری ہے تو وہ بل منظور شدہ مقصود ہوگی خواہ قانون ساز اسمبلی اس پر غور و بحث کرے یا نہ کرے۔

صوبہ کے نظم و نسق کے لیے ایک انگریزی ویو (انتظامی) کونسل بنائی گئی تھی یہ دو حصوں پر مشتمل تھی۔ محفوظ مدات کے ممبران اور منتقل شدہ مدات کے وزراء ممبران کو گورنر نامزد کرتا تھا اور یہ لوگ اسی کے سامنے ذمہ دار تھے۔ ذرا کو گورنر ان ممبران سے منتخب کرتا تھا جو کونسل میں چن کر آتے تھے اور کونسل ہی کے سامنے ذمہ دار تھے منتقل شدہ مضامین گورنر وزراء کے مشوروں سے ہدایت حاصل کرتا تھا۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے واقعات کا انچوڑ یہ تھا کہ سوائے ایمر جنسی کے اوقات کے جس کا اعلان کرنے کا پورا گورنر تھا قانون ساز اسمبلیوں کو بہت سے صوبائی امور و معاملات پر کنٹرول دے دیا گیا تھا اور ان قانون ساز اسمبلیوں میں عوام کے منتخب شدہ ممبران کا اکثریت ہی کہ منتقل شدہ مدات کی فہرست میں دو قسم کے موضوعات

تھے۔ (۱) سماجی بہبود (۲) اقتصادی نشوونما۔ اول میں تعلیم، صفائی صحت عامہ، لوکل۔ سلف گورنمنٹ، شامل تھے۔ دوسرے میں زراعت، صنعتی ترقی، کوآپریٹو سوسائٹیاں، جنگلات، و بانی پیداوار مثل مچھلی وغیرہ اور دیگر۔ گورنمنٹ کا اصل الاصول کام۔ یعنی امن وامان یا پولیس، حکام فوج داری کا محکمہ، عدلیہ، مالیات، آمدنی و خرچ پر کنٹرول۔ اگر صوبہ کی بہبود اور ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے تھے لیکن وہ وزراء کے دائرہ عمل سے باہر رکھے گئے تھے۔

اقتصادی ترقی و نشوونما کے موضوعات اگرچہ منتقل شدہ مدات میں تھے لیکن ان معاملات سے ان کو الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ جو ترقی یا نشوونما کے لیے پیشگی شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً سرمایے کی سپلائی، محاصل کرنا، اور رسل و رائل وغیرہ چونکہ آمدنی محدود اور بے لچک تھی اس لیے فلاح و بہبود عامہ کے موضوعات میں آگے بڑھنے کے امکانات نہ تھے۔

واضعان دستور کا منشا یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے سیاست دانوں کے لیے ایک تربیت گاہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اور منہستانوں کی اہلیت آزمانا مقصود تھا کہ دیکھیں وہ لوگ ان پارلیمانی کاروبار میں اس تربیت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ منشا نہیں تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود ان کے سپرد کر دی جائے۔

سیاسی جماعتوں کا رد عمل

قدرتِ سیاسی جماعتوں کا رد عمل مایوسی اور بے اطمینانی کا تھا لیکن یہ لوگ حکمرانوں سے بگاڑ کمر کے ان سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کانگریس نے ۱۹۱۵ (اگست) میں مرکنر میں کچھ اختیارات کے منتقل کرنے اور صوبہ کو کل اختیارات سوائے لا اور آرڈر کے منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ دسمبر ۱۹۱۵ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کو نوآبادیاتی طرز کی سلف گورنمنٹ عطا کی جائے۔ لیکن امرت سر کے اجلاس میں جو دسمبر ۱۹۱۹ میں منعقد ہوا اس سال کے تمام ہولناک واقعات کے باوجود کانگریس نے شہنشاہ معظم کی وفاداری اور کامیابی کے ساتھ جنگ کے ختم ہو جانے پر مبارک باد کا ایک ریزولوشن منظور کیا۔ اگر اس کے ساتھ یہ تجویز بھی دوہرائی گئی کہ ہندوستان کو مملکت برطانیہ کا ایک الٹ

حصہ قرار دے کر اسے ذمہ دار حکومت پر حمت فرمائی جائے۔ یہ بھی طے ہوا کہ اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے۔

معتد لین جو مائٹنگو چیمپس فورڈ رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد اس غرض سے کانگریس سے الگ ہو گئے تھے تاکہ دائیں اور بائیں کے انتہا پسندوں کے مقابلہ میں مائٹنگو کے ہاتھ کو مضبوط کر سکیں۔ انھوں نے ایک نئی پارٹی بنالی۔ انھوں نے اصلاحات کا تجربہ مقدم کیا۔ اصلاحات کی صدق دلی سے تائید کا اعلان کیا۔ اور ان کے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ یہ (اصلاحات) ذمہ دار حکومت کی منزل کی جانب "ایک حقیقی اور وزنی قدم آگے بڑھنے کے لیے ہیں" لیکن ان لوگوں نے بھی ترمیمات پیش کیں اور ان میں سدھار کے سو جھاڑے تھے جو حقیقی معنوں میں کانگریس سے مختلف نہ تھے۔ اپنے ملک کے اجلاس میں جو دسمبر 1919 میں ہوا۔ اس کے صدر "سیواسوامی اتیر" نے "تبدیلِ حصول" اور ایک یا دو سالہ تک "پرنٹس" کرنے کو روک کر دیا۔ انھوں نے اس پر اظہارِ افسوس کیا کہ گورنمنٹ نے مرکز میں دو عملی حکومت کی تجویز کو منظور نہیں کیا تھا۔ "میں یقین کرتا ہوں کہ آج کے دن سے ہندستان کو "ڈومینین" (درجہ نوآبادیات کا ملک محروسہ) سے خطاب کیا جائے۔ نہ کہ مملکت برطانیہ کی ایک ڈپنڈنسی (تابع ملک)۔

بہ ظاہر کانگریس اور لیبرل فیڈریشن (LIBERAL FEDERATION) کے مقاصد میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا "لیکن دونوں جماعتوں میں ذہن و مزاج، زندگی کے متعلق نقطہ نگاہ اور پالیسی کے جو اختلافات تھے وہ روبروبر زیادہ ہوتے گئے"۔ 68/

مسلمان ترک کی شکست اور اس کے پرزے پرزے ہو جانے سے اس درجہ پریشان تھے کہ وہ ان اصلاحات پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بھی موڈ میں نہ تھے لیکن ان کا قدامت پرست طبقہ جداگانہ انتخاب کے ضوابط کے باوجود اسکیم کی عام روش سے خوف زدہ تھا اس لیے اس نے یہ تجویز پیش کی کہ کل کونسلوں میں مسلمانوں کو پچاس فیصد سی جگہیں دی جائیں۔

ہندستان کے ذمہ داران نظم و نسق کی رائے ہارٹ کورٹ بشلر لفٹینٹ گورنر

ملک متحدہ (آئرپریش) نے ظاہر کیا۔ انھوں نے چیمبرلین کو اطلاع دی کہ، 'مانینگو پیپورڈ' (1901) اسکیم کے چند ہی دوست باقی رہ گئے ہیں تقریباً تمام لوکل گورنمنٹوں نے اس کی مذمت کی ہے..... ہم لوگوں کا جو نظم و نسق کے معاملہ میں عملی تجربات رکھتے ہیں یہ خیال۔ کہ دو عملی انتظامات قطعی اور لازمی طور پر ناکام ہوں گے' 69

اس نے جداگانہ انتخابات کو میثاق لکھنو 1916 تسلیم کر لیا تھا اور اس کے مضر اثرات کا اندازہ نہیں کیا تھا۔ 1919 کے ایکٹ نے ہندوستان کے دستور میں ان کو جگہ دے کر مار لے اور منٹو نے جو خرابیاں شروع کی تھیں ان پر مہر تصدیق ثبت کر دی بہت جلد یہ زہر سیاسی مسائل کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اور ہندوستان میں دونوں۔ فرقوں کے لیے اس کے درد انگیز نتائج نکلے۔ لائیونل کورٹس (LIONEL CURTIS) جو گول میز کے معماروں میں تھا اور دو عملی حکومت جس کے دماغ کی تخلیق تھی اور جسے اس نے ایک تصنیف کی شکل میں وائسرائے اور وزیر ہند کے سامنے پیش کیا تھا اس کے خیالات کا ذکر کرنا ایک اندوہناک دلچسپی کا منظر رکھتا ہے۔ پہلے مار لے اور منٹو نے جو اصلاحات دیے تھے ان کی سخت مذمت اور ان پر طویل بحث کرنے اور انہیں صرف "تماشہ" قرار دینے کے بعد ان لوگوں کے دلائل پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے جو اصلاحات کو ایک نہ ایک بہانہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کی کمی، تجربہ کی خامی، فرقہ وارانہ اور دیگر اختلافات کی موجودگی۔ اس نے جداگانہ انتخابات کے مسئلہ کا جائزہ لیا اور کہتا ہے۔

"فرقہ وارانہ نمائندگی کے معنی جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہیں کہ اور ہند اور مسلمان الگ الگ حلقہ ہائے انتخاب میں اپنا ووٹ دیں گے۔ اور اس طرح ایک مسلمان ووٹر صرف ایک مسلمان ہی امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ اور دوسرے مذہب کے کسی آدمی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ اور یہی اصول دوسرے فرقوں کے لیے بھی ہے جن کو فرقہ وارانہ انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان ایک مصنوعی محافظت پر تکیہ کرنا سیکھیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنی کمزوری کا براہ راست مقابلہ کریں

اور نسبتاً تعلیم میں اپنی پسماندگی کو دور کرنے کی فکر کریں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمزور لیکن تندرست عضو کو لوہے کے اندر بند کر دیا جائے حالانکہ اس کو طاقت دینے کے لیے ورزش کی ضرورت ہے۔

”اس رعایت کو عطا کر دینا جب کہ انتخابات کے ادارے چند سال قبل عالم وجود میں لائے گئے سب سے بڑی فاش غلطی تھی۔ جس کے برابر غلطی حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ اصول برابر جاری رہا تو ہم ہندوستان پر ذات کا ایک نیا بوجھ لا دیں گے۔ جو اس کی حیات میں ہر سال زیادہ گہرائی کے ساتھ زخم پیدا کرتا رہے گا۔ جب تک یہ قائم ہے ہندوستان ہرگز ایک قوم ہونے کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ جتنے زیادہ دیر اس کو قائم رکھا جائے گا اتنا ہی اس کا اکھاڑ پھینکنا مشکل ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ صرف باہمی خانہ جنگی کا فدیہ دے کر ہی ہٹایا جاسکے گا یہ کہ ہندوستان ایک قوم کی شکل اختیار کرے اس کا حاصل کرنا ہماری امانتی ذمہ داری ہے۔ اور جداگانہ انتخابات کو منظور کر کے ہم نے اس امانت اور فرض سے بے وفائی کا ارتکاب کیا ہے۔

”اس نظام نے اتنا گہرا اثر پیدا کر لیا ہے کہ اسے ایک ضرب سے اکھاڑ پھینکنا محال ہے البتہ چند سال قبل اس مطالبہ کو دینے سے انکار ممکن تھا۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم ایک ناقابل معافی جرم کے سزاوار ہوں گے اگر ہم بھی ایسے قانون وضع کرنے میں ناکام رہیں جن سے یہ بیٹریاں جن میں ہم نے ہندوستان کو جکڑ بند کر دیا ہے ڈھیلی ہو جائیں 70/

70 - Curtis Lionel: Letters to the people of India Responsible Government Calcutta (1917), pp. 111-12.

گیارہواں باب

عدم تعاون اور خلافت ختم کیس

I رولٹ قوانین

جب انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ پالیسی کارروائی کے مختلف مراحل سے گزر رہا تھا، عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ انگلینڈ اور ہندوستان دونوں نئے حالات اور نئے مسائل سے دوچار تھے۔ انگلینڈ میں نئی سماجی قوتیں ظہور پذیر ہو چکی تھیں۔ اور نئے مسائل لازمی طور پر حل طلب تھے، سلطنت میں مقبوضہ عمل داریوں اور انگلینڈ کے باہمی رشتہ کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ بیرون سلطنت جنگ فتح کرنے کی نسبت مرکزی طاقتوں سے صلح کرنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں مانٹینگو پورٹ نے نوکری (دفتری حکومت) میں خوف ہراس پیدا کر دیا تھا۔ غیر محدود اختیار اور من مانی کرنے کا دور خطرہ میں پڑتا معلوم ہوتا تھا۔ مستقبل پر منحوس تاریکی کا غلاف پڑ چکا تھا۔ غیر یقینی حالت ذہنی تناؤ کا باعث تھا و ہشت میں حد سے زیادہ اضافہ کیا گیا اور وطن پرستوں کی مخالفت جن کے احتجاج نے بیرونی (دور کے) اقوام کو دب جانے (سر ہٹانے) پر مجبور کر دیا تھا۔ نیز ترکردی گئی۔

۱۹۱۶ میں لکھنؤ سمجھوتہ (پیکٹ) نے بڑی حد تک آئینی پیش قدمی کے لئے ہندوستان کا مفقہ مضبوط کر دیا تھا۔ جب ۱۹۱۷ میں ولسن نے دیبا سنبھائے متحدہ امریکہ کو جنگ میں شامل کر دیا اور جنگ کے مقاصد کا اعلان کر دیا تو ہندوستانی لیڈروں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ ہندوستان کی جنگ میں غیر متوقع اور پر جوش تائید اور غلیم قربانیاں نتیجہ خیز ثابت ہوتی نظر آئیں۔

لیکن جیمز لین کے فیاضانہ خیالات اور مانٹینگو کے پر خلوص اعلانات کے باوجود اور ہندوستان

کے مطالبوں کے جواب میں کاروائی کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے باوجود، ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی خواہشات سے قطعاً ہمدردی نہیں رکھتی تھی جس وقت سکریٹری آف اسٹیٹ خود مختار حکومت کو تسلیم کرنے کی رپورٹ تیار کر رہے تھے، وائسرائے کی کونسل سیاسی سرگرمیوں کو کچلنے کے اقدام کا مسودہ بنا رہی تھی۔ اگرچہ حکومت اپنے کو سخت اندامی اختیارات سے مسلح کر چکی تھی۔ اور دوران جنگ ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ (ہندوستانی حفاظتی قانون) کے اسلحہ سے جس کا کھلم کھلا استعمال کرنے سے نہیں جھجکتی تھی، ایس تھی تاہم وہ کسی ایسی چیز کی ضرورت محسوس کرتی تھی جو اس کا مقابلہ جب جنگ کے بعد آئین کی عمل درآمد ختم ہو جائے گی۔

رونلڈ شے (Ronaldshay) نے چیمبرلین کو ایک مراسلہ تحریر کیا جس میں مختلف ایکٹوں اور قوانین کے تحت بیان شدہ اعداد و شمار دینے کے بعد انھوں نے اپنی رائے اس طرح ظاہر کی "ان اعداد و شمار میں بتدریج اضافہ کے رجحان کا ہر امکان ہے" اور مزید یہ کہ "اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ صورت حال جس سے ہم کو جنگ کے خاتمہ پر دوچار ہونے کا امکان ہے ایسی کسی بھی حالت سے زیادہ خوفناک ہوگی جس کا گزشتہ سال تصور کیا گیا تھا"۔

سکریٹری آف اسٹیٹ نے دارالعوام میں ایک بیان دیتے ہوئے 22 مئی 1919 کو قبول کیا۔ "حالات اطمینان بخش نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اندرون ملک بغاوت اور انقلاب ظاہر کر چکے ہیں" پھر انھوں نے حالات کا تجزیہ کیا۔ عناصر جنہوں نے مصیبتیں پیدا کیں متعدد دستے بارش نہ ہونا غارتی رسد کی کمی، قیمتوں میں بھاری اضافہ، فوج میں بھرتی کے نتیجہ کے طور پر بہت سے خاندانوں خصوصاً پنجاب میں ان کے روزی رسالوں کا کھودینا اور زیر کاشت رقبہ میں منتج تخفیف، الفلوانزا جس کی وجہ سے 5 سے 6 ملین جانیں تلف ہوئیں اور اوسطاً دو تہائی آبادی کی بیماری جو صنعت اور کاشتکاری دونوں پر اثر انداز ہوئی۔

مسلمانوں میں بھی انتشار و پریشانی پائی جاتی تھی اور انڈیا وٹرش ایسوسی ایشن کی لگاتار سرگرمیوں کے نتیجہ کے طور پر اصلاحات کی کاٹ جھانٹ کا خوف بھی تھا۔

1 - Chamberlain Papers: Ronaldshay to Chamberlain 27th June 1917.

2 - Montagu E.S. Speech in the House of Commons 22 May 1919.

House of Commons Debates, Vol 116, Col 328 ff.

مانیگو کا تجربہ اپنی حد تک درست تھا لیکن نہ تو انھوں نے اور نہ ہی حکومت نے ہندوستانی انتشار اور بے اطمینانی کے نفسیاتی پہلوؤں کی اہمیت کو مناسب طور سے تسلیم کیا حقیقت یہ ہے کہ 1919 تک ہندوستان کا برطانیہ پر اعتماد بہت متزلزل ہو چکا تھا اور اتنی ہی اہم حقیقت یہ تھی کہ ہندو کی وفاداری میں انحطاط ہندوستان میں برٹش اعتماد کے فقدان کا رد عمل تھا۔

دو عناصر ہندوستانی ذہن کو پریشان کر رہے تھے۔ ایک بیرونی واقعات کے اثرات تھے یوں طاقتوں کا مسلم ممالک کے خلاف جارحیت اور سفید فاموں کا سلوک عمل داریوں میں رہنے والے ہندوستانیوں کے ساتھ۔ دوسرا امر کار ہند کا خود مختار حکومت کے ہندوستانی مطالبہ کی طرف معاندانہ رویہ تھا۔

پہلے عنصر نے ہندوستانی مسلم فرقہ کو جو فطری طور پر ہم مذہب لوگوں کے مقدر میں دلچسپی رکھتا تھا متاثر کیا۔ یہ ہمدردی مسلمانوں کے انتشار میں اہم عنصر تھی اور جس پر بحث اس باب میں مسلم مسئلہ کے تحت کی گئی ہے۔

جہاں تک عمل داریوں میں ہندوستانیوں کے ساتھ سلوک کا تعلق ہے گاندھی جی کی شاندار قیادت میں جنوبی افریقہ کی حکومت کے خلاف جدوجہد نے پورے ہندوستان کو ہلادیا۔ حکومت ہند اور برطانوی غیر سرکاری طبقے کا رویہ تقسیم بنگال کے وقت ہی سے کانگریس کے نسبتاً گرم (اتہا پسند) طبقہ کے خلاف سخت ہو چکا تھا۔ سرکار نے اتہا پسندوں کو تحریک پسندوں کا مماثل سمجھ لیا تھا لیکن سخت تشدد آمیز کاروائیاں تحریک کاروں کو کچلنے کے بجائے ہندوستان میں انھیں روپوش ہونے اور بیرونی مسلح مداخلت کی ہمت افزائی پر پڑا۔

انگریز اور ہندوستانی افسران کے خلاف انقلابی منصوبے اور انفرادی تحریک پسند کاروائیوں کو صوبائی حکومتوں جیسے بنگال اور پنجاب نے حکومت ہند پر ایسے قوانین کو بنانے کے لئے دباؤ ڈالنے کا بہاد بنایا جو جنگ کے ختم ہونے کے بعد بنائے گئے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کی جگہ جس حکومت بنگال کے سکریٹری نے حکومت ہند کو لکھا۔

"ہذا کیلنسی ان کونسل نے اس قانون کی نوعیت پر پوری توجہ سے غور کیا ہے جو اصلاحی راہ اختیار کرنے والے اقداموں کے غاوتہ ان کے یقین کے مطابق جنگ کے خاتمہ کے بعد درکار ہو گا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کو ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے اصولوں اور اس کے ماتحت ضابطوں

کے مطابق ہونا چاہئے۔ 3/

حکومت کی تشخیص تھی کہ "دروازوں کے اندر ہمارے دشمن نسبتاً بہت کم ہیں اور یہ کہ ان کی طرف سے ہمارے خلاف کی جانے والی سرگرمیوں کی بری طرح ناکامی بحیثیت مجموعی عوام کے خلوص کی متیقن ترین دلیل ہے۔ 4/ اور اگرچہ وہ حکومت کو معلوم تھا جیسا کہ مائٹنگو نے اشارہ کیا ہے کہ بڑی حد تک انتشار اقتصادی بد حالی اور جنگ سے پیدا شدہ حالات کی وجہ سے تھا اور سکریٹری آف اسٹیٹ کی منظوری سے نئے قانون سازی کے بارے میں وہ لوگ اپنی تجویز کو لے کر آگے بڑھے۔

10 دسمبر 1917 کو حکومت نے ایک کمیٹی مقرر کی۔ ہندستان میں انقلابی تحریک سے متعلق مجرمانہ سازشوں کی نوعیت اور حد، تفتیش کرنے اور اطلاع دینے کے لئے اور ایسے قانون بنانے کا مشورہ دینے کے لئے جو ان سے موثر طور پر نمٹنے کے لئے ضروری ہوں "رولٹ، انگلینڈ کی عدالت عالیہ کا ایک جج اس کا صدر مقرر کیا گیا۔ دو ہندستان کے جج ایک انگریز اور ایک ہندستانی اور دو غیر سرکاری افسران ایک انگریز اور ایک ہندستانی کمیٹی کے ممبر بنائے گئے۔ کمیٹی کی خفیہ بیٹھک جنوری 1918 سے ہوئی اور اپنی رپورٹ 25 اپریل کو پیش کی۔ پچھلے خصوصاً حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے پیش کردہ شہادت پر مبنی تھی ان کا فیصلہ یہ تھا کہ "بمبئی میں انقلابی تحریک بیشتر چتپا دل برہمنوں تک محدود تھی۔ بنگال میں سازشی تعلیم یافتہ متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے جنہوں نے قتل اور ڈاکہ ترقی کا لمبا سلسلہ جاری کیا تھا۔" 5/ پنجاب میں تشدد کا سبب بڑی حد تک وہ تارک وطن تھے جو بیرونجات سے واپس آتے تھے۔ ہندستان کے اردو دہے صوبوں میں تحریک نے بڑ نہیں پکڑی تھی۔ 6/

3 - Government of Bengal Political Department from the Hon'ble Mr. J.H. Kerr Chief Secretary to the Government of Bengal to The Secretary Government of India, 17 February, 1916.

4 - Home Department Political A. Proceedings No 358 of December 1916, Governor General to the Secretary of State for India, 24 November 1916.

5 - Sedition Committee Report (1918) P. 180.

جنوری 1906ء سے دسمبر 1907ء تک بنگال (مشرقی و مغربی) میں سرزد ہونے والے تشدد کے اقدام کے بارے میں اعداد و شمار سے 311 خلاف ورزیوں کا پتہ چلا 1038 اشخاص کو مجرم قرار دیا گیا لیکن صرف 84 سزایاب ہوئے 7/

کمیٹی نے دیکھا کہ دہشت پسند سازشیں زمانہ جنگ کے قوانین کا شاخسانہ تھیں لیکن ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ پھر سے ابھر سکیں گی۔ ان کے از سر پھوٹ پڑنے کے قیاس کی بنا پر انھوں نے دو قسم کے اقدامات تجویز کئے۔ تعزیری اور انسدادی

اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت ہند نے مجلس قانون ساز کے لئے دو مسودہ قانون تیار کئے مقصد عام کارروائی کے ذریعہ جرم میں ملوث اشخاص کے زیادہ سے زیادہ مقدموں کا فیصلہ کرنا اور تیزی کے ساتھ سزا دیتا تھا اس مقصد کے لئے خصوصی عدالت جس کے فیصلہ کا کوئی اپیل نہیں ہو سکتی تھی۔ خفیہ مقدمہ چلانے اور ایسی گواہی کی سماعت جو قانون شہادت کی رو سے قابل سماعت نہ ہو نہ ہی اہتمام اسی مقصد کے لئے کیا گیا۔ صوبائی سرکاروں کو تلامشی لینے بگڑتا کرنے اور ضمانت طلب کرنے وغیرہ کے غیر معمولی اختیارات دیئے گئے۔ ہندوستانیوں نے محسوس کیا کہ کسی حد تک ہندستان کے لئے ایک خود مختار حکومت کا حق دیئے جانے سے ذرا پیشتر اور جنگ میں شاندار تعاون کے بعد اس طرح کے انسدادی اقدام نہایت غیر ضروری تھے لیکن تقریباً ہر جانب سے احتجاج کے باوجود اسمبلی نے مسودہ قانون کو قانون بنا دیا جو 21 مارچ 1919ء سے نافذ ہوا۔

اس جابرانہ اقدام کے نفاذ نے لازمی طور سے مخالفت اور مذمت کو ہوادی وائسرائے کی مجلس انتظامیہ کے ایک رکن شنکر ناتھ نے بھی قانون کے کچھ حصوں سے اتفاق نہیں کیا اپنی مخالفت تجویز میں انھوں نے لکھا۔

"اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملاً کوئی شخص اپنی خود مختاری اور حق آزادی گفتار سے محروم کیا جاسکتا ہے اور یہ کہ پریس کی آزادی انتظامیہ کی مرضی کے ماتحت ہوگی۔ مختصر یہ کہ نوکر شاہی کی منشا کو ملک کے عام قوانین کا متبادل کر دیا گیا ہے" 8/

6- Ibid

7- India in 1917-18. P-158.

8- Home Department 1919. Political A. Proceedings January 1919. Nos 45-72, and Appx. De K.W. Minute of C. Sankaran Nair, 11 November 1918.

اسمبلی میں مباحثہ کے دوران مختلف پارٹیوں اور مفاد سے تعلق رکھنے والے منتخب ہندوستانی اراکین نے اس مسودہ قانون کی مذمت کی۔ سری نواس شاستری ایک آزاد خیال لیڈر نے کہا کہ اس کے ہاتھوں میں اس سخت نوعیت کے اختیار کا ہونا محض بدکاروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس سے نیک کو بھی اسی طرح چوٹ پہنچے گی جس طرح بدکو، عوام کا حوصلہ ایسا پست ہو گا اور ملک میں سیاسی معیار اتنا گر جائے گا کہ ذمہ دار حکومت کے بارے میں ساری گفتگو محض ایک دھوکا ہو گی ہو گی/9۔ انہوں نے اپنی تقریر کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا "اگر ہماری استدعا کو قابل اعتناء نہیں سمجھا جاتا ہے، اگر مسودہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو میں نہیں یقین کرتا کہ یہاں کوئی بھی ایسا ہو گا جو اپنے فرض کو پورا کرے گا اگر اس نے تحریک میں حصہ نہیں لیا" 10/

مسلم لیگ کے چیرمین جناح نے اسمبلی میں اپنی تقریر میں حکومت کو متنبہ کیا "حکومت کو دھمکی یا تحریف کے طور پر یہ نہیں کہنا چاہتا بلکہ یہ اس لئے کہنا چاہتا ہوں کیوں کہ یہ کہنا میرا فرض ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو آپ ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسی اطمینان اور بیان پیدا کر دیں گے جس کی مثال آپ نے نہیں دیکھی ہے اور یقین کیجئے کہ عوام اور حکومت کے درمیان پائے جانے والے تعلقات پر یہ انتہائی تباہ کن اثر ڈالے گا" 11/

بل پر رائے شماری ہوئی۔ بائیس ہندوستانی اراکین نے اس کی نامتوری کے حق میں ووٹ دیا اور بیس سرکاری اراکین نے اس کی منظوری کے لئے ووٹ دیا۔ وائسرائے کی مجلس انتظامیہ کے صرف ایک ہندوستانی رکن شکر نائٹ اس کی موافقت میں تھے۔

منظوری کے بعد جناح، مالویا اور منظر الحق نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ وائسرائے کو اپنے استعفیٰ نامہ میں جناح نے لکھا "حکومت ہند اور یوراکسلسٹی نے رجسٹر قوانین میں ایسے قانون کو درج کرنا مناسب سمجھا ہے جو امن کے دور میں بلاشبہ خطرناک اور یقیناً تشدد آمیز ہے اور اس طرح عدلیہ کی جگہ انتظامیہ لا رکھا ہے۔ علاوہ ازیں اس مسودہ قانون کو منظور کر کے یوراکسلسٹی کی سرکار نے عملاً ہر اس دعویٰ سے انحراف کیا ہے جو اس نے صرف ایک سال پہلے کیا تھا جب اس نے جنگ

9- Seemee Sashtri, Legislative Assembly debate on the Rawlatt Bill, 7 February - 1919.

10- Ibid.

11- M.A. Jinnah, Legislative Assembly debate on the Rawlatt Bill, 7 February - 1919.

انگریز آرڈیننس (قانون حق داخلہ) کے دفعات کا استعمال ان پر مقدمہ جو جہادی چالانے کے لئے کیا تھا پنجاب میں انقلابی سرگرمی پر بحث کرتے ہوئے لاجپت رائے نے نتیجہ اخذ کیا "لیکن سب کچھ کہنے کے بعد ہم کو پھر کہنا پڑتا ہے کہ اس تہہ میں اسباب اقتصادی تھے اور حکومت کی حکمت عملی کا براہ راست نتیجہ ہے" 18/

گاندھی جی کی قیادت

1915 کے اوائل میں گاندھی جی جنوبی افریقہ سے جہاں انھوں نے قومی وقار اور انسانی حقوق کی حمایت میں وہاں ہندوستانی آباد کاروں کے ایک غیر معمولی تحریک کی قیادت کر چکے تھے ہندوستان واپس آ گئے تھے، عدم تشدد اور اخلاقی اصولوں پر چلانی جانے والی آئینی جدوجہد کے تجربات نے ان کے فلسفہ کے خط و خال کو ڈھالا تھا۔ وہ سرکاری اصول جس نے ان کے خیال عمل پر اثر ڈالا جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، یہ تھا کہ انسان فطرتاً مقدس ہے اور زندگی کا تمام تر مقصد انفرادی اور اجتماعی اطوار میں اپنے اس تقدس کو بروئے کار لانا ہے۔ مذہب، فلسفہ، اخلاقیات، سماجی علوم، اقتصادیات، سیاسیات، اصولی و عملی سب اس ایک عظیم ترین مقصد خود فہمی کے اصول میں حمد ہونا چاہئے۔ یہ قول گاندھی جی اس مقصد کی حقیقت والفاظ میں واضح ہے۔ سچائی اور عدم تشدد، سچائی شخصیت کا مغز ہے۔ انسان کی عظیم ترین اور باطنی وجود سے مماثلت ہے۔ عدم تشدد انسانی برادری کا بنیادی اصول ہے جو انسانوں کو اتحاد کے رشتہ میں منسلک کرتا ہے۔

انھوں نے ترقی کے لئے تمام کاوشوں اور دستوروں کو انہیں نظریوں کی روشنی میں بننا ملک کی آزادی ضرورت ہے کیونکہ خود مختاری حکومت کے وسیلہ سے حاصل کی ہوئی انفرادی خود مختاری کے بغیر سچائی اور عدم تشدد کو مستحکم بنانے کے لئے ضروری حالات پیدا نہیں کئے جاسکتے، گاندھی جی کی اولین دلچسپی انسان کو ایک اخلاقی ہستی میں تبدیل کرنے میں تھی اور اس کے لئے انھوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ماوراءِ ادراک طریقوں سے فطرت پر قابو حاصل کر لیا جائے جو اس نے ارتقاء کے ذریعہ وراثتہ پایا ہے۔

یہ وہ دین جس کو انھوں نے جنوبی افریقہ میں عملی جامہ پہنایا اور جس کی انھوں نے ہندستان میں اشاعت کی کوشش کی، اخلاقی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی زندگی میں ہندستانی سیاست میں ان کی آمد نے یہاں کی تواریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔

ملک میں سوائے تھوڑے وقفہ کی اتفاقیہ آمد کے رابع صدی کی غیر حاضری کے بعد جنوری ۱۹۱۵ء میں وہ ہندستان آئے انھوں نے گوکھلے کی اس اصلاح پر عمل کیا کہ وہ ایک پرسکون سال ملک کے صحیح حالات سے اپنے کو آگاہ کرنے میں گزاریں۔ انھوں نے احمد آباد کے قریب ساہیونی پرا ایک ستیہ گرہ آشرم قائم کیا۔ سیاسی میدان میں ان کی پہلی مہم برٹش نوآبادیات کے مزدوروں کی بھرتی کے لیے اقرارنامہ کے طریقہ کے فوری خاتمہ کے لیے مدد کرنا تھی۔ یہ طریقہ ترک کر دیا گیا۔

بعد ازاں انھوں نے اپنی توجہ بہار کے نیل کے کاشت کرنے والوں کی طرف سے شائع کیے گئے کاشت کاروں کی شکایات کی طرف مبذول کی وہ تفتیش کرنے کی غرض سے چمپارن روانہ ہوئے لیکن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ان کے ضلع کو فوراً چھوڑ دینے کے لیے حکم جاری کیا، گاندھی جی نے حکم ماننے سے انکار کیا۔ اور حکم عدولی کے لیے ان پر مقدمہ چلایا گیا، وہ حکم عدولی کے الزام میں ماخوذ ہوئے لیکن انھوں نے اس کو اس بنا پر حق بہ جانب ٹھہرایا کہ انسانی اقتدار کو لازماً ضمیر کے بالاتر اقتدار کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ قانونی عدالت میں یہ ایک انوکھا جواز تھا، لیکن سرے سے انوکھا بھی نہیں کیونکہ تاریخ میں سقراط اور دوسرے مذہبی درویش اور شہداء اس سے پہلے اپنے عمل کو حق بجانب ٹھہرانے میں یہی راستہ اختیار کر چکے تھے۔ لیکن اس طرز کار سے بالکل بالائے انگریز مجسٹریٹ کے لیے یہ جواز بدحواس کن تھا، حکومت بہار نے ان کو رہائی دلائی اور گاندھی جی کو تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی، آخر کار حکومت نے نیل کے کاشتکاروں پر مظالم کی سنگینی کو تسلیم کیا اور ۱۹۱۷ء کے چمپارن اگریمرین بل (چمپارن مسودہ قانون) نے اس طریقہ کار کے خاتمہ کی تجویز رکھی۔

گاندھی جی ابھی بہار ہی میں مشغول تھے کہ ان کو کھدا کے ان کسانوں کو مدد اور رہنمائی کرنے کی درخواست موصول ہوئی جو فصل کے خراب ہونے کی وجہ سے لگان کی ادائیگی کی مشکل سے دوچار ہو رہے تھے، دوسری استدعا احمد آباد میں مزدور جھگڑے میں مداخلت کرنا تھی انھوں نے پہلے احمد آباد کے مل مزدوروں کا مسئلہ لیا۔ انھوں نے مزدوروں کو ہڑتال کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن مل مالکوں اور غدار مزدوروں دونوں کے خلاف عدم تشدد کی پابندی اور ثابت قدم رکھنے

کو کہا، بد قسمتی سے دو ہفتہ بعد ان کے پاؤں ڈمگمانے لگے، اس لئے گاندھی جی نے اعلان کیا کہ جب تک ہڑتال کا تصفیہ نہ ہو گا وہ برت رکھیں گے، اس نے مزدوروں کو اپنے ارادہ میں مستحکم کر دیا اور مل مالکوں کو بھی متاثر کیا، جانین کے لئے تسلی بخش تصفیہ کے ساتھ ہڑتال ختم ہوئی۔ اس کے بعد وہ کھد اتنازع میں گھسے جو ایک مصالحت پر تمام ہوا، گاندھی جی نے محسوس کیا کہ یہ تسلی بخش نہیں تھے لیکن یہ گجرات کے کاشتکاروں کے بیداری کے آغاز کی نشاندہی کرتی تھی ۱۹

یہ واقعات عرش بریں کی طرف اس کی پرواز کے آغاز سے پہلے پرول کی پھڑ پھڑاہٹ کے مانند تھے۔ گاندھی جی کو اخبارات میں اکثر رولٹ کمپنی کی رپورٹ پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ غوثانے کی جاچکی تھی انھوں نے کہا ”اس کی سفارشات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔“ یہ اس سلطنت کے وفادار شہری کی جس نے ابھی تک یقین کیا تھا کہ ”سلطنت مجموعی طور سے ایک فلاحی قوت تھی“ ایک ایسے انتہا پسند باغی میں تبدیلی کا آغاز تھا جس کا نیا عقیدہ یہ تھا کہ ”اس وقت سلطنت برطانیہ شیطنیت کی نمائندگی کرتی ہے اور وہ لوگ جو خدا سے لگاؤ رکھتے ہیں شیطان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے“

اس طرح کے عظیم روحانی شخص اور متدین محب سچائی میں تغیر ہندوستان میں سلطنت برطانوی کی اخلاقی اساس کی تباہی کی آخری نوبت کی علامت تھی۔ گاندھی جی ہندوستان کے ضمیر کی نمائندگی کرتے تھے اور ان کے ذہن کی پرکشش اس بغاوت کا نقطہ آغاز تھی جو سلطنت کے خاتمہ پر ختم ہوئی۔

ان کا فوری رد عمل اس عہد نامہ کا مسودہ تیار کرنا تھا جس نے ان دستخط کنندگان کو جنہوں نے ان کی پردی کی اور یہ باور کیا کہ بل غیر منصفانہ اور انصاف اور خود مختاری کے تمام اصولوں سے منحرف اور ایک شخص کے ابتدائی حقوق کے لئے تباہ کن تھے، ان کے قانون بن جانے کی کوشش میں اور جب تک انکو واپس نہ لے لیا جائے ”ان قوانین کو ماننے سے آئینی طور سے انکار کیا تھا“ 20/

19 - Gandhi M.K. An Autobiography (1948) P. 538.

20 - Bombay Chronicle, 2 March 1919. Cited in Bamford P.C. Histories of the non Co-operation and Khilafat Movements. P.4.

اس اثنا میں مسودہ قانون ایکٹ بن چکا تھا۔ عہد نامہ کے بعد کل ہند ہیما نہ پر ہرتال (اقتصادی عمل کی معطلی) کی دغوت دی گئی، پہلے 30 مارچ ۱۹۱۹ کی تاریخ مقرر کی گئی لیکن بعدہ مارچ ۱۹۱۹ دی گئی۔ یہ دن فاقہ اور دعا کرنے کا تھا جب ہندستان نے برطانوی سامراجی کی خلاف عدم تشدد کی جنگ کا آغاز کیا۔ گاندھی جی نے والٹر رائے کو لکھا "ستیاگرہ کی مہم سیاست میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا اور اخلاقی طاقت کو اس کے اصلی مقام پر واپس لانا ہے۔"

اس پکار کار و عمل حیرت انگیز تھا ملک کے ہر ایک حصہ میں شہر اور گاؤں۔ نے ہرتال کو کامیاب بنانے اور اس بات کا مظاہرہ کرنے میں کہ تمام ہندوستانیوں کے دلوں میں ایک ہی مشترک جذبہ کار فرما ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔

گاندھی جی نے دیکھا "ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورے ہندستان کے قصبوں اور دیہاتوں نے مکمل ہرتال کیا، یہ انتہائی تعجب فیز منظر تھا" 21/

دہلی میں یوم ستیاگرہ 30 مارچ کو منایا گیا بے مثال جوش کے مناظر پیش کئے گئے ہندو اور مسلمان مناہروں میں شامل ہوئے۔ سوامی شردھانند ایک معروف آریہ سماجی رہنما کو جامع مسجد میں اکٹھا مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لئے دغوت دی گئی۔ ایک بہت بڑے جلوس نے سڑکوں پر گشت کیا، ہندوؤں اور مسلمانوں کا بھائی چارہ اور عوام کا جوش حکام کی نظروں میں خطرہ کی علامت تھا۔ اس طرح عجیب و غریب واقعہ سے بٹھنے کا ان کی دانست میں محض ایک طریقہ تھا۔ ٹھکانہ چلانا اور اس کو جبر سے دبانا، پولیس کی مزاحمت، فساد، تشدد اور بندوق سے گولی باری ناگزیر نتائج تھے۔

بہائی میں جہاں گاندھی جی بذات خود موجود تھے چوپال بیچ پر ایک جنم غفر مجتمع ہوا اور بلا کسی حادثہ کے شہر میں گشت کیا، گاندھی جی اور سر وجئی نائیڈو نے ایک مسجد میں تقریر کی۔ گاندھی جی کی کتابیں جن پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے کھلے بندوں فروخت کی گئیں۔

بدقسمتی سے احمد آباد اور گجرات کے چند مقامات پر فسادات چھوٹ پڑے۔ لیکن بدترین حادثہ پنجاب میں ہونے والا تھا۔ دلی کے حادثہ کے بعد سے بے چینی کے اسباب کی تفتیش کے لئے

گاندھی جی شہر میں آنا چاہتے تھے لیکن دہلی میں ان کی آمد کی اجازت نہ دینے کے لئے احکامات جاری کر دیئے گئے ان کو بمبئی واپس جانے اور پریسڈنسی میں مقیم رہنے کے لئے مجبور کیا گیا یہ خبر پھیل گئی کہ ان کو قید کر لیا گیا اس سے غم و غصہ پیدا ہوا۔

III امرتسرالمیہ

پنجاب جس نے جنگ کی سرگرمی میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تمام دوسرے صوبوں کی نسبت بدترین طور پر متاثر ہوا تھا مزید برآں اس کی قسمتی یہ تھی کہ اس پر میکائل اور ڈائر حکومت کرتا تھا جو مارلے کے (Tchinnoumlka) بدترین نمونہ تھا رولٹ بل نے جیسے پنجاب کے زخموں پر نہک پاشی کی تھی اس نے نہ کوئی وکیل، نہ اپیل، نہ دلیل/22 کو ہر داشت کیا اور ڈائر جیسے حکام کے حکم سے ہر ایک عوامی کارکن کو بدترین نتائج سے خوف زدہ کیا۔

چونکہ تناؤ اور دباؤ نسبتاً پنجاب میں زیادہ تھا اس لئے وہاں دیگر صوبوں کی نسبت توتش زیادہ وسیع اور شدید تھی، وہاں نسبتاً زیادہ جوش، سخت تر جذبات، لوگوں کا وسیع تر ازدہام ہوتا تھا اور یہ سب فساد آمیز مظاہروں، حکام کے لئے خطرے کی دھشت اور متعدد تصادم کا باعث تھے 1907 کے زمینی بے چینی کے زمانہ ہی سے پنجاب شورش پسندی کے لئے شہرت حاصل کر چکا تھا جب سے اب تک حالات مزید بگڑ چکے تھے۔ صوبہ گہری جذبہ مالیوسی کو محسوس کر رہا تھا اور گاندھی جی کی للکار نے عوام پر برقی اثر ڈالا۔

پہلے ہی سے پورے صوبہ میں متعدد احتجاجی اجتماع ہو چکے تھے۔ چھٹیوں اپریل کو لاہور اور دوسرے شہروں میں ہڑتالیں کی گئی تھیں۔ گونرنے پر غیظ و آبی عمل کیا اس نے ایک تہدیدی تقریر میں صوبائی لیجسلیٹو کونسل سے کہا۔

”اس لئے میں اس موقع پر ان سبھی لوگوں کو جو صوبہ میں سیاسی تحریک سے منسک ہیں۔ متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ان جلسوں کی جن کو وہ منفقہ کریں، مناسب کاروائی، ان میں استعمال کی جانے والی زبان اور ان جلسوں کے بعد پیدا ہونے والے نتائج کے ذمہ دار ہوں گے“ 23/23۔

22. Bamford P.C. op.cit. P. 10.

23. Proceeding of the Legislative Council of the Punjab 1919. Vol X, PP. 290-91

دی ٹریبون نے اس تقریر کو اشتعال انگیزنا عاقبت اندیشی کے نام سے رسوا کیا۔
 10 اپریل کو گاندھی جی کی گرفتاری کی خبر ملنے پر لاہور میں ایک جلوس نکالا گیا پولیس طلبا اور
 مظاہرین پر گولی چلائی۔ ایک مجمع اور ایک اجتماع کو گولیوں کا شکار بنایا گیا تین مقامی رہنماؤں
 کو جلا وطن کر دیا گیا۔

لیکن جو کچھ لاہور میں وقوع پذیر ہوا امرتسر میں ہونے والی دہشت زدگی کے مقابلہ میں ماندپڑ
 جاتا ہے یہاں احتجاجی جلسے فروری میں شروع ہوئے تھے 23 مارچ کو ستیہ گرہ تحریک کی
 حمایت میں ایک جلسہ ہوا جس کے 6 دن بعد 3 مارچ کو ہرتال کے اعلان اور وضاحت کے لئے
 دوسرا جلسہ ہوا۔

حکام کا فوری رد عمل رہنماؤں میں ایک ستیہ پال کو عوام کو خطاب کرنے سے روکنا تھا
 اس نے شہریوں کو خوف زدہ نہیں کیا اور مورخہ 30 کو ایک ہرتال کی گئی اور جلیا نوالہ باغ میں ایک
 جلسہ ہوا 1 اپریل کو ایک دوسرے رہنما سیف الدین کچلو کو بھی ستیہ پال کی طرح توڑ دیا گیا
 اور متعدد دوسرے حراست میں رکھے گئے مورخہ 6 کو مکمل ہرتال کی گئی لیکن امن قائم رکھا گیا
 ڈپٹی کمشنر جھنجھلا گیا اور فوراً مزید فوجی کمک طلب کی 9 اپریل کو ایک ہندو تہوار تھا اور ہندو
 مسلمانوں اور سکھوں کے ایک بہت بڑے جلوس نے سڑکوں پر گشت کیا۔

گاندھی جی جو رہنماؤں کی دعوت پر پنجاب کا سفر کر رہے تھے پالوال میں روک لئے گئے
 اور صوبے میں داخل ہونے سے روک دیئے گئے۔

دوسرے دن صبح (10 اپریل) کچلو اور ستیہ پال کو امرتسر سے شہر بدر کر دیا گیا ان دو واقعات
 نے عوام کو مشتعل اور پر غیظ کر دیا مجمع ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے اور احکامات کو منسوخ کرنے
 کی درخواست کرنے کے لئے اکٹھا ہوا فوجی دستوں نے ان کو ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ کی طرف جانے
 سے روکنے کی کوشش کی۔ سنوار پولیس نے بھیڑ پر گولی چلائی جس سے چند اموات ہوئیں اور کئی دوسرے
 زخمی ہوئے۔ مزید مجمع اکٹھا ہوا اور خیر مقدم گولیوں سے کیا گیا۔ پھر برائینیتہ مجمع نے تمام حدود کو
 توڑ دیا جس کے بعد وحشیانہ تخریبی کاروائیاں، آتشزدگی، قتل و غارت عمل میں آئیں۔ اوڈا نے
 امرتسر کو عدم تشدد کے بیروں رہنماؤں سے محروم کر کے کانٹا بودیا تھا اور ہندوستان نے کانٹا کاٹا معصوم
 عوام کے قتل عام کی فصل کاٹی۔

مورخہ 11 کو امرتسر فوجی حکام کے سپرد کر دیا گیا اور بریگیڈ برڈا نے اسی رات ذمہ داری

سنبحال لی ۱۲ مارچ اپریل کو اعلان جاری کیا گیا جس کے ذریعہ اگر جلسے کئے گئے، یا جلوس نکالے گئے اور تشدد سے کام لیا گیا تو ہولناک نتائج کی دھمکی دی گئی۔

عوام کا رد عمل ان دھمکیوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ ۱۳ اپریل کے سہ پہر میں جلیانوالہ باغ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ ڈائرنے اس کو اپنی طاقت کے خلاف تصور کیا اور ایک مثال قائم کرنے سبق دینے کے لئے بزور طاقت اس جلسہ کو منتشر کرنے کا فیصلہ کیا۔

جلیانوالہ باغ عمارتوں سے محصور ایک کھلا ہوا احاطہ تھا جس میں ایک ہی ایسا تنگ راستہ تھا جس سے ایک مسلح کار بھی نہیں گذر سکتی دوسری طرف تین یا چار شکاف تھے۔ ۱۳ احاطہ میں مختلف اندازوں کے مطابق پندرہ تیسچیس ہزار اشخاص جمع ہو گئے تھے۔ وہ لوگ امن طریقہ سے رہنماؤں کی تقاریر سن رہے تھے کہ ڈائرنے اس کے سامنے صدر دروازہ پر آگئے ڈائرنے فوراً اپنے فوج کی صفیں باندھ لی اور بلا کسی اطلاع کے گولی باری کر دیا۔ سیکڑوں اشخاص مارے گئے اور بے شمار لوگ بعد میں ہونے والی بھگدڑ سے کچل گئے کشتوں کے پشتے لگ گئے اور زخمی دور سے کراہتے اور پانی کے لئے چلاتے رہے لیکن گولی باری ہوتی رہی جب تک میگزین خالی نہیں ہو گئی (گولہ بارود ختم نہیں ہو گیا۔ مرے ہوئے اور زخمی لوگوں کی پرواہ کئے بغیر اپنی کارستانی پر نظر ڈالتے ہوئے پر غور انداز میں ڈائرنے قتل گاہ سے چلا گیا۔

مقتول اور زخمی لوگوں کی تعداد کبھی نہیں معلوم ہو سکے گی۔ سرکاری بیان کے مطابق مرنے والے 379 تھے یا ایک ہزار تھے۔ بات خارج از بحث ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب انگلینڈ میں حکومت سیاسی اصلاحات کے ذریعہ ہندوستانیوں کو خود مختار حکومت کے لئے تربیت دینے کے ارادے کا اعلان کر رہی تھی تو ہندوستان میں اس کے کارکن نہایت ہندوستانیوں کو دراصل غلامی، بزدلی، بیکاری اور چا پلو سی کی خصوصیات کی نشوونما کے لئے خوف و حراس کا سبق دے رہے تھے۔

جلیانوالہ باغ کا قتل عام ایک اکیلا واقعہ نہ تھا پنجاب میں چلائی جانے والی عوام کو دہشت زدہ کرنے کی حکمت عملی کی متعدد مثالوں میں سے یہ ایک تھی۔ قتل عام کے بعد امرتسر میں کرنیو کا حکم ہماری ہوا جو دو مہینہ قائم رہا۔ اس سے بدتر یہ تھا کہ پانی اور بجلی کی سپلائی کاٹ دی گئی۔ ہنٹر بازی اور کوڑے کی سزا عام تھی اور ایک حکم صادر کیا گیا کہ اس گلی سے جس میں ایک انگریز خاتون مس شروڈ (Miss Sherwood) قتل کی گئی تھی گذرنے والا کوئی بھی شخص اپنے پیٹ کے بل رنگ کر چلے گا۔ ۱۳ اپریل کو نافذ کئے گئے مارشل لا کے تحت بے شمار لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ بہت سے

لوگوں کو موت کی کالے پانی کی اور مختلف نوعیت کی قید کی سزائیں دی گئیں۔

لاہور میں ایک جلوس پرتین مرتبہ گولی چلائی گئی ۱۵ اپریل کو اور پھر ۱۷ اپریل کو ۱۶ مارچ کو لاہور کے تین سرکردہ لیڈر رام بھجوت چودھری، ہرشن لال اور دوتی چندر ڈپٹی کمشنر کے گھر بلائے گئے۔ حراست میں لئے گئے اور جلاوطن کر دیئے گئے۔ مارشل لانا فذ کیا گیا۔ اور ہر تال فوجی طاقت سے ختم کرالی گئی۔ ۱۵ اپریل سے ۲۹ مئی تک مارشل لاکا دور نظامانہ سلوک کا خوفناک افسانہ تھا فوجی ضرورت کے لئے سوار یوں کو ضبط کرتا۔ ضرورت مندوں کے لئے آزادانہ تقسیم خوراک پر پابندی سرسری عدالتوں کے ذریعہ مقدمہ چلانا، قید، کوڑے کی سزا، سرے عام کوڑے مارنا۔ مئی کی پتی دھوپ میں طلباء کو دن بھر ۱۶ میل پیدل چلایا جانا وغیرہ کلکتہ یونیورسٹی میں اقتصادیات کے منسٹر پرفیسر منوہر لال جیسے مشہور و معروف عالم کو بھی بلا و جہتہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب دانستہ طور پر لوگوں کو ہراساں اور ذلیل کرنے کے مقصد سے کیا گیا۔

قصور میں (لاہور اور امرتسر کے قریب) ۳۰ اپریل کو امرتسر سے ملنے والی خبروں سے مشتعل ہو کر عوام کی بھیڑ نے لوٹ مار اور آتش زنی کا اقدام کیا، حکام نے مارشل لانا فذ کر دیا۔ لاہور اور امرتسر کی دہشتناکی کو دہرایا گیا۔ انچارج فوجی افسر مفروضہ سزاؤں کو عائد کرنے میں اپنی اختراع پسندی کو رد بکار لایا۔

گجرانوالہ میں ایک اقامت گاہ پر کم بھیجنگا گیا۔ اخلاقی دباؤ ڈالنے کے لئے شہروں اور گاؤں میں مشین گنوں سے گولیاں برسائی گئیں۔ بلا امتیاز لوگ قید کئے گئے اور ان کو بے حرمتی، کوڑے کی سزا اور کئی طرح کی تذلیل کا ہدف بنایا گیا۔ کئی دوسرے مقامات پر یہی ہولناک کہانی دوہرائی گئی۔ پنجاب کو کم و بیش ایک نو مفتوح غنیمت ملک سمجھا گیا۔ یہاں کے لوگوں کو قرار واجب سزا کے خوف سے حکومت کو لکار نے یا اس کی تنقید کرنے کی جرأت نہ کرنے کا سبق دیا گیا۔ 24/

24- The account is based Largely on:

- (1) Report of the Commissioners appointed by the Punjab Sub-Committee of the Indian National Congress.
- (2) Disorder Inquiry Committee Report (Hunter) in Six Volumes: and
- (3) V.N. Datt Jallianwala Bagh

انگریز حکام، انتظامیہ اور فوج کے اپنے صحیح رنگ میں ظاہر ہوئے جن کی ظاہری تہذیب کا رنگ روغن یک بیک صاف دھل چکا تھا وہ لوگ خوف میں مبتلا تھے، سائے سے بھی ڈرتے تھے اور پلٹ کر مقابلہ کرنے والے خول خوار درندوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ خود سرائے و مغرور مشیر کار اوڈا نے برٹش حکومت کے اخلاقی اساس کے دعویٰ کو ترک کر دیا اور حکومت بزور شمشیر کے عقیدہ کو قبول کیا۔ انکو انگریزی کمیشن کے روبرو اپنے کالے کارناموں کو بیان کرنے میں کسی قسم کے

شرم یا تاسف کے جذبہ کا اظہار نہیں کیا۔

”پنجاب الگ تھلگ کر دیا گیا۔ باقی ہندوستان سے کٹ کر رہ گیا ایک دبیز پردہ میں ڈھکا ہوا باہری دنیا کی آنکھوں سے چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔“ جواہر لال نہرو نے اعلان کیا 25 لیکن بتدریج خبر پھیلی اور ہندوستان ہل گیا ”جلیانوالہ باغ نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی 26۔ ہر طرف سے اظہار مذمت ہوا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا، برٹش حکومت کی طرف سے ان کو دیئے گئے سرکاری خطاب کا درس کرنا حکمران کے اعزاز اور امتیاز تقسیم کرنے کے اختیار کو قبول نہ کرنے کا شاندار انداز تھا۔

اوڈا اور جیمس فوڈ کو واپس بلانے کی مانگ کی گئی۔ قیدیوں کے لئے تاوان پر زور دیا گیا اور پنجاب کے واقعات کی جانچ کے لئے انگلینڈ اور ہندوستان دونوں جگہ اصرار کیا گیا۔

انگلینڈ میں سوم رول لیگ اور لبرل فیڈریشن کی طرف سے سرکردہ ہندوستانیوں کا وفد جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے روبرو ثبوت مہیا کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ ان میں سے وٹھل بھائی پٹیل، ملک، بین چندر پال، مسٹر بینٹ، سر نیدر پال، سیز جی، پنچ بھرا، سپر، سری نواس شاستری اور دیگر تھے۔ رائے عامہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے حالیہ واقعات کی جانچ کی اہم ضرورت کا سکریٹری آف اسٹیٹ کو انھوں نے احساس دلایا۔

مانٹنگو کو علم تھا کہ ہندوستان پر صرف بزور شمشیر حکومت کرنا ناممکن تھا کیونکہ آپ سنگین

25 - J. L. Nehru, An Autobiography (1953) p 42.

26 - Banerjee Surendra Nath, op. cit., p. 304.

جلے گا 30/

حکومت ہند نے جانچ کی تجویز کی سختی سے مخالفت کی لیکن سکریٹری آف اسٹیٹ (وزیر ہند) ضمانت دے چکے تھے اور وائسرائے کے لئے اسے تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا کمیٹی کا اعلان 14 اکتوبر 1919 کو کیا گیا جس کے جرمین ہنٹر تھے، چار انگریز اور تین ہندوستانی سیتل واد صاحبزادہ، سلطان احمد خاں اور جگت نرائن ممبران تھے۔

کمیٹی نے بشمول ڈائری، مارشل لا کے حکام، فوجی حکام، انتظامیہ کے حکام اور کئی لوگ فسادات میں ملوث تھے متعدد گواہوں کے بیانات لئے۔ حکومت پنجاب نے ان کے سامنے بہت سارے کاغذات پیش کئے جن میں مارشل لا عدالتوں اور کمیشنوں کے حکام شامل تھے لیکن جیل میں قید پنجاب کے سرکردہ رہنماؤں کی مناسب تحفظ کے ساتھ عارضی رہائی کی درخواست کی حکومت کی نامطلوری کی بنا پر پیدا ہونے والی حالت کے تحت کانگریس کی طرف سے کمیٹی کا ہائیڈرکٹ کیا گیا اور سیاسی رہنماؤں نے اس کے روبرو حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔

کمیٹی کی رپورٹ میں اتفاق رائے نہ تھا۔ یورپین ممبران نے جو اکثریت میں تھے ایک رپورٹ پر دستخط کئے تین ہندوستانی ممبران نے ایک علیحدہ رپورٹ تیار کی۔ اکثریت کی رپورٹ کے انکشافات یہ تھے:

- (1) ہنگامے بغاوت کی نوعیت کے تھے جو بڑھ کر انقلاب کی صورت اختیار کر جاتا۔
- (2) یہ کہ شورشیوں (بلوے) ایک مخصوص تنظیم کی کارروائی کا انجام تھیں اور سب باہم مربوط تھے
- (3) یہ کہ حالات کے تحت مارشل لا کی پابندی پوری طور سے حق بہ جانب تھی اور یہ کہ گولی باری عوامی زیادتیوں کو دبانے کے لئے ضروری تھی۔
- (4) یہ کہ حکومت ہند بے قصور تھی۔

- (5) یہ کہ بغیر متنبہ کئے ہوئے بڑی دیر تک اور بہت زیادہ گولی چلانے کے لئے ڈائری کا عمل قابل تنقید تھا، یہ کہ خاطر خواہ اخلاقی اثر پیدا کرنے کا ڈائری کا مقصد فرض کا غلط نظر یہ تھا۔
- اقلیت نے پہلے دو انکشافات سے اتفاق نہیں کیا اور مانا کہ فائرنگ حق بہ جانب تھی۔
- لیکن سزائیں جیسے پیٹ کے بل چلنا، جائیداد کی ضبطی، کوڑے ہازی کرنا وغیرہ، ہندوستانیوں

کو دہشت زدہ اور ذلیل کرنے کے ارادے سے دی گئیں۔

ڈاکٹر کے سلوک پر ہندوستانی ممبران نے یورپین ممبران کی نسبت زیادہ شدید نکتہ چینی کی۔ انھوں نے اس کی کاروائیوں کا موازنہ 1914 میں بلجیم اور فرانس میں جرمنوں کی طرف سے ہولناکی کے کئے گئے کاموں سے کیا۔ انھوں نے لکھا "ہم محسوس کرتے ہیں کہ ملک معظم شہنشاہ کی رعیت سے بیٹنے کے لئے ایک غیر انسانی اور غیر برطانوی طریقہ کار اپنا کر ڈاکٹر نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاد کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے" 31/

کانگریس نے اپنی خود کی جانچ کمیٹی قائم کی تھی۔ موتی لال نہرو (جنہوں نے 1919 میں کانگریس کا صدر منتخب ہو جانے پر استعفیٰ دے دیا) فضل الحق (جو خاص کام کے سبب سے شامل نہ ہو سکے) ایم۔ آر جیا کر (M. R. Jayakar) (فضل الحق کی جگہ پر) سی۔ آر۔ واس عباس طیب جی، اور ایم۔ کے گاندھی اس کے ممبران تھے۔ انھوں نے اپنی رپورٹ پر 25 فروری 1920 کو دستخط کر دیئے۔

کمیٹی نے ایمانداری سے میکانک اور ڈاکٹر کو مورد الزام ٹھہرایا "جس نے ہمیشہ تعقل کی نسبت جذبہ ادھیہالت سے کام لیا" اور بتایا "عوام اور اپنے اعلیٰ حکام دونوں کو گمراہ کرنے کی کتنی سنگین ذمہ داری کا سزاوار ہوا۔ 32۔ انھوں نے اس پر جنگ کے لئے سپاہیوں کی بھرتی کے لئے جابرانہ طریقوں کے استعمال کرنے اور اس طرح مخالفت اور بے اطمینانی کا جذبہ جس کی انتہا 1919 کے فسادات تھے پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا۔

"ہمیں بے اختیار کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اس نے (اوڈاکٹر) عوام کی طرف سے تشدد کو دعوت دی تاکہ وہ ان کو کچل سکے۔ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے پنجابیوں کو سخت ترین اشتعال میں مبتلا کر دیا جس کے زیر اثر انھوں نے عارضی طور سے اپنے پر ضبط کھو دیا" 33۔

چیمفورڈ (Chalmersford) کے بارے میں انھوں نے رائے ظاہر کی "اس نے

31- Disorders Inquiry Committee Report, the minority Report. P. 114.

32- Report of the Commissioners appointed by the Punjab, Sub-Committee of the Indian National Congress. P. 7.

33. Ibid. P. 23.

اگرچہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہزار کسلسنی یہ خوشی ان لوگوں کے مفادات کی طرف سے لاپرواہ نہیں تھے جن کو ہزار کسلسنی کی طرف سے ان کی نگرانی میں ان کو سونپا گیا تھا لیکن ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہزار کسلسنی لارڈ جیمس فورڈ نے اپنے کو اس بلند عہدے پر فائز رہنے کے لئے نااہل ثابت کیا جس پر ان کو متعین کیا گیا تھا اور ہم سب کی رائے ہے کہ ہزار کسلسنی کو واپس بلا لینا چاہئے 34/

پوری توجہ سے تمام واقع کی چھان بین کے بعد وہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچے کہ (۱) پنجاب میں حکومت کو گرنے کی کوئی سازش نہیں تھی۔

(۲) مارشل لا کے نفاذ کو حق بہ جانب ٹھہرانے کے لئے کوئی معقول سبب نہیں دکھایا گیا ہے۔

(۳) جلیانوالہ باغ کا قتل عام بچوں سمیت بالکل بے قصور اور نہتے لوگوں پر ایک سوچا سمجھا وحشیانہ عمل تھا اور حالیہ برٹش حکومت کی تاریخ میں اپنی سنگ دلی میں لاشانی تھا۔ 35

حکومت ہند نے *Hamdani* کمیٹی (ہنٹر کمیٹی) کی رپورٹ پر غور کیا اور اس نتیجہ پر پہنچی کہ جلیانوالہ میں ڈائرکٹر کا عمل ناقابل حمایت تھا اور یہ کہ وہ معاملہ کی معقول ضرورت سے تجاوز کر گیا اور اپنے فرض کو سمجھا۔ اس لئے اس کو اپنے عہدے پر کام کرتے رہنے کی اجازت دینا غیر دانشمندی سمجھا گیا اس وجہ سے 23 مارچ 1920 کو اسے اپنے عہدے سے الگ کر دیا گیا۔

ڈائرکٹر کے معاملہ سے متعلق پارلیمنٹ میں ایک بحث اٹھائی گئی۔ مائیکو نے حکومت ہند کے فیصلہ کی موافقت اس بنیاد پر کی کہ برطانیہ ہندوستان پر اپنا تسلط تشدد کے ذریعہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ 36
— پرچل نے حکومت ہند کی حمایت کی اور اس نظریہ کی تردید کی کہ ڈائرکٹر نے سلطنت کو اپنی سنگ دلی کے ذریعہ بچا لیا تھا۔ انھوں نے جلیانوالہ باغ کے قتل عام کو "ایک انسانیت سوز واقعہ" کہا "وہ سب سے بڑا کلنک جو اس (تواریخ انگلیش) پر دور ماضی سے لے کر اب تک جب کہ ہم نے *Joan of Arc* (جون آف آرک) کو نذر آتش کیا تھا، لگایا گیا ہے" 37/

34- Ibid P. 157.

35- Ibid P. 158.

36 - Parliamentary Debates, House of Commons 8th July 1920.

5th Series Vol 131, Col 1715.

37- Ibid, Col 1733.

یونرل (Boner Law) نے ڈائریکٹوریٹ کو قصور وار ٹھہرایا 38/ پھر بھی جب رائے شماری کی گئی تو 230 کے مقابلہ میں جنہوں نے حکومت کی حمایت کی 29 کی تعداد میں ڈائریکٹ کی موافقت میں ووٹ دیئے۔ 39/

دارالامراء (House of Lords) میں قدامت پسندوں نے بشمول متعدد ریٹائرڈ ایڈیٹروں اٹھارہ حکام کثرت رائے سے ڈائریکٹ کی حمایت کی تاہم حکومت ہند اپنے فیصلہ پر اٹل رہی۔ اس نے ڈائریکٹ کی مذمت کی اور اس سے کماٹھتھیں لی۔

اس کے سبب اس کی حمایت میں رد عمل ہوا۔ ایک بڑی رقم جمع کی گئی۔ 26,000 پونڈ ایک تلوار کے ساتھ اس کے مذاحول کی طرف سے بطور اظہار پسندیدگی اس کو پیش کی گئی تھی۔

اس اثنا میں پنجاب میں (امرتسر، لاہور، قصور، گجراتوالہ وغیرہ) گجرات میں (احمد آباد، ویرامنگم، ٹٹیاوا) اور بنگال میں (کلکتہ) ہونے والے تشدد کے صدمے سے مجروح دل کے ساتھ گاندھی جی نے آہ وزاری کی "میں نے عوام کو سول نافرمانی شروع کرنے کی دعوت دی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنے کو اس کے لئے اہل بنا پاتے، اور مجھے اپنی یہ غلطی ہمالیہ جیسی بھاری محسوس ہوتی ہے" 40/ انھوں نے انفعالی مزاحمت کو معطل کرنے کے اپنے فیصلہ کا اعلان کر دیا۔

بد قسمتی سے حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مارشل لا کے دور کو اس جواز کے ساتھ طول دیا گیا کہ افغان دشمن تھے اور سرحدوں پر حملے کرنے لگے تھے۔ یہ بات شکرانہ نائٹ کے دائرے کی مجلس انتظامیہ کی رکنیت سے استعفیٰ کا سبب ہوئی۔

ایک آرڈیننس بنایا گیا جس نے اختیارات کو حکومت پنجاب کے سپرد کر دیا جس کی رو سے 30 مارچ 1919 تک یا اس کے بعد سرزد ہونے والے کسی جرم کو مارشل لا ٹریبونل کو منتقل کیا جاسکتا تھا۔ گاندھی جی پہلے پنجاب سے نکال دیئے گئے تھے۔ سی۔ ایف۔ ایڈیوڈز (C.F. Andrews) جن کو پنجاب جانے اور رپورٹ دینے کے لئے مقرر کیا گیا تھا داخل ہونے سے روک دیئے گئے بعدہ وکیل ٹارٹن (Eardley Norton) کے ساتھ جن کو ملزم کی صفائی پیش کرنے کے لئے

38. Ibid

39. Ibid

40. Tendulkar, D.G. Mahatma, Vol I. P. 316.

بھیجا گیا تھا ایسا ہی سکوک کیا گیا۔ ہارنی مین بمبئی کرائیکل کے مدیر کو حکومت پنجاب کی نکتہ چینی کرنے کی بنا پر ہندوستان سے نکال دیا گیا۔ حکومت ہند نے اوڈائن کی حکمت عملی پر اپنی تائید کا اظہار کیا اور حکام کے کالے کارناموں سے چشم پوشی کی اس سے پہلے ہی کہ انکو انٹری کمیشن اپنا کام شروع کرے ان حکام کی محافظت کے لئے ایک قانونی ذمہ داری سے بریت کابل پاس کر دیا گیا۔ جن کا تعلق تھا سے تھا اور جو قصور وار ٹھہرائے جاسکتے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی برٹش کمپنی نے خیال ظاہر کیا "پرڈشیا Prussia" کا نظریہ عمل بھی اس سے آگے نہیں جاسکتا تھا۔ ۱/۱۱

ترک موالات کی ابتدا

ستیہ گرہ کے دنوں میں سب سے زیادہ ہمت افزا بات تھی ہندو مسلم میل جول۔ ہندوؤں نے کھانے پینے کی ممانعتوں کو بھلا دیا اور جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھ کا ہوتا قبول کرنے مسلمانوں ہندو رہنماؤں کو اپنی مسجدوں میں تقریر کرنے کے لئے بلاتے تھے۔ سوامی شرادھانند نے دہلی کی بڑی مسجد جامع مسجد میں غیلہ دیا۔ گاندھی جی اور سر دتتی نائیڈو نے بمبئی کی مسجد میں تقریر کی ہڑتال اور ستیہ گرہ میں مسلمان ہندو دشانہ بہ شاد رہے اور لاٹھی چارج، گولی، جیل ملکیت کی ضبطی جیسی حکام کی یورشوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ستیہ پال اور کچلواسر ترسہ کے بڑواں لیڈر تھے۔ گاندھی جی اور محمد علی نے مل کر قومی تحریک کی رہنمائی کی۔

لیکن مسلمانوں کو مصائب کا دو ہر ابوجھ برداشت کرنا پڑا۔ ایک تو پنجاب کے مظالم اور اور حکومت کا جبر و تشدد اور دوسرے ترکی کا المیہ، ترکی کے سلطان، سنی مسلمانوں کے خلیفہ کی ان کی طرف سے بھرپور حمایت کی وجہ سے کئی ہندوستانی مسلم رہنماؤں کو بھاری قیمت چکانی پڑی، محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام آزاد اور محمود الحسن ان میں سے ممتاز ترین تھے اس بنا پر مسلمانوں کا دکھ سیاسی صورت حال کا اہم پہلو تھا۔

اس طرز ۱۹۱۹ کے سال میں مصائب کا پیالہ لبریز ہو گیا تھا پنجاب میں مارشل لا اس کے قصاصی نتائج، ترکی کی شکست، اور اس کے تقسیم کئے جانے کا خدشہ، مانینگو جیمس فورڈ اصلاحات اور ان کی غیر تسلی بخش قاصیت، بھیانک جنگ کے فوراً بعد پیدا ہونے والی اقتصادی بد حالی،

روس کا اپنے دھماکہ خیز نظریہ کے ساتھ ہولناک انقلاب، بے چینی کے اہم اسباب تھے۔ ان خوفناک حالات سے دوچار ہو کر انڈین نیشنل کانگریس کی دسمبر 1919ء میں امرتسر اپریل کے امید کے مقام پر بیٹھک ہوئی۔ امرتسر کا اجلاس کانگریس کی تاریخ میں انتہا پسندانہ تغیر کی نشاندہی کرتا ہے۔ اجلاس کی صدارت موتی لال نے کی۔ جو سیاست میں اعتدال پسند لیکن مضبوط ارادے اور مہمت والے تھے۔ پنجاب اور دوسرے مقام کے واقعات سے ان کا قومی جذبہ خود داری بری طرح مجروح ہوا تھا اور بھی متعدد اعتدال پسند رہنما حاضر تھے۔ سرہی لو اس شاستری، مدن موہن مالویہ، بی این شرما مسز اینی بینٹ ان لوگوں میں سے تھے۔ تلک، علی برادران، سوامی شرما، تاند اور سی آر داس جیسے کئی قوم پرست رہنما کانگریس میں شریک تھے۔ گاندھی جی کی سرکاری شخصیت تھی ستیہ گرہ کے خالق اور محرک ہونے کے علاوہ وہ کانگریس انکوائری کمیٹی کے سرگرم ترین رکن تھے ابھی چند ہفتے پہلے انھوں نے آل انڈیا خلافت کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ یہ اس اعتماد کا ثبوت تھا جو ان کو مسلمانوں میں حاصل تھا اور انھوں نے کانفرنس کو حکومت سے تمام تر تعاون کو ترک کرنے کی صلاح دی تھی۔ اگر ترکی کے ساتھ صلح غیر اطمینان بخش ہو لیکن امرتسر میں گاندھی جی نے ایک اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کیا۔

زیر بحث آنے والے معاملات میں خاص خاص یہ تھے۔

(1) پنجاب کا مسئلہ

(2) 1919ء کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ

(3) کانگریس کی از سر نو تنظیم چونکہ انکوائری کمیٹی کی روداد ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھی۔ پنجاب کے معاملہ میں کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا تھا لیکن جیمس فورڈ کی باز طلبی اور اوڈائر کے ہٹائے جانے کی مانگ کی گئی تھی۔

گاندھی جی کے اصرار پر ایک تجویز پاس ہوئی جس کے ذریعہ پنجاب اور گجرات کے ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو تشدد میں ملوث تھے۔

جہاں تک اصلاحات کا تعلق تھا یہ اعلان کر دیا گیا کہ "وہ ناکامی اور مایوس کن ہے" پھر بھی سفارش کی گئی کہ ان اصلاحات پر عمل کیا جائے۔

اس کے بعد اسپان کی ہوئی تجویز کے ذریعہ گاندھی جی کی نگرانی چیرمین میں ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس کا کام کانگریس کے تمام دستور اساسی کے بارے میں غور و خوض کرنا اور تغیر و تبدل کے لئے

مشورہ دینا تھا اور ایسا کرنا ناگزیر بھی تھا کیونکہ اس حقیقت کا انکشاف ہو چکا تھا کہ کانگریس کے طور طریقے اس کی ساخت اور اس کی کارکردگی، اس کے مقاصد اب جدید ہندوستان کے حالات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ بس یہ بات ضروری ہو گئی کہ کانگریس کے سیاسی قائدین اپنے سالانہ اجتماع کو جس کے ذریعہ وہ ہندوستان کی شکایات کا اظہار کیا کرتے تھے اب غور و غوض کرتے والی باڈی میں تبدیل ہو جائیں جس کا کام پالیسی کا تعین اور اپنے نظام کار پر کٹر طور رکھنا اور اس کی کارکردگی کی رہنمائی کرنا تھی۔ ایک نئے ادارے، کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور کل ہند کانگریس کمیٹی مجموعی تعداد کو بنیاد بنا کر 35 ممبروں پر مشتمل از سر نو تنظیم کی گئی۔ لسانی بنیاد پر صوبائی کمیٹیوں کی تشکیل کی گئی۔ مختصر یہ کہ کانگریس اور اس کی کمیٹیوں کی توسیع کی گئی اور اس کے ذمہ پالیسیوں کو عمل جامہ پہنانا 42/ نئے دستور کی کارکردگی ہندوستانی سیاست میں گاندھیائی دور کا افتتاح تھا۔

مسئلہ خلافت

خلافت تحریک کے باعث کانگریس کی شکل و صورت کو بدلنے میں عملیت سے کام لیا گیا ہندوستانی مسلمان جنگ کے آغاز ہی سے جوش میں تھے ان کے دماغوں میں متضاد خیالات باہم متصادم تھے کیونکہ جنگ نے ایک شدید مذہبی گو مگو کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ برطانیہ کی رعایا کی حیثیت سے سرکار سے وفاداری فرض کا درجہ رکھتی تھی کیونکہ اس نے اسے عبادت اور عقیدے کی آزادی دے رکھی تھی۔ لیکن اپنی روایات کے احترام میں خلیفہ کو ماننے کے لئے مجبور تھے کیونکہ وہ مسلم کمیونٹی کا قائد تھا۔

1918 میں اتحادی طاقتیں فتح پر فتح حاصل کرتی جا رہی تھیں۔ جرمنی نے 11 نومبر کو ہتھیار ڈال دیئے اور ترکی نے 30 اکتوبر 1918 کو جن شرائط کے ساتھ شکست تسلیم کر لی۔ عرب برٹش کے اشتعال دلانے پر۔ اپنے اقتدار اعلیٰ اور اپنے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر بیٹھے۔ عثمانیہ شہنشاہ پاشا پاش بھوکمرہ گئی۔ یونانیوں نے لائڈ جارج کی مہمت افزائی پر ساحلی پٹی بشمول سمرنا کی مانگ کی۔ دسمبر 1918 میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ملا جلا اجلاس دہلی میں ہوا۔ لیگ کی مجلس استقبالیہ

کے چیرمین ڈاکٹر انصاری تھے انھوں نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں شریف مکہ کی جس نے اپنے تسلیم شدہ اقتدار اعلیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا مذمت کی۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومتوں کی آزادی اور سالمیت قائم رکھی جائے اور جزیرۃ العرب (عرب علاقہ) جن میں اسلام کے متبرک مقامات واقع تھے خلیفہ کو واپس کر دیئے جائیں۔ کانگریس کے مجلس استقبالیہ کے چیرمین حکیم جمل خاں کا خطبہ ڈاکٹر انصاری کے جذبات کا بازگشت تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کے مطالبات کی حمایت کے لئے مسلمانوں کی طرف سے گاندھی کا شکریہ ادا کیا۔

پنجاب کے اندولن کے دوران مولانا عبد الباقی فرنگی معلیٰ نے خلافت تحریک کے لئے علماء کے ایک بڑی تعداد کی حمایت حاصل کر لی اور اس طرح آل انڈیا خلافت کانفرنس عالم وجود میں آئی۔ دسمبر 1919ء میں گاندھی جی اور دوسرے زعمائے کانگریس نے امرتسر میں خلافت کے لیڈروں کے ساتھ مسلمانوں کی شکایات کے ازالہ کے لئے طریقہ کار کے بارے میں صلاح و مشورہ کیا ایک وفد جو کہ وائسرائے سے 19 جنوری 1920ء میں ملا قابل اطمینان جواب پانے میں ناکام رہا۔ بلکہ وائسرائے نے جواباً کہا کہ "ترکی دوسروں کی طاقتوں کی طرح جنہوں نے جرمنی کے لئے میان سے تلوار نکالی تھی مقابلتاً کچھ زیادہ کی امید نہ رکھے۔ وہ اپنی کراتوت کے نتائج بھگتنے سے بالکل نہیں بچ سکتا۔"

20 فروری 1920ء کو خلافت کانفرنس کا اجلاس زیر صدارت ابوالکلام آزاد کلکتہ میں منعقد ہونے پر تحریک عدم تعاون کی تجویز پاس کی۔ یہ طے کیا گیا کہ ایک وفد لندن جا کر خلافت کے معاملے کو برٹش حکومت کے سامنے پیش کرے۔ 15 مارچ کو گاندھی جی نے ایک منشور کا اجرا کیا جس میں انھوں نے عدم تعاون کی عدم تشدد کی پالیسی کی وکالت کی۔ 19 مارچ کو یوم ماتم منایا گیا۔

15 مئی 1920ء کو سبوروے میں کئے گئے صلح امن کی دفعات کا اعلان ہوا دفعات کی سنگدلی مسلمانوں کے لئے انتہائی اذیت ناک تھی۔ ایسی حالت میں مرکزی خلافت کمیٹی کی نشست بمبئی میں ہوئی اور 28 مئی کو مسلمانوں کے دعوؤں کی توثیق کی اور انھیں قلم بند کیا اور عدم تشدد کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک میں قدم اٹھانے کے فیصلے کا اعلان کیا۔

ایک بیان ہندوستان کے ہندوؤں کے خدشات کے زور کو کم کرنے کے لئے کیا گیا جس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہندوستان کا مسلمان احرار دم تک اس مسلم سلطنت کا مقابلہ کرتا رہے گا جو ہندوستان کے خلاف کوئی برا عزم رکھتی ہو۔ 43/4

آزاد نے اس کی شرعی توضیح ان الفاظ میں کی۔

”اگر ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے اور اس پر ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے جو مسلمانوں کے لئے وہی آزادی روا رکھتی ہے جو وہ دوسرے فرقوں کو دیتی ہے تو ایسی حالت میں شرعی حکم یہ ہے کہ مسلمان حملہ آوروں سے اپنے ملک کا دفاع کریں۔ بلا لحاظ اس بات کے کہ حملہ آور مسلم ہوں یا خلیفہ کی فوج ہی کیوں نہ ہو۔“ 44

گاندھی جی کو مسلم کاز کے مبنی برانصاف ہونے کا کامل یقین تھا۔ انھوں نے بیان دیا کہ میرے اوپر بحیثیت ہندوستانی کئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کے دکھ درد کو بٹاؤں اور ان کی آزمائشوں اور ابتلاؤں میں شریک رہوں اگر میں مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں تب یہ میرا فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کی آزمائش کے وقت مدد کروں بشرطیکہ ان کا کاز مبنی برانصاف ولائق تحسین ہو۔“ 45

۹ جون 1920 کو خلافت کمیٹی کی نشست الہ آباد میں ہوئی اور عدم تعاون کے چار مدارج کا

اعلان کیا۔

(۱) اعزازی عہدوں سے مستعفی ہونا اور خطابات واپس کر دینا۔

(۲) حکومت کی سول سروس کے عہدوں سے استعفی دے دینا۔

(۳) پولیس اور فوج کی ملازمتوں سے استعفی دے دینا۔

(۴) ادائیگی میکس سے انکار۔

جولائی 1920 میں سندھ میں خلافت کمیٹی کی کانفرنس کا انعقاد ہوا اس میں گاندھی جی بھی شامل

ہوئے انھوں نے تینیس کروڑ ہندوؤں کو پکارا کہ وہ سات کروڑ مسلمانوں کی مدد کریں اور حکومت کی امداد کرنے سے باز رہیں۔

اب یہ منزل آگئی جب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اب آخری فیصلہ کر ہی لیا جائے گاندھی جی نے ایک آرٹیکل جس کا عنوان مسٹر گاندھی اور خلافت انڈین ”تھاسپیر و قلم کیا۔“

43 - Bamford, P.C. op.cit, P.156.

44 - Syed Taftail Ahmed Manglori, Musalmanon Ka Roshan Mutaqabil, (Urdu) P.512.

45 - young India 2nd June 1920.

ایک فتویٰ کے ذریعہ جیسے جمعیتہ العلماء نے جاری کیا تھا کانگریس کے تجویز کی حمایت کی گئی اس فتویٰ کے ذریعہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ الیکشن، سرکاری مدارس، کالجوں اور کچھ لڑائیوں کا بائیکاٹ کریں اور خطابوں اور امتیازی عہدوں سے جو سرکار سے بطور عطیہ جات اکھین ملے ہوں دست برداری کا اعلان کریں اس فتویٰ پر ۱۹۰۵ء کے دستخط تھے جسے معرکہ آزادی کو جاری رکھنے کے لئے دیا گیا تھا۔

ناپور میں کانگریس کے دستور اساسی کو منظور کر کے اسے ایک موثر قومی اور قابل عمل تنظیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔

گورنمنٹ سے عدم تعاون کا اعلان درحقیقت جنگ کی سمت میں ایک انقلاب آفرین قدم تھا فرق صرف یہ تھا کہ یہ جنگ عدم تشدد کے اصولوں پر لڑی جانے والی تھی۔ یہ ایک انوکھی جنگ تھی یہ مقابلہ کرنے والوں کے لئے نہ تو ضرر رساں اور نہ ایندھن رساں تھی بلکہ اس میں ہر طرح کی چوٹ عدم تعاون کرنے والوں پر پڑتی تھی۔ اسلحہ سے لڑی جانے والی جنگ کے مقابلہ میں یہ جنگ مطالبہ کرتی تھی زیادہ نظم و ضبط کا، اعلیٰ جذبات جو انردی کا۔ زیادہ تحمل کا، اعلیٰ قربانی کا، اعلیٰ صبر کی، کسی بھی گناہ آلود جذبہ، غصہ یا نفرت کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ اس میں ضرورت تھی آتش بداماں عقیدہ کی، یہ داعیہ حق پر ہے اور اس کا مطالبہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس عقیدے پر جمے رہنے کا تھا خواہ اس کا انجام کچھ ہوا چھایا برا۔ یہ مطالبات تشدد کی جنگ کی نسبت اس عہد کے بنانے کے کام کو زیادہ مشکل بنا دیتے تھے اور سخت بھی۔

گاندھی جی نے بنالیا پوتی کئے ہوئے یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ "سول نافرمانی نام ہے صلح جو یا نہ بغاوت کا۔ یہ ہر صوبائی قانون کی خلاف ورزی کی انکاری صورت ہے۔ درحقیقت یہ صلح بغاوت سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس پر قابو پایا ہی نہیں جاسکتا اگر سول نافرمانی کرنے والے شدید سے شدید تر مصائب کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہیں اس کی بنیاد اس مکمل یقین پر قائم ہے کہ میرے ناکر وہ گناہ کی سختیاں مکمل تاثیر کا درجہ رکھتی ہیں۔" 50/1

کانگریس اور خلافت کمیٹی کے درمیان عدم اشتراک کے سر رخی مقاصد کے بارے میں سمجھوتہ ہو چکا تھا۔ یعنی پنجاب کی شکایات کا ازالہ، خلافت کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کی تصحیح اور سوریج کا قیام گاندھی جی نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ سمجھائیں کہ انھوں نے خلافت تحریک کا

کیوں ساتھ دیا اس کے اصلی وجوہ اس کے انسانی اور اخلاقی پہلو تھے۔ یہ وجوہ اپنے کم سے کم معنی میں سیاسی نہیں تھے حالانکہ بلاشبہ ان کا مدعا مستقل قومی مفاد کا حصول تھا۔ خلافت کے کیس کی بنیاد اس صداقت پر قائم تھی کہ سلطان ترکی تسلیم شدہ خلیفہ تھے یعنی مسلمانوں کے مذہبی رہنما جن کے ذمہ اسلام کے مقامات مقدسہ کے سلسلہ میں کچھ فرائض کی بجا آوری تھی جنہیں ان کی ذاتی حیثیت سے ان کے ذمہ رکھا گیا تھا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ مقامات مقدسہ ان کے کنٹرول اور نگرانی میں رہیں۔ اس لئے تحریک خلافت کے مطالبات حسب ذیل تھے۔

(۱) خلیفہ کے دیوبی اور مذہبی وقار کو قائم رکھا جائے۔ سلطان ترکی جو علامت تھے۔ خلیفہ کے بلا روک ٹوک فرائض کے انجام دہی کی یعنی مقامات مقدسہ کو بشمول فلسطین میسوپوٹامیہ اور عرب صحیح اور سالم رکھنا جس کی وضاحت مسلم قاضیوں نے کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جزیرۃ العرب کے باشندوں کی خواہشات کے خلاف ترکی حکومت ان پر لاد دی جائے اس سے مقصد صرف یہ تھا کہ خلیفہ کا مقامات مقدسہ پر کنٹرول تسلیم کرتے ہوئے انھیں حکومت خود اختیاری دے دی جائے۔

چونکہ اس مطالبہ کی بنیاد اسلام کی روایات اور شرعی قوانین پر تھی اس لئے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان شرعی قوانین پر عمل کرے۔

(۲) مسلم حکومتوں کے اقتدار اعلیٰ کی گارنٹی دینا اور فرانس اور برطانیہ کو عرب ریاستوں کے زرخیز علاقوں پر حکمران ہونے اور فلسطین کو زیر سایہ برطانیہ یہودی وطن میں تبدیل کرنے اور قبائل کے سرداروں کے درمیان ملک عرب کا حصہ بخرہ کرنے سے باز رکھنا۔ مسلم معاملہ کی بنیاد ان مستحکم وعدوں پر تھی جنہیں برٹش وزیراعظموں اسکوٹتھ اور لائیڈ ہارج اور برٹش وائسرائے ہارڈنگ نے مقامات مقدسہ اور ترکی سلطنت اور مسلم ممالک کو آزادی دینے کے بارے میں کئے تھے لیکن ان وعدوں کے برخلاف ان لوگوں نے جنگ کے زمانہ میں بید روی سے نظر انداز کر دیا تھا۔

ان وعدوں کی اہمیت اس وجہ سے تھی کہ ہندوستانی مسلم افواج ترکی کی مسلم فوج کے خلاف جنگ کے مختلف میدانوں میں اس یقین کے ساتھ اتریں تھیں کہ یہ وعدے پورے کئے جائیں گے لیکن برٹش افواج نے جو مشرق وسطیٰ میں برسرِ پیکار تھیں مقامات مقدسہ

کو بخشا نہیں تھا مزید برآں سیورے کے صلح نامہ سے ترکی سلطنت کے پاش پاش ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ یونانیوں کو اکسایا گیا تھا کہ وہ ترکی وطنی علاقوں کو ہتھیالیں۔ عرب میں ترکی مقبوضات سمیریا، لبنان، اردن اور عراق عارضی طور پر برطانیہ کے زیر حکومت دے دیئے گئے۔ فلسطین۔ یہودیوں کے۔ میں آیا تاکہ وہ اسے اپنا قومی وطن بنائیں۔ مصر ترکی سلطنت سے بھین کر زیر سایہ برطانیہ کر دیا گیا۔

اس سے بڑھ کر وعدہ خلافت کی کھلی ہوئی سنگین مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات اخلاقی ضمیر نیز انسانی ہمدردی کی پکار تھی کہ ہندوستان مسلم مطالبات کی حمایت کرے۔ گاندھی جی کی نگاہ میں یہ بات ایک گھٹیا درجہ کی حب الوطنی تھی اگر قوم کا ایک بازو ضرورت کے وقت دوسرے بازو کی مدد کرنے سے قاصر رہے اور خلافت کے معاملے میں یہ بات فرض کے دائرہ عمل میں آتی تھی کیونکہ یہ معاملہ انصاف پر مبنی تھا۔

گاندھی جی کہا کرتے تھے: "یہ میری بالکل ذاتی اخلاقی ذمہ داری کا احساس ہے جس نے مجھے مسئلہ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے تیار کیا ہے۔ اس معاملے میں مجھے مسلمانوں کے ساتھ کامل اتفاق ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یگانگت کی ہمت افزائی کر رہا ہوں۔" 51

بہر حال مسلمانوں نے رولٹ ایکٹ کے خلاف کئے گئے مستیہ گرہ کے معرکہ اور شورش کی آگ میں اس جوش و خروش کے ساتھ اپنے آپ کو جھونک دیا تھا جس پر ہر محب وطن بجا طور پر فخر کر سکتا ہے لیکن جذبہ قومیت ایک نازک پودا ہے اور اس کی پرورش اور دیکھ بیکھ بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے۔ اس کی جڑ بھاتی چارگی، جذبات محبت اور آپسی اعتماد پر قائم ہے اور یہ اعتماد اور محبت گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں جیسے جیسے ان جذبات میں کمی یا بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ترکی کے اخلاقی اور انسانی پہلو کا تعلق ہے اس معنی میں گاندھی جی ایک مضبوط چٹان پر کھڑے تھے لیکن یہ بات شبہ سے پورا نہیں تھی کہ آیا اس کے سیاسی اور عملی خدوخال خلافت کے لیڈروں کے صاف طور پر جانے پہچانے بھی تھے۔

عدم تعاون کی گاندھیائی تحریک، قومیت، سیاست، مذہب، تصوف اور تشددانہ

تعصب کا ایک عجیب ملغوبہ بن گئی تھی لیکن جیسا کہ جواہر لال نے تمثیلاً بتایا "جیسے ایک پس ماندہ اور پست ہمت قوم نے یک بیک اپنی پیٹھ سیدھی کی ہو اور اپنا سر اٹھایا ہو اور ایک ہمہ گیر پیمانے پر ملک کے طول و عرض میں نظم اور ضبط سے بھرپور مشترکہ کاروائی کی ہو ہم نے محسوس کیا کہ اس کاروائی سے عوام کو ایک ایسی قوت ملے گی جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے ہم لوگوں نے اس کاروائی کے پس پردہ غور و فکر کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ ہم لوگ اس حقیقت کو بھول گئے کہ ایک بیدار نصب العین کے بغیر عوام کا جوش اور ان کی خارجی قوت و درآتش کی طرح ختم ہو جاتے ہیں" 52

اس سے بھی خراب بات یہ ہوئی کہ کانگریس اور خلافت نے اپنے عظیم مقصد کے عملی پہلو کی طرف توجہ ہی نہ دی اور نہ اپنی بیداری کا ثبوت ان سیاسی خیالات کی موجودگی کے بارے میں دیا جو اگرچہ نئی تو نہ تھیں لیکن جنگ کے زمانہ میں ترکی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ رواں دوا تھیں۔۔۔

اس بھول چوک کے لئے ہندوستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ بہر حال ایک ایسی سامراجی قوت کے خلاف، جو حال ہی میں ایک جنگ میں ایک ضدی اور قوی دشمن سے لڑ کر فاتح بن کر نکلی تھی یہ ایک شاندار جرات آمیز قدم تھے گاندھی جی اور ان کے غیر تربیت یافتہ پرستش کاروں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کے بہت قصبول اور بے شمار دیہاتوں بلکہ سارے ملک پر چھا گیا جو عدم اشتراک کے پیغام سے منقش علم اونچا اٹھائے ہوئے تھے۔

VI عدم تعاون

اس معرکہ کے دو مقاصد تھے تعمیری اور تخریبی۔ اول الذکر انجام دینے کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک کروڑ روپیہ کا ایک فنڈ ملک کے نام پر قائم کیا جائے تاکہ اس سے عدم تعاون کے کاموں کا خرچ چلایا جاسکے اور ایک کروڑ رضا کاروں کے دستے کو کنٹرول کیا جاسکے جو ہر طرح کے بائیکاٹ کے کام کو آگے بڑھانے میں مدد ثابت ہو۔ جیسے سماجی، تعلیمی، قانونی اور اقتصادی اور جس سے بیس لاکھ چرخوں کی تقسیم کا انتظام کیا جاسکے جو بیکاروں اور عزت کی زندگی گزارنے والے

ملازموں کو کام مہیا کرے اور ہندوستانی ہتھ کرگھوں کے بنے ہوئے کپڑے غیر ملکی کپڑوں کی جگہ لے سکیں
موجودہ انداز پر تخریبی مقصد کے پیش نظر اہم باتیں یہ تھیں۔

(۱) وکلاء کا عدالتی بائیکاٹ، عوامی پنچائتوں کا قیام اور ان کے ذریعہ مقدمات کا فیصلہ کرنا۔

(۲) اسکولوں، کالجوں، چاہے وہ نجی ہوں یا گورنمنٹ کے منظور کئے ہوئے ہوں یا اس سے امداد

پاتے ہوں ان کے بجائے قومی اداروں کا قیام۔

(۳) اسمبلی، صوبائی کونسلوں کے الگشنوں کا بائیکاٹ۔

(۴) اعزازات، خطابات وغیرہ کا واپس کر دینا اور سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ۔

(۵) انگریزی مال کا بائیکاٹ۔ سودیشی مال خاص کر کھدیا گھروں میں کاتے ہوئے دھاگوں سے

بنے ہوئے کپڑے کا استعمال۔

(۶) شراب نوشی سے پرہیز۔

ملک ایک زبردست ہل چل سے دوچار ہوا اور جوش و خروش کی عظیم المثال لہر ہندوستان

کے کروڑوں افراد میں پھیل گئی۔ ہر طرف جوش، مقصد سے لگن، قربانی کے لاثانی مناظر دیکھنے میں آئے۔

امتیازی حیثیتوں کے وکلاء جیسے موتی لال۔ سی۔ آر۔ داس، راجندر پرشاد، راج گوپال آچاریہ نے اپنے اپنے

منفعت بخش پیشوں کو ترک کر دیا۔ ہزاروں طلباء اپنے اپنے اسکولوں اور کالجوں سے باہر نکل آئے بہت

سے قومی اداروں کی بنیاد ڈالی گئی جہاں مدرسین معمولی تن خواہوں پر کام میں لگ گئے۔ محمد علی کے حکم پر

علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک تعداد نے تعلیم چھوڑ دی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا جو بعد میں

دہلی منتقل ہو گئی۔ سبھاش چندر بوس نے اپنی سول سروس کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور نیشنل کانگریس

کلکتہ کی پرنسپلی کا عہدہ سنبھال لیا۔ جواہر لال نہرو نے الہ آباد ہائی کورٹ کو الوداع کہا اور عدم تعاون

کے بھنور میں کھینچ آئے۔ انھوں نے جذبات کے اظہار کے لئے نئے نئے الفاظ دیئے جنہوں نے عدم

اشتراک کرنے والوں کو ان الفاظ میں متاثر کیا۔

۱۹۲۱ء میں ہمیں سے بہترے جو کانگریس پروگرام چلاتے تھے ایک قسم کے نشہ سے مت ہو کر

کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے دل جوش اور خوش آئند مستقبل اور پرمسرت حوصلوں سے بھرے ہوئے

تھے۔ ہمیں یہ احساس کر کے خوشی ہوئی تھی کہ ایک شخص ہمارے معاملے کو لے کر جنگ صلیبی لڑ رہا ہے اور

سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ ہم آزادی کی نعمتوں کو سمجھتے تھے اور اس آزادی پر فخر کرتے تھے مایوسی

ظلم و ستم کے پرانے احساسات بالکل

چلتے رہے تھے۔ 53/

گاندھی جی نے اپنے آپ آئی ہوئی بجالی کے لئے جو اس غظیم ہل چل کے ذریعہ پیدا ہوئی تھی جس کا تعلق اندرون قلب سے تھا راستہ صاف کر دیا۔ انھوں نے ایسی دھماکہ خیز قوت ہندوستان کی روح میں پیدا کر دی جو اس قسم کے انقلاب کے لئے ضروری تھی اور جس کی تخلیق نہ تو بیرون قلب سے "ادھار لے کر" بلکہ نہ کسی کے دین سے اور نہ رعایتی انداز پر حاصل کر کے اور نہ ہی کسی باہر سے کئے گئے اعلان کے ذریعہ ہو سکتی تھی۔ 54/

عدم تعاون کی تحریک یکم اگست 1920ء سے لے کر جب تک کہ اس تحریک کا آغاز ہوا، بکثرت 1922ء تک جبکہ اسے بند کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی۔ اور قوت پکڑتی گئی۔ تاکہ چند ہی عرصے میں سبھائی کی ذاتی قربانیوں کی کوششوں سے نشانے سے بھی زیادہ ایک خطیر رقم چندہ میں جمع ہو گئی۔ لاکھوں کتنائی کے چرخے تقسیم کئے گئے اور ان پر کام ہونے لگا۔ بھرتی ہونے والے رضا کاروں کی تعداد آدھے نشانے تک پہنچ گئی۔ تینوں مقاطعوں میں سے اعزازات کی واپسی کے سلسلہ میں صدائے لبیک کافی تغیر (پھس پھسی) رہی اور یہ بات کچھ تعجب خیز بھی نہیں تھی۔ تعلیمی اداروں کا بانی کاٹ شروٹا میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ کالج کے طلباء کی تعداد 20-1919ء میں 52,482 سے گر کر 1922ء میں 45,933 اور سکندری اسکولوں کی تعداد 20-1919ء میں 1,281,810 سے گر کر 1921-22ء میں 1,239,554 ہو گئی۔ 55/

لیکن اتنی کثیر تعداد کے لئے جو اس تحریک سے منسلک تھی انتظام کرنا ایک مشکل بات تھی حالانکہ بہت سے اسکول کالج کھول دیئے گئے تھے لیکن ایک کثیر تعداد کو جگہ ہی نہ مل سکی اور انھیں پھر اپنے اپنے اداروں میں واپس جانا پڑا۔ کچھ سی بات قانونی پیشہ وروں کے ساتھ بھی ہوئی کیونکہ ایک نعم البدل روزگار کی قلت ان بہت سے لوگوں کے لئے جن کے اوپر اپنے اپنے خاندانوں کی پرورش کا بار تھا۔ یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اپنے ذرائع معاش سے کنارہ کشی اختیار کر لیں لیکن عدم تعاون والوں

53 - Ibid, P. 69.

54 - Ibid, P. 66. (Quotation from C.F. Andrews Independence The Immediate Need).

55 - Bamford, P.C. op-cit P. 103.

کی ایک تعداد ایسی تھی کہ اپنے مقدمات جن میں وہ مافوق ذہنی کی پیروی سے انکار کر بیٹھی اور اس نے بہمت کرنے والی عدالتوں میں جواب دہی تک داخل نہیں کیا۔ جہاں تک الگشنوں کے بائیکاٹ کا معاملہ تھا معتدل اور آزاد خیال سیاست دانوں اور ایرے غیرے دوسروں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کونسلوں کے الگشن لڑیں گے۔ کانگریس ووٹ ڈالنے سے الگ رہی پھر بھی قابل وثوق حد تک ووٹ دہندگان پر کٹرول رکھنے کے لئے اپنے تاثرات کا مظاہرہ تو کر رہا دیا اور الیکشن جیتے ہوؤں کی غیر نمائندگی کا بھٹا پھوڑ دیا۔

غیر ملکی کپڑے کے خلاف بائیکاٹ کا اثر پورے ہندوستان میں محسوس کیا گیا۔ اس بائیکاٹ نے مدراس، بمبئی، بنگال اور یوپی میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہندوستان کی 22-1921 کی تجارت کے بارے میں تبصرے جو محکمہ ٹریڈ انٹلی جنس نے شائع کیا کا بیان ہے کہ دوسرا جس نے زیر سال کے تبصرے کے زمانہ میں خوردہ فروشی کی درآمدات کو بری طرح متاثر کیا۔ وہ تھا ہانڈار گوش کے ذریعہ گھروں میں ہندوستانی و خوردہ مال کی تیاری کا جسے مزید ترقی دینے کی وجہ سے ہاتھ سے کاتے ہوئے سوت کے بنے ہوئے کپڑوں کو استعمال کا سہارا مل گیا تھا۔

شراب کے بائیکاٹ کا جہاں تک تعلق ہے۔ اکسائزر پورٹ کا کہنا ہے کہ 22-1921 کے زمانہ میں اکسائزر کی آمدنی کافی حد تک گھٹ گئی تھی پنجاب، بہار و اڑیسہ اور بمبئی میں خسارہ بالترتیب 10633، اور 6 لاکھ روپیہ تھا۔

20 مہینوں تک جاری رہنے والے اس حیرت انگیز معرکے کے تمام واقعات کا بیان کرنا ناممکن ہے جن میں ہندو اور مسلمان خلافت اور سوراخ کے دوہرے مقصد کے حصول کیلئے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے رہے لیکن ان میں کچھ قابل غور ہیں 1920 میں لکھنؤ کے مولانا عبد الباقی نے ایک فتویٰ دیا جس پر بہت سے علماء کے دستخط تھے کہ ہندوستان دارالحرب ہے جس کی رو سے مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ جہاد یا ہجرت نومبر 1920 میں اس کی توثیق کی گئی اور اس کو مسلمانوں کے سامنے متفقہ فتویٰ کے نام سے پیش کیا گیا۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تقریباً 18000 مسلمانوں نے جو زیادہ سندھ اور شمالی مغربی صوبوں کے باشندے تھے ہجرت کر گئے۔ افغانستان کے حکمران نے انھیں لینے سے انکار کر دیا اس لئے ان مصیبت زدوں کو بے وطن ہو کر واپس ہونا پڑا۔

جولائی 1921 تک عدم تعاون کی تحریک سے ملک پوری طرح بیدار ہو چکا تھا لیکن اس

تحریک سے انگریز حکمران بالکل پریشان نہ ہوئے اور خلافت کا مسئلہ حل کی حد سے اتنا ہی دور پڑا رہ گیا جتنا کہ وہ پہلے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تلخی اور مایوسی بہت بڑھ گئی۔ 8 جولائی کے کراچی اجلاس میں مسلم ہندوستانی فوج کے جوانوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں کیونکہ ان کی ملازمت مذہبی نقطہ نگاہ سے حرام تھی۔ اس کے لیے محمد علی کو 14 دسمبر کو قید کر لیا گیا اور ان پر فرد جرم عائد کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ گاندھی جی نے تب ایک منشور جاری کیا کہ بطور ہندوستانی ہونے کے ہر شخص کے لیے یہ بات قومی مفاد کے خلاف ہے کہ حکومت وقت کی سول ملازمت اور اس سے بڑھ کر فوجی ملازمت اختیار کر لے۔“ 56/

5 اکتوبر کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس نے خلافت کانفرنس کی تجویز کی توثیق کی اور لوگوں سے کہا گیا کہ عوامی جلسوں میں محمد علی کی تقریر کو دہرائیں۔ اسی جلسہ میں صوبائی کانگریس کمیٹی کو مجاز کیا گیا کہ وہ سول حکم عدولی کی تحریکوں کو شروع کریں۔

نومبر 1921ء میں شہزادہ ویلیس (Prince of Wales) ہندوستان آئے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی نے ان کی آمد کے بانی کاٹ کا فیصلہ کیا۔ جہاں جہاں یہ گئے ہڑتالوں، مظاہروں اور سیاسی جلوس سے ان کا استقبال کیا گیا۔ بدقسمتی سے بمبئی میں مجمع قابو سے باہر ہو گیا اور ہنگامہ پسند مجمع کی طرف سے تشدد کے مناظر اور پولیس کی جوابی کارروائی کئی جگہوں پر دیکھنے میں آئی۔

کلکتہ میں زیر قیادت سی۔ آر۔ داس سول نافرمانی شروع ہوئی چونکہ کانگریسی رضا کاروں کو غیر قانونی ہونے کا اعلان ہو گیا تھا اس لیے انھوں نے والینٹروں کی بھرتی کے لیے ایک اپیل شائع کی۔ ان کے لڑکے اور ان کی بیوی نے خود کو پیش کیا اور وہ فوراً قید کر لیے گئے۔ اس کے نتیجہ میں والینٹروں کی تعداد ہزاروں تک بڑھتی گئی اور ایک شدید جوش سارے شہر میں پھیل گیا۔ 10 دسمبر کو داس خود بھی گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتاری کے قبل دل ہلا دینے والا پیغام یہ تھا:

”مجھے اپنے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کا احساس ہے اور پیروں میں بیڑیاں بھی پڑی ہیں۔ قید و بند کی شدید تکلیف سے دوچار ہوں۔ پورا ہندوستان ایک ایک قید خانے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کانگریس کے کام کو برابر جاری رہنا چاہیے مجھے گرفتار کر لیا جائے یا مجھے چھوڑ دیا جائے

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں اگر میں زندہ رہتا ہوں یا مر جاتا ہوں تب تو یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوگی ۵۷/۱

VII موپلا بغاوت

اس تحریک کے سب سے زیادہ اہم واقعات میں سے ایک منحوس واقعہ کیرل میں موپلاؤں کی بغاوت تھی موپلا عربوں کی نسل میں سے تھے جو ہزاروں سال قبل اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے ان میں بہت سے غریب اور جاہل تھے اور زراعت یا چھوٹے موٹے کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ بہت پس ماندہ اور بڑی حد تک اپنے مولویوں اور قاضیوں کے زیر اثر تھے جو تھنگل (Thengal) کہلاتے تھے۔ فروری ۱۹۲۱ء سے عدم تعاون کی تحریک کیرل میں پھیلانی شروع ہوئی ۱۶ فروری کو چار لیڈر دو مسلمان اور دو ہندو قید کر لئے گئے۔ اس پر جوش پھیلنا شروع ہو گیا۔ جلسے ہوئے دکانفرنسیس ہوئیں، اور بہت زیادہ افراد قید خانے میں ڈال دیئے گئے۔ خلافتی جلسوں نے دجہاں اسلام کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کو بیان کیا گیا، ان کے مذہبی جذبات کے لئے آگ پر تیل کا کام کیا۔ حکام نے اس تحریک کو جو نظم و نسق کے لئے ایک خطرہ تھی دبانے کی انتہائی کوشش کی تب باغی موپلاؤں نے توپ و تفنگ کے مقابلے کے لئے اپنے نیزوں اپنی تلواروں کے ساتھ چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ غصہ سے پھرے ہوئے موپلاؤں نے حکومت وقت اور اپنے ہندو پڑوسیوں کے ساتھ اذیت ناک حد تک خلاف قانون کاروائیاں اور زیادتیاں کرنی شروع کر دیں۔ کچھ دنوں تک نظام حکومت ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ گورنمنٹ نے فوج طلب کی تاکہ اس بغاوت کو فرد کمرے باغیوں کے خلاف بہت سخت قدم اٹھائے گئے۔ اکتوبر کے وسط میں مارشل لا کا نفاذ ہوا اور سال کے ختم ہونے تک امن پھر سے قائم ہو گیا۔

ایک بہت بڑی بحث اس بغاوت کے اسباب کے بارے میں چھڑ گئی۔ گورنمنٹ انسٹران بھی اشتعال انگیزی کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف خیالات رکھتے تھے۔ ایک طرف امیز (Ames) والاہار کے وقتی کلکٹر کو یقین تھا کہ معاشی حالات ان ہنگاموں کے خالص کر ذمہ دار تھے جو آئے دن مالاہار میں بے چینی پیدا کرتے رہتے تھے دوسری طرف ایوانز

(Evans) ان کے افسر بالا کو اس دعویٰ کی تردید کر کے یقین تھا کہ موپلاؤں کی جہنمی سیاحی اشتعال انگیزی کا نتیجہ تھی اس کے ڈانڈوں کا پتہ معاشی حالات میں (از قسم ملکیت زمین کا سٹم) نہیں لگائے جاسکتے۔

حکومت مدراس نے ایوانز (Evans) سے ہم خیال ہو کر اس بات کو تسلیم کیا کہ اس نتیجہ سے گریز ایک مشکل امر ہو گا کہ کچھ حد تک کم سے کم وہ انوکھے واقعات جو شمال میں گذشتہ صدی کے دور امن و مقور پندیر ہوتے رہے قیمتوں کا چڑھنا تجارتی رقابت کو سرکاری سرپرستی میں بدل دینا نتیجتاً کسانوں اور زمینداروں کے درمیان جھگڑا پیدا ہونا اور ان کے لواحقات، مقدمہ بازی بید خلی، زبردستی لگان کی وصولی ان سبھوں نے مل کر مالا بار میں اپنا فریادی مظاہرہ کیا۔ 58

ان موجودہ اقتصادی حالات میں ہنگامہ بردار کرنے کا کافی پیشگی رجحان پایا جاتا تھا جذبات جسے ہندستان کی ہم گیر شورش خلافت اور کانگریس کی موافقت نے مشتعل کر رکھا تھا۔ حالات کو بد سے بدتر بنانے میں ممد ثابت ہوئے اور اس کے علاوہ پولیس کی زیادتیاں مالا بار میں راج گوپال آپا ریہ اور یعقوب حسن ایسی ہستیوں کا امتناع داخلہ لیڈروں کی ایک وسیع پیمانہ پر قید و بند اور عدم تشدد کے ذریعہ عدم تعاون کی تحریک کو دبانے کی کوشش نے آخری منکے کا کام کیا۔ مذہبی جذبات براہ کھینچتے ہوئے اور مذہبی جنون ناقابل بیان دل ہلا دینے والی خوفناک صورتوں میں ابل پڑا۔

جو اقدام بغاوت کو فرو کرنے میں کئے گئے وہ اتنے ہی وحشیانہ تھے جتنے کے موپلاؤں کے وحشیانہ اقدام۔ برما گڑھوال اور نیپال سے فوجی دستے لاکڑ جمع کر دیئے گئے۔ گورکھ نیپال اور کاجن دھام کی قوم غلام کے لئے بالکل اجنبی تھے اور اس لئے باغیوں پر قابو پانے کے لئے ہر قسم کی ہمدردی سے بالکل کورے تھے۔ موپلاؤں کی دل خراش زیادتیوں اور ظالمانہ کاروائیوں کا جواب مارشل لا کے زمانہ میں بے رحمانہ سزاؤں کی صورتوں میں دیا گیا۔ سرگرم باغیوں میں سے 2226 مارے گئے 615 ازخفی ہوئے 5688 قید کر لئے گئے اور 38256 نے ہتھیار ڈال دیئے۔ سب سے زیادہ بدنامارخ

ان باغیانہ کی گئی حرکتوں میں سے یہ تھا کہ تقریباً 5/6 موپے ایک مال گاڑی کے ڈبے میں بھڑ بھڑائیوں کی طرح بھڑکے جو وسط موسم گرما کی بھلسانے والی دھوپ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی کالی کٹ سے مدراس بھیج دیئے گئے اور جب راستہ ہی کے درمیان واقع ایک اسٹیشن پر ڈبہ کھولا گیا تب معلوم یہ ہوا کہ 66 موپے سانس گھٹنے سے دم توڑ چکے تھے اور بقیہ کی حالت خطرناک تھی۔

موپلا کے ساتھ کیے گئے مظالم کے فوری اثرات افسوس ناک تھے۔ فرقہ وارانہ جذبات کی آگ بھڑک اٹھی۔ مسلم فرقہ پرستوں نے یا تو ان اذیت ناک یوں کا صریحاً انکار کیا یا انہیں ہلکا کر کے دکھایا اور الزام دوسروں پر لگایا۔ مزید یہ کہ موپلاؤں کی اول کے مذہبی جوش اور ان کی بے جگری کی تعریف کی گئی۔ ہندو فرقہ پرست خوف سے کانپ اٹھے۔ مبالغہ آمیز کہانیوں نے جب وہ شمال میں پہنچیں غصے بھرے ہوئے جذبات کو ہوا دی۔ ہندو مذہب خطرے میں ہے کا نعرہ لگا اور شدید اور سنگین کی منصوبہ بندی ہوئی۔ الزام تراشی اور جوابی الزام تراشی کا زہریلا حلقہ قائم ہو گیا جس نے ایک ایسی تپش پیدا کی جس میں ہندو مسلم اتحاد کا نازک پودا مر جھانے لگا۔

لیکن اس صدمہ جانکاہ کے باوجود عدم تعاون کی تحریک نے کسی قسم کے ڈھیلا پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جیسا کہ پرنس آف ویلس کے مقاطعے نے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ رضا کاروں کی مجوزہ تعداد کی بھرتی میں تیزی آگئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، لاجپت رائے اور دوسرے بہت سے جیل بھیج دیئے گئے۔

چونکہ حالات خراب صورت اختیار کر رہے تھے۔ مالوی جی، جناح اور بھرگوری سمجھوتہ کرانے کی خاطر بیچ بچاؤ کے لیے درمیان میں آگئے۔ بیچ بچاؤ کرانے والوں نے کلکتہ میں لارڈ ریڈنگ سے دسمبر ۱۹۱۹ء میں ملاقات کی اور طے یہ پایا کہ ایک حل تک پہنچنے کے لیے ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ اس کانفرنس کے سلسلہ میں گاندھی جی کا بطور شرط اولین مطالبہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو بشمول ان کے جو فتویٰ جاری کرنے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتیں اٹھارہے تھے یا جنہوں نے فوجی ملازمت کے بائیکاٹ کی ترغیب دی تھی، رہا کیا جائے۔ لیکن وائسرائے نے عام رہائی دینے کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے تجویز کر گئی۔

بڑے دن کی تعطیل میں کانگریس کا اجلاس احمد آباد میں ہوا اور سی۔ آر۔ داس کی عدم موجودگی میں حکیم اجمل خاں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ اٹھارہ سال سے زائد عمر والے نوجوانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ رضا کاروں کے دستہ میں شامل ہو جائیں۔ طے یہ کیا گیا کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں

سول نافرمانیاں چلائی جائیں اور گاندھی جی کو وقت کے تعین، طریقہ کار اور سول نافرمانی کے ذرائع وصول کے مقاصد کے بارے میں پورے اختیار کے ساتھ ڈکٹیٹر بنادیا گیا۔ علمائے اس میں ایک فعال حصہ لیا۔

حالات ہر روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے یوں معلوم پڑتا تھا کہ ایک بحرانی کیفیت کا آغاز ہونے والا ہے۔ جنوری کے وسط میں مالوی جی اور دوسروں نے ایک ہمہ جماعتی کانفرنس بلائی اس کانفرنس میں گاندھی جی اور جناب شامل ہوئے۔ جبکہ اورنت رجن نے بحیثیت سکریٹری کے کام کیا۔ اس کانفرنس کے حکم پر سول نافرمانی کے افتتاح کی تاریخ ملتوی کر دی گئی لیکن واکسہا قیدیوں کی رہائی پر اب بھی ٹس سے لمس نہ ہوئے اور تجویز نامنتظر ہو گئی۔ اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ سلاخوں کے پیچھے کچھ درجوں کے قیدیوں کو بہ اصرار رکھ کر گورنمنٹ کو امید تھی کہ خلافت کانفرنس اور کانگریس میں عیسیٰ ہو جائے گی۔ زمانے کانگریس اس جال میں پھنسنے کے لئے تیار نہیں تھے سرکار کے ساتھ مصالحتی گفت و شنید کا سلسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ سینئر گورنران منہ بھرنی کی پالیسی کے خلاف تھے۔ اس لئے برٹش کابینہ نے بھی اسے نامنتظر کر دیا۔ 59 مارچ 1921ء اب سخت قدم اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے۔ پوری قوت سے ظلم و تعدی کو کھلی چوٹ دے دی گئی۔ فروری میں گاندھی جی نے ایک خط وائسرائے کے پاس بھیجا۔ جس میں اسے نوٹس دیا گیا کہ اگر پنجاب کے خاتمہ کی گئی نا انصافیوں کا ازالہ نہ کیا گیا اور خلافت کے مسئلہ کو طے کرنے میں گورنمنٹ ناکام رہی تو وہ بار دہلی (گجرات کے ایک مقام کا نام) میں سول نافرمانی شروع کر دیں گے۔ وائسرائے کا جواب انکار ہی تھا کیونکہ وہ پورے طور پر تحریک کو دبانے کے لئے تیار ہو گئے تھے۔ بد قسمتی سے 5 فروری کو چوری چوراہہ پر دیش کے گورکھپور کے قریب ایک چھوٹا مقام، میں ایک المیہ واقع ہو گیا۔ پولیس والوں کی ایک تعداد سے ایک جلوس کی مڈ بھڑ ہو گئی۔ مغلوب ہو کر انھوں نے تھانے میں پناہ لی۔ پھرے ہوئے مجمع نے تھانے کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے عمارت اور اس کے اندر کا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ ایسے ہی دوسرے واقعات دوسرے مقامات پر بھی ہوئے یعنی پرنس آف ویلس کی آمد درآمد اسکے موقع پر۔

59 - Reading Papers. Montagu to Reading Telegram, 20 Dec 1921
Refer to telegrams from Governor to Viceroy

سوال یہ تھا کہ تشدد کے واقعات کے پھیلنے کی رت میں کیا قدم اٹھایا جائے۔ گاندھی جی عقیدۂ لفظاً اور عملاً بالکل پرستار عدم تشدد تھے۔ عوام نے اس روح کو جو ان کے فلسفہ حیات کی بنیاد تھی قبول نہیں کیا تھا۔ اخلاق کی یہ قانون شکنی جو انہیں اپنی جان سے بھی قومی آزادی سے بھی زیادہ عزیز تھی ان کے قلب پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی۔

اس بات سے یہ بھی صاف عیاں تھا کہ عوام کی تشدد کی حرکتوں سے نظم و ضبط کے فقدان اور امن عامہ میں خلل کی حکمرانی ہو جائیگی اور نتیجہ یہ ہو گا کہ کانگریس کے ہاتھ سے قیادت چھین جائے گی دیس میں نزاع قائم ہو جائے گا۔ اور حکومت کو کافی بہانہ مل جائے گا کہ وہ بے انتہا طاقت کا استیصال کرے جو بڑے سہیمانہ پر املات جان اور بربادی کا مادہ کو اپنے لپیٹ میں لے لے اور 1857 کے سنگین نتائج کا پھر عادی ہو جائے گا جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

جو کچھ گاندھی جی نے بعد میں کہا۔ اس کا اطلاق چوری چور سے پیدا شدہ حالات پر بھی ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ میں ”قرض کر لیجئے کہ بار دہلی کی عدم تشدد والی سول نافرمانی کو خدا کے حکم سے کامیابی مل جاتی ہے اور حکومت وقت فائزین بار دہلی کے حق میں تخت چھوڑ دیتی ہے تب بس مانی کا ردائیال ان عناصر پر جن سے اشتعال کی وجہ سے غیر انسانی حرکتیں ہوتیں ان پر قابو کون رکھ سکے گا؟“ 6/6 انہیں اپنے بے ایسا کر سکنے کا یقین نہیں تھا۔ دریں حالات انھوں نے سول نافرمانی کی تحریک کو ملتوی کر دیا اور بار دہلی پر وگرام کو تبرک کرنے کا فیصلہ کر دیا 12 فروری کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی تاکہ اس فیصلہ کی توثیق کر دے۔

یہ فیصلہ ایک قسم کے اعتراف شکست کے مترادف تھا۔ لیکن یہ فیصلہ کانگریس کی ایک اہم تعداد کو ناپسند تھا اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ان کا عدم تشدد کا عقیدہ اتنا مکمل اور ناقابل تغیر نہیں تھا جتنا کہ گاندھی جی کا تھا۔ اس اور موتی لال نہرو نے اس فیصلہ سے اختلاف کیا اور انھوں نے غصہ سے بھرے ہوئے خطوط لکھے جن میں ورکنگ کمیٹی کے اس فیصلہ کی معقولیت پر اعتراض کیا گیا تھا جو اہر لال بھی پریشان اور متحیر تھے۔ سوال یہ تھا کہ گاندھی جی کو اپنے اس اعتراف کے دور رس نتائج کا احساس کیوں نہیں ہوا کیونکہ اگر سول نافرمانی کے کامیاب ہو جانے پر خدشہ اس بات کا تھا کہ اس سے بدی کی ناقابل کنٹرول طاقتوں کو کھلی چوٹ مل جائے گی تب تو اس تحریک کو مبنی بر انصاف

ہونے کا جواز ہی باقی نہیں رہ جاتا تھا۔ اگر قسلیم ذکر لیا جائے کہ انتشار ایک غیر ملکی حکومت کے قائم کئے ہوئے امن و امان سے بہتر ہے۔

تحریک پر آنا فائز وک لگانے سے جوش میں جیسے تحریک نے ایک بہت بلند حد تک پہنچا دیا تھا۔ لامحالہ امر اتفری پیدا ہو گئی نتیجتاً کانگریس دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ (۱) بایکٹ کاٹ کے پروگرام کے حمایتی۔ جو عدم تعاون کی تحریک کو جاری رکھنے کی موافقت کرتے تھے (۲) وہ لوگ جو کونسلوں کے مقاطعہ کو ترک کرنے کا ارادہ رکھنے کے حامی تھے تاکہ ان کونسلوں کو قومی مقام یعنی سوراہ کے لئے استعمال کیا جاسکے۔

خلافت کے دو گروہ ہو گئے۔ اس کی ایک کثیر تعداد کا گاندھی کی قیادت پر اعتماد جاتا رہا۔ اور عدم اشتراک کے عقیدے سے تائب ہو گئے اور گورنمنٹ سے امداد کی آس لگایے بیٹھے۔ باقی لوگوں نے گاندھی جی کے طریقہ کار پر جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہی اور صرف وہی طریقہ کار ہندوستان کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اپنا اعتماد قائم رکھا۔

قومی طاقتوں کے اس گروہی اختلاف سے گورنمنٹ نے فائدہ اٹھایا۔ ابھی تک تو وہ گاندھی جی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہچکچا رہی تھی لیکن اب اس نے بہت جلد فیصلہ کر کے ۱۵ مارچ کو انہیں قید کر دیا۔ ایک ہفتہ کے بعد ۱۸ مارچ کو ان کا مقدمہ پیش ہوا۔ گاندھی جی نے اپنے مقدمہ کی پیروی ہی نہیں کی۔ یہ خلاف اس کے انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف بے اطمینانی پیدا کرنے کے جرم کو تسلیم کر لیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے لئے کہا۔ بہر حال انہوں نے ایک بے لاگ اور باوقار وضاحتی بیان میں وہ حالات سمجھائے کہ کیوں وہ برٹش شہنشاہیت کے وقادار ہونے کے بعد اس کی طرف سے غیر مطمئن ہو گئے ان کا یہ بیان برٹش طرز حکومت کے خلاف ایک تحریری استغاثہ تھا اور جو عدم تعاون تحریک کا ایک مدلل فرد قرار دیا تھا۔

جج نے انہیں مجرم گردانا اور چھ برس کی سزا دے دی وہ پونا کے یرواسنٹرل جیل میں قید کر دیئے گئے

VII کانگریس بٹ گئی

گاندھی جی کی عدم موجودگی میں کانگریس کمیٹیوں نے کافی وقت واقعات کا جائزہ لینے اور مستقبل کے طریقہ کار کے بارے میں بحث مباحثہ میں لگا دیا۔ ایک سول نا فرمانی کی تحقیقاتی کمیٹی

کی تشکیل ہوئی۔ جس کا کام حالات کا جائزہ لینا تھا اور یہ اندازہ کرنا تھا کہ عوام کا رویہ اور اس کا مزاج کیا ہے۔ اگست 1922 میں کمیٹی نے متعلقہ رپورٹ پیش کی۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ دیس تحریک جاری رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس بات کی سفارش کی کہ کانگریس قانون ساز کونسلوں میں داخل ہو جائے۔

نومبر میں یہ تجویز آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے زیر بحث آئی چنانچہ دسمبر میں گوا کانگریس کی صدارت "داس" نے کی جو داخلہ کونسل کے پر جوش حامی تھے لیکن عدم اشتراک کا جوش سرد نہیں ہوا تھا اس لئے گاندھی جی کے پرستاروں اور زعمائے خلافت نے اس تجویز کی مخالفت کی نتیجتاً داس نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یکم جنوری 1922 کو "داس" اور نہرو نے سوراج پارٹی کی تشکیل کی۔

جلد ہی ایک ایسا فیصلہ کہ "کانگریس میں جمہوری کے حمایتیوں کی آراء کو جگہ ملنی چاہئے" ابھر کر سامنے آیا اس لئے دسمبر 1923 میں دہلی میں کانگریس کے ایک اسپیشل سیشن کی نشست اس بات پر غور و غوض کرنے کے لئے ہوئی کہ سابقہ تجویز پر نظر ثانی کی جائے فیصلہ یہ کیا گیا کہ سوراج پارٹی والوں کو اجازت دے دی جائے کہ کونسلوں میں کانگریس والوں کو بھیجنے کے حق رائے دہندگی کا استعمال کریں۔

نومبر 1923 میں الکشن ہوا اور سوراج پارٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ معتدل دل ہار گیا اور سوراج والے بہت سے صوبوں میں قابل لحاظ قوت حاصل کر کے جیت گئے صوبہ متوسط اور بنگال میں ان کی حیثیت اکثریتی پارٹی کی رہی۔ لیجسلیٹو اسمبلی میں 48 سوراجسٹ، جس کی قیادت موتی لال کرر ہے تھے اور 21 آزاد ممبران نے جن کے قائد جناح تھے، اپوزیشن ممبران کی حیثیت سے داخل ہوئے گورنمنٹ کے ہاتھ میں صرف 39 ووٹ تھے جن میں 25 سرکاری افسران اور 14 انامنڈ ممبران شامل تھے۔

دسمبر 1923 میں کانگریس نے جس کا اجلاس کوکناڈا میں زیر صدارت محمد علی ہوا۔ دہلی تجویز کی توثیق کی اس طرح مرکزی رشتہ جو سوراج کو مادر تنظیم سے مربوط کئے ہوئے تھا۔ منقسم نہیں ہوا 5 فروری 1924 کو گاندھی جی اپنی شدید بیماری کی وجہ سے پوری سزا بھگتنے سے پہلے ہی رہا ہو گئے انھوں نے 22 مئی کو اپنی "No Changes" (نہ بدلنے والا) کی پوزیشن کا دفاع کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ "اس لئے میں ان لوگوں کا شریک کار نہ بنوں گا جو ان کے لئے (سوراجسٹ)

سدرہ بنیں یا مجلس قانون ساز میں داخلے کا سورا جسٹ کے خلاف پروپیگنڈہ کریں 61/4
 سول نافرمانی کا پروگرام پہلے ہی ملتوی ہو چکا تھا اور داخلے کے مخالفین (No Change)
 نوچینجرس کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی تمام قوتیں تعمیری پروگرام میں لگا دیں۔ اس طرح معرکے
 کا پہلا باب ختم ہوا۔

خلافت شورش نے بھی دم توڑ دیا جب اکتوبر 1923 میں ترکی نیشنلسٹوں نے زیر قیادت
 مصطفیٰ کمال شخصی حکومت کا خاتمہ کر کے ٹرکش رمی پبلک قائم کر لی۔ عبدالمجید آفندی کو جو
 معزول سلطان کے بھتیجے تھے وڈنگ کے ذریعہ خلیفہ بنادیا گیا لیکن ان کے تمام سیاسی
 اختیارات سلب کر لئے گئے۔ اس لئے خلافت والوں کے دعوے کو (یعنی دینیوی اختیار اور
 اقتدار کے معاملات میں اسے مرکزی حیثیت ملنی چاہئے) خارج کر دیا گیا دو سال بعد خلافت کا
 عہدہ بھی منسوخ کر دیا گیا اس لئے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی ابتری اور الجھن کے گرداب
 کا شکار ہو گئی نتیجہ میں یہ بات قومی تحریک کے لئے سنگوں بد ثابت ہوئی۔

IX گورنمنٹ کا جوابی حملہ

جب گاندھی جی نے اگست 1920 میں معرکہ عدم تعاون کا آغاز کیا۔ اس وقت حکومت
 نے اسے معمولی بات سمجھا اور کوشش اس بات کی کی گئی کہ اس کی اہمیت گھٹا دی جائے۔
 چیمسفورڈ جو اس وقت گورنر جنرل تھے۔ احمقوں کی ایک احمق ترین حرکت کہا کرتے تھے۔
 اس پر بھی اس تحریک نے بہت جلد قوت حاصل کر لی۔ اور صوبوں کے گورنروں نے گورنمنٹ
 آف انڈیا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ بڑھتی ہوئی بے چینی اور بڑھتے ہوئے جوش کے خلاف
 سخت قدم اٹھایا جائے کیونکہ نظام حکومت میں گڑبڑی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سب سے زیادہ
 بد نمایاں یہ تھی کہ یہ حکومت کے اقتدار کو کمزور کرتی جا رہی تھی۔

ونسنٹ (Venice) نے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ممبر تھے بنگال
 جاکر آسام اور بنگال کی بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں واسٹراسے کو توجہ دلائی اور انھیں بتایا
 کہ گورنر، سرکاری افسران، یورپی مالکان کاشت اور تہار کے طبقے۔ موجودہ حالات کے بارے میں فکر
 مند تھے۔ جب آل پارٹیز کانفرنس کا بمبئی میں مالوی جی، جناح اور جنکر نے اعلان کیا تب گورنر بمبئی
 نے اس مضمون کا تار واسٹراسے کو دیا کہ "گاندھی جی کو فوراً قید کر لیا جائے" 62/4

وقتاً فوقتاً دوسرے صوبہ جات سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا یہاں تک کہ جب 2 اپریل 1921 کو ریڈنگ نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ اس مسئلہ کی طرف انھیں فوری توجہ دینی پڑی ریڈنگ جو انگلینڈ کی برل پارٹی کے صف اول کے مدبرین میں سے تھے چیمفورڈ ایسے معمولی درجہ کے گورنر جنرل کے جانشین ہوئے۔ انھیں اپنا قدم اٹھانے کے لئے فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے سیرکل نے نقشہ پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ سرخی پالیسی کا سختی سے پابند ہونا یعنی :-

(۱) ان مدبرین کے لئے آسانیاں بہم پہنچانا جو حکومت وقت کے شریک کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ان پر احسانات اور اعزازات کی بارش کرنا۔

(2) اتہا پسندوں اور عدم تعاون کو دبانا۔

(3) فرقہ وارانہ اختلافات کا استحصال کرنا۔

مداول کے تحت ایس۔ پی سنہا کو نواب بنا کر نائب وزیر ہند کے عہدہ پر مقرر کر دیا گیا ان کے ذمہ ہاؤس آف لارڈز میں ۱۹۱۹ کے گورنمنٹ آف انڈیا بل کو پیش کرنے کا کام سپرد ہوا بعد میں وہ اٹلیسہ اور بہار کے گورنر بنا دیئے گئے۔ بیج بہادر سپرو کو برل فیڈریشن کے خصوصی رکن تھے۔ ۱۹۲۵ میں وائسرائے کی انگریز کمیٹی کے ممبر مقرر کئے گئے۔

دوسرا قدم اس سلسلہ میں یہ اٹھایا گیا کہ پرنس آف ویلس کے ہاتھوں ایوانِ شہزادگان کا افتتاح ہوا۔ کانگریس اور خلافت کی طرف سے چلائی جانے والی تحریکات کی مبارزت طلبی کے جواب میں سو سائیلیا قائم ہوئیں جیسے امن سبھا۔

یہ پالیسی اپنی ایک محدود وسعت میں کامیاب رہی شروع شروع میں ۱۹۱۹ کے انڈیا ایکٹ کی کارکردگی نے معتدل گروہ میں ایک جوش پیدا کر دیا اس لئے انھوں نے خوشی خوشی اصلاحات کا استقبال کیا لیکن بہت جلد اس کا مزاج بدل گیا۔ اسمبلی میں پہنچ کر انھیں پتہ چلا کہ ووٹوں کے ذریعہ بھیجے ہوئے نمائندوں کی تجاویز کا ملازمتوں کو ہندوستانی بنانا اصلاحات کی توسیع۔ حیرت و حیرت

کی تہیج کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے نا کافی ملتا تھا۔ اس سلسلہ میں گورنمنٹ کو جبر کرنے سے باز رکھنے کی تاکہ عدم تعاون کی تحریک اپنے آپ مر جائے بند ہو جائے اور گول مینز کانفرنس کر کے اختلافات دور کر دیئے جائیں۔ تمام کوششیں رائیگال گئیں۔ کیونکہ گورنمنٹ کا قانونی رویہ تنگ نظری پر مبنی تھا۔ ان کے تمام شکوک جو پرنس آف ویس کی آمد پر پیدا ہوئے تھے نظر انداز کر دیئے گئے۔

صوبہ میں وزیر ارا کو اپنے اپنے ذمہ محکمہ جاتی کارکردگی کے سلسلہ میں ناقابل عبور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ انھیں اپنی ہر قسم کی پابندیوں کا پتہ چلا جو ان کے اختیارات کو کم کر کے اصل حالت اور ترقی کرنے کے راستہ میں سد راہ بنی ہوئی تھیں۔ گورنروں کے ترجیحی فیصلوں کے اختیارات مجلس انتظامیہ کے ممبران کا مالیات پر کنٹرول، نظم و ضبط قائم رکھنے والی ماتحت ملازمتوں پر انحصار، ان کے وجود کے فوائد کو گھٹا کر کم سے کم کر دیتے تھے۔ وزیر اس سخت تنقیدوں کو جو اصلاحات کے نا کافی اور غیر اطمینان بخش ہونے کے سلسلہ میں کی جاتی تھیں تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے تھے۔ معتدل گروہ کے ممبروں کی تمام کوششیں کہ وزیر ارا کے دائرہ اختیار کی توسیع کی جائے۔ ہر جانب سے بشمول والس رائے وزیر ہند، جیمس فورڈ، ریڈنگ، مانڈیکو، پیل (Peel) اور الائیور (Oliver) کی مخالفتوں کا نشانہ بنیں۔

لائڈ جارج جو اس عرصہ میں زیادہ مدت تک وزیر اعظم رہے 12 اگست 1922 کو کی گئی اپنی مشہور تقریر میں اصلاحات کے بارے میں ہر قسم کی مجوزہ گفتگو کو ہندوستان کے منہ پر دے مارا۔ دو زبان تقریریں انھوں نے کہا "میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسی عرصہ میں بھی وہ ہندوستانی برٹش سول سروس کی قلیل تعداد کی رہنمائی اور امداد کے بغیر کام چلا سکتے ہیں وہ عمارت کے فولادی ڈھانچے کا کام دیتے ہیں" اور آگے چل کر کہا "کسی صورت میں بھی برطانیہ ہندوستان میں اپنی ذمہ داری سے دست بردار نہیں ہوگا" 63/ کھلم کھلا جبر کی پالیسی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ابتدائی منزل میں گورنمنٹ رجسٹر قوانین۔

(Statute Book) میں درج شدہ قوانین کے استعمال میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی رہی جیسے جرائم کا ترمیمی قانون (Criminal Act) بغاوت پر اکسانے والی سبھاؤل کا قانون۔ جب

خلافت والے فوجی خدمات کے مقاطعے کی وکالت کرنے لگے تب ان کے خلاف مقدمات قائم کر دیئے گئے۔ نومبر 1921ء تک عدم تعاون والوں کی ایک تعداد سلاخوں کے پیچھے ڈال دی گئی لیکن 1921ء کے پرنس آف ویلس کی آمد کے بارے میں گورنمنٹ کے وقار کا سوال تھا۔ اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ گورنمنٹ کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو دبانے کے لئے ہر طرح کی تدبیر کی جائے۔ 1921ء کے نومبر میں کانگریس اور خلافت کے ذریعہ چلائی جانے والی تنظیموں پر قانون امتناع کا نفاذ کر دیا گیا مقامی حکومتوں نے جنون آمیز جوش کے ساتھ قدم اٹھائے اور جنوری 1922ء تک 30,000 ہزار سول مقاومت کرنے والے جس میں بہت سے بڑے بڑے رہنما شامل تھے جیل میں بھیج دیئے گئے۔ ان سب پر طرہ یہ ہوا کہ گاندھی جی مارچ 1922ء میں قید کر دیئے گئے اور مقدمہ چلا کر مجرم بنا دیئے گئے۔ جبر یہ قانون پر عمل ان کی گرفتاری کے بعد بھی جاری رہا۔

پالیسی کے تیسرے عنصر کی تشکیل ہندو مسلم اختلافات کے پرانے آزمودہ مٹھکنڈوں کے استحصال پر مبنی تھی ہندوستان کی بدقسمتی تھی کہ برطانیہ کی لبرل پارٹی کی خارجہ پالیسی گلیڈسٹون کے زمانہ سے ہی ترکوں کے خلاف تھی۔ جب 1905ء میں لبرل برسر اقتدار آئے تو ہندوستانی مسلم لبرل برادریاں ہو گئے۔ مورے کے خلاف تعصبی میلان خاطر کے بوجھ سے دب کر انھوں نے صراط مستقیم سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ بہر حال وہ منٹو کے ممنون کرم تھے جس نے مورے کو ایسی پالیسی اختیار کرنے کی ترغیب دی تھی جو مسلمانوں کو موافقت کرے لیکن جب 1910ء میں مغربی حکومتیں بشمول برطانیہ سلطنت عثمانیہ کی بندر بانٹ میں لگ گئیں تب مسلمان برطانیہ سے روٹھ گئے۔ جنگ عظیم 1914ء نے برطانیہ اور ترکی کو مخالف محاذوں پر پایا۔ جنگ کے دوران ان تمام ہندوستانی اقوام کو دشمن سے لڑنے کے لئے استعمال کرنا پڑا جس میں قابل لحاظ تعداد مسلمانوں کی بھی تھی کیا ان مسلمانوں پر جنہیں عثمانیہ اقوام کے خلاف لڑنے کے لئے بھیجا جانے والا تھا اعتماد کیا جاسکتا تھا۔ جبکہ عثمانیہ سلطان ان کا مذہبی قائد تھا۔ خاص کر ایسی حالت میں جب کہ شیخ الاسلام ترکی نے عیسائی طاقتوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دے دیا تھا۔ اس کے خلاف فتاوے زیر احسان علماء سے حاصل کئے گئے تھے جن کی رو سے برٹش حکمران کی طرف سے ہو کر جنگ کرنا شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی برٹش سیاست دانوں نے بار بار یقین دہانی کرائی تھی کہ برطانیہ کا یہ قطعی ارادہ نہیں ہے کہ وہ خلافت کے فرائض کی انجام دہی میں خلل انداز ہو یا ترکی علاقہ جات بشمول سترس پرزبردستی قبضہ کرے۔

گورنمنٹ نے اطمینان کا سانس لیا کہ بہ استثناء چند کٹر علماء اور چند سخت پالیسیوں کے پرستار لیڈر مسلم اہل دانش کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا لیکن وہ (حکومت پھر بھی) اپنی اس خواہش کے بارے میں انگلینڈ کی حکومت پر برابر زور دیتی رہی کہ ترکی کے ساتھ رعایت سے کام لیا جائے۔ مانٹگو خلافت والوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے اپنی کابینہ میں اصرار کرتے رہے۔ ہندستان چھوڑنے سے قبل ریڈنگ نے لائڈ جارج کو لکھا ”بے چینی کے خاص وجوہات میں سے صلح نامہ سیورے مسلمانان ہند کا ہدف تنقید تھا“ آگے چل کر انھوں نے لکھا ”مجھے معلوم ہے آپ مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں۔ میں ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ میں اس غرض سے لکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ میرے خیال میں کتنا اہم ہے کہ مسلمانوں کی رائے کے ساتھ رعایت برتی جائے“ 64/

28 فروری 1922ء کو مانٹگو کو تار دیا جس میں مندرجہ ذیل الفاظ تھے۔

”ہم ہزیمبجٹی کی حکومت پر زور دیتے ہیں اور جنھیں ہم لوگ ذاتی حیثیت سے ضروری سمجھتے ہیں۔“
(1) قسطنطنیہ کا تخیلیہ۔

(2) مقامات مقدسہ پر سلطان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا۔

(3) عثمانی تھریس جس میں مسلمانوں کا متبرک مقام ایڈریانوپل واقع ہے کی بحالی اور غیر مشروط طور پر سمرنا کی واگذاری۔

ہم لوگ خلوص دل سے اعتماد کرتے ہیں کہ ہزیمبجٹی کی حکومت ہماری تمناؤں کو تمام امکانات کو مد نظر رکھ کر وضع سمجھے گی کیونکہ ان کا پورا کرنا ہندستان کی اہمیت کے پیش نظر نہایت ضروری ہے حکومت ہند کے لیے یہ بات اتنی اہم ہے کہ وہ خود کو کھلم کھلا ہندستان کے مسلمانوں کی صف میں لاکھڑی کرے اسی وجہ سے ہم متذکرہ بالا کی فوری اشاعت کی منظوری پر زور دیتے ہیں“ 65/

4 مارچ کو ایک دوسرا تار پہلے تار کے بعد بھیجا گیا جس میں اس بات کی اجازت دینے پر زور دیا گیا تھا کہ سابقہ ٹیلی گرام کو شائع کر دیا جائے کیونکہ گاندھی جی کی گرفتاری آنے والے چند دنوں کے بعد ہی ہونے والی تھی۔ اس ٹیلی گرام کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ اطلاعات سے جو صوبوں سے موصول ہوئی تھیں یہ بات عیاں تھی کہ تشدد آمیز ہنگامے جو پھوٹ پڑے تھے بہت بڑی تعداد تک مسلمانوں کے

64. Montgomery Hyde, H. Lord Rounding P.P. 331-32

65. Ibid. P.P. 371-72

شورش پسند، کٹر اور متعصب عناصر کے برپا کیے ہوئے تھے۔

مانٹینگو نے اپنے رفقاء کا بینہ سے صلاح و مشورہ کیے بغیر ایک بحری تار کے ذریعہ ٹیلی گرام کے شائع کرنے کی اجازت دے دی۔ لائڈ جارج اتنا طیش میں آگئے اور کرزن اس قدر دماغی توازن کھو بیٹھے کہ انھوں نے مانٹینگو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔

ٹیلی گرام کی اشاعت نے بہر حال قابل تعریف حد تک گورنمنٹ آف انڈیا کے مقصد کی تکمیل کا کام کیا۔ مسلمانان ہند پر لازمی طور پر حکمرانوں کی ایمانداری کا گہرا اثر ہوا۔ 15 مارچ کو عبداللہ نے محمد شفیع کو جو وائسرائے کی آگزیکیٹیو کونسل کے ممبر تھے اس مضمون کا خط لکھا۔

منسلک خط جسے مولوی عبدالباری نے میرے پاس بھیجا ہے اور جس میں انھوں نے لارڈ ریڈنگ اور ان کی حکومت کے لیے جذبات تشکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپنی کہانی اپنی زبانی سنائے گا۔ میں نے اپنے مکان پر ایک جلسہ طلب کیا جس میں مشیر حسین قدوائی، مولانا عبدالباری، حسرت موہانی اور دوسرے مقامی لیڈران نے شرکت کی۔ قریب چار گھنٹے تک ایک طویل بحث ہوتی رہی اور نتیجہ میں خط اور یہ اعلان نامہ ہے جس میں مسلمانوں کو گورنمنٹ کے خلاف اپنی معاندانہ حرکتوں سے باز آنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

سب سے زیادہ ضروری بات اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے رفتہ رفتہ کام لیا جائے جس بات سے میں متحیر ہوا وہ تھا حسرت کا رویہ۔ وہ اس رائے کے حق میں تھے کہ عدم اشتراک کی تحریک کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا حکومت سے اس بات پر ہوا تھا کہ وہ مذہب اسلام کی دشمن تھی اور اب جبکہ وہ اسلام کی حمایت کرتی ہے تب ہمیں بھی اس کی حمایت کرنا چاہیے۔ 66/

عبدالباری کے خط میں بھی جس کا حوالہ متذکرہ بالا خط میں دیا گیا ہے انھیں جذبات کو دہرایا ہے۔ انھوں نے لکھا ”آپ انھیں اور ان کی حکومت کو (ریڈنگ کو) اطمینان دلاد دیجیے کہ جب تک مسلمان زندہ ہیں وہ ان کے اور مانٹینگو کے ممنون رہیں گے۔“ 67/

بہ ظاہر مسلمانان ہند ریڈنگ کی عیارانہ چال سے پریشانی میں پڑ گئے اور وہ مجبور ہو گئے کہ گورنمنٹ کے خلاف اپنے رویہ پر نظر ثانی کریں۔ گاندھی جی کی رفتار کی وجہ سے جو اس تمام سیاسی ہنگاموں کی

66. Home Department Political, March 1922. Intelligence Report

67. Ibid Letter from Maulana Abdul Bari Firangi Mahal-Lucknow dated 15th Rajab 1340 A.H.

پس پشت محرک قوت تھے اور محمد علی کی قید و بند کی سزا کے باعث جو خلافت تحریک کی جان تھے وہ مسلمان ہند، بغیر کسی قائد کے رہ گئے تھے۔ جب ترکوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور خلافت اور اسٹیٹ کو پاپائی حکومت کی طرح الگ الگ کر دیا۔ تب مسلمان بھی سکتے ہیں پڑ گئے۔

فرقہ وارانہ نزاع کا اہتمام

یہ قدرتی بات تھی کہ مسلمانوں کا وہ عنصر جو جذباتی اور کٹر متعصب واقع ہوا تھا گاندھی جی کو اپنی غیر متوقع ناگواری اور تکلیف دہ صورت حال کا ذمہ دار ٹھہرانے لگا اور اب وہ اپنے دماغوں میں اس فرقہ کے خلاف جس نے (ان کے خیال میں) ناکامیوں سے ہمکنار کیا تھا علیحدہ ہونے کے خیالات کی بہت بے پروائی کرنے لگا۔ وہ اس تحریک میں اسی غرض کے تحت شامل ہوئے تھے کہ اسلام کے مفادات کو اپنی مذہبی کتابوں کے احکامات کی پاسداری میں حفاظت کریں گے۔ جناح کے سوانح نگار کے الفاظ میں:۔
”مسلمانوں کو خاص کر فکر مسئلہ خلافت کے بارے میں تھی اور جس کے تصفیہ کے لئے وہ آمادہ یہ جنگ بھی تھے۔ ان کے نزدیک سوراخ سے متعلق مسائل دوسرے درجہ پر تھے۔“ 68
اس قسم کے جذبات نے شک و شبہ کے نیچ کی آبیاری کی اور مسلمانوں کے دماغ میں نرا علی خلافت کی پرورش کی۔

اس بات کو بہر حال مان لینا چاہئے کہ بگاڑ کی زمین خلافت کے مزاج عدم تعاون کی تحریک سے ہموار ہوئی تھی۔ ان ڈوباتوں نے جنگ آزادی کو ایک گہرا مذہبی دیرپا رنگ دے دیا تھا۔ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ زعیم ذی اقتدار کی بلند اور مخلصانہ توقعات اعلیٰ پیمانہ پر لائق صدا فری تھیں۔ لیکن ان کے مذہبی عقیدے جو ضرورتاً روحانیت انسانیت اور اخلاقیات کے مسئلے تھے بہتوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ ان کے سیر و کاروں کی زیادہ تعداد جو ہندو مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ مذہب کا مسئلہ اس بنیادی اصول رواج کی پابندی اور اس کے متبرک قوانین کی بے چوں و چرا اطاعت سے منسک تھا جس کی توضیح و تشریح ان کے اپنے مذہبی قائد (قاضی اور پٹت) کریں۔ اس طرح اس تحریک نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعصب اور اختلاف کی خلیج کی طرف مڑنے کا ایک نہایاں کردار ادا کیا۔ لامحالہ اس نے علیحدہ ہونے کا ایک سخت رجحان پیدا کر دیا جن میں ان آراء اور احساسات کی صورت گری ہوئی تھی سیاست اور

مذہب کے جوڑ کو دھماکہ خیز ہونا ہی تھا جیسا کہ بعد کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے۔ لاجپت نے جو گاندھی جی کی طرف بہ نظر استحسان دیکھا کرتے تھے اور جنہوں نے ۱۹۲۵ء ناگپور میں عدم تعاون تحریک کی تجویز کی حمایت کی تھی ۱۹۲۶ء میں لکھا۔

”یہ بات خوش کن نہ ہوگی کہ گذشتہ دہائی کے دوران ہم سب ایک ایسی فضا وجود میں لائے ہیں جو قومیت اور رواداری کی خوشیوں کی جگہ رجعت پسندی اور مذہبی جنون کی بوزیادہ پیدا کرتی ہے۔

تحریک عدم تعاون خود مادی طور پر اس فضا کی تخلیق میں مددگار ہوئی ہے یہ بہت بڑی قسمتی ہے ہندستان میں خلافت تحریک جسے سیاسی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے تھا مذہبی بنیاد کا سہارا لیا۔ اس کی حمایت میں سیاسی محرکات بھی تھے اور یہ بات اور بھی بد قسمتی کی تھی کہ مہاتما گاندھی اور دوسرے زعمائے خلافت نے مذہب کو ایک نمایاں آزادی دے دی۔ یہ تحریک حقیقتاً اور اصولی طور سے مذہبی ہونے کے بجائے سیاسی زیادہ تھی۔ ڈھونڈ کر مذہبی احکامات کے حوالے دوسری ہمالیائی غلطی کے مترادف تھے اس بات نے فرقہ وارانہ جذبات کو پھر سے ہوا دینے اور ان اثرات کوئی زندگی بخشنے کا کام کیا جو متحدہ ہندستان کے عقیدے کے دشمن تھے“ ۶۹/

ایک ناخوشگوار واقعہ جو مذہب اور سیاست کے جال میں الجھ کر نتیجتاً پیدا ہوا تھا یہ تھا کہ دانشمندوں کی ایک کثیر تعداد کی یا تو حوصلہ شکنی ہوئی تھی یا اس تحریک سے الگ ہو گئے جیسے جناح یا جنہوں نے اب اگر اس میں شرکت بھی کی تو بر ملا پیشگی شرائط کے اظہار کے ساتھ شرکت کی جیسا کہ جواہر لال نہرو کے معاملے میں ہوا اور باجن میں ایک بڑی تعداد من مانی خفیہ دماغی شرائط کے ساتھ شامل ہوئی تھی ’اندولال یا جنک‘ لکھتے ہیں ’ہم نے گاندھی جی سے اس بات کا سودا نہیں کیا تھا کہ لوگ کسی نیم مذہبی یا مذہب اور سیاست کے گٹھ جوڑ والی تحریک میں شامل ہوں گے۔ ہم لوگ ان کے ساتھ اس خائن غرض کو مد نظر رکھ کر شامل ہوئے تھے کہ ہم لوگ ہڑتے ہوئے راست قدم کی اس وقت تک پیروی کرتے رہیں گے جو ہمیں قومی آزادی کے حصول کے پیش نظر ہم سے بالکل سیاسی جنگ کرنے کا حکم دے۔ ہم ان کے پرجوش حوصلہ مند یوں کا جو ہمیں عرب افرو میسو پوٹامیہ کے بیرون مقبوضات پر ترکی اقتدار اعلیٰ کے قائم رکھنے کا مشورہ دے، ساتھ نہیں دے سکتے تھے“ ۷۰/۔ وہ رقم طراز ہیں کہ اکثر و بیشتر ولبھ بھائی ٹیل سے ان

69. Joshi V.C. (ed) Lala Lajpat Rai, Writing & speeches Vol II P.P. 181-80

70. Jayramak, Indulal Gandhi as I Knew him P.P. 129-30

کی گفت و شنید ہوتی رہتی تھی جو ہماری ہی طرح برابر دسجے کے خیالات سے دماغی پریشانیوں میں مبتلا رہا کرتے تھے۔

XI کسانوں اور مزدوروں کے مصائب

عدم تعاون کی تحریک گاندھی جی کی رہنمائی میں عوام میں پھیل گئی اس تحریک نے عوام کے کئی طبقوں کو اکسایا کہ وہ اپنی شکایات کا اظہار کئی طور پر کریں اور ان کے ازالہ کے لئے مل جل کر قدم اٹھائیں یہ شکایات جنگ کی وجہ سے بڑھ گئی تھیں اس کے معاشی نتائج زراعت پیشہ طبقے اور کارخانوں میں کام کرنے والے پر ایک بہت بڑا بوجھ بن گئے۔ کم توڑ لگان نے کسانوں پر ایک عام بے چینی پیدا کر دی۔ اشیاء ضروری کی چڑھی ہوئی قیمتوں اور اسی حساب سے مزدوری میں اضافہ کے انکار نے فیکٹریوں کے مزدوروں کی زندگیوں کو ناقابل برداشت بنا دیا۔ شہریوں اور دیہاتیوں کی گندگیوں جس سے 1918 ایسے انفلو انزا امراض پیدا ہو گئے مزید مصیبت اور بے اطمینانی کی فضا پیدا کر دی۔

تسلیم یافتہ گروہ کی بے روزگاری کا نمونہ، فوجیوں کی لام سے سبکدوشی خاص کر پنجاب میں دوسرے پریشان کن وجوہ تھے جو سیاسی بھی تھے اور معاشی بھی پنجاب ابھی تک ان زخموں کی کسک کی وجہ سے جو اسے مارشل لازخموں کی وجہ سے پہنچی تھی تلملارہا تھا۔

اب عوام اس بل چل کی وجہ سے میدان میں اتر آئے 1920 میں کسانوں کی ایک تعداد نے پرتاپ گڑھ (الہ آباد) کے اندرونی علاقوں سے اپنے مصیبت بھرے حالات سے ہندوستانی لیڈروں کو واقف کرنے کے لئے مارچ کیا۔ تعاقباً روں کی کم توڑ سخت گیر لگان کی وصولی، غیر انسانی حرکتوں اور اپنے ناقابل برداشت حالات کے بارے میں شکایات پیش کیں انھوں نے لیڈروں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور ان کی حفاظتی کارروائیوں کے لئے درخواست کی۔

جواہر لال اپنے کچھ ساتھیوں کی ہمراہی میں ان کے یہاں گئے انھوں نے بیان دیا۔
 ”ہمیں سارے کا سارا دیہی علاقہ جوش سے شعلہ زن ملا۔ وہ لوگ ایک انوکھے اشتعال انگیز جذبہ سے بھرے ہوئے تھے۔“ 71/

حقیقت یہ ہے کہ اپنی لگان داری کے سسٹم کے باعث اودھ کے تمام علاقے زرعی پیشہ والوں کے

مصائب سے اہل سہے تھے لیکن پرتاپ گڑھ، رائے بریلی اور فیض آباد کے اضلاع خاص طور پر متاثر تھے حالانکہ زرعی مصائب کا عدم تعاون کی تحریک سے دور کا بھی رشتہ نہیں تھا اس پر بھی دونوں کو ایک مشترک عنصر۔ معاشی ابتری سے قوت ملی۔

جنوری 1921ء میں گورنمنٹ یوپی نے مرکزی گورنمنٹ کو رپورٹ کی کہ دیہات کے مشتعل ہجوم بازاروں کو لوٹتے ہوئے فصول کو تباہ کرتے ہوئے اور دیہاتوں کو تاراج کرتے ہوئے گھوم رہا ہے۔ پولیس سے شکراؤ میں دیہاتوں کی ایک تعداد جان کھو بیٹھی ہے۔ مارچ میں شدید بلوؤں کی اطلاع آئی۔ اتر پردیش کی طرح پنجاب گجرات اور مدراس میں بھی شورشیں پیدا ہوئی۔

پنجاب میں اہل چل پیدا ہوئی نہ صرف جلیانوالہ قتل عام کے مابعد اثرات کے باعث بلکہ بیرونی سے آئے ہوئے ہماروں کی پیدا کردہ حرکتوں کے باعث اور ان فوجیوں کی لام سے واپسی کے باعث جواب بے روزگار ہو گئے تھے۔ ایک مزید ہر چشمہ فکر جو گورنمنٹ کی ناک دم کئے ہوئے تھا۔ وہ اکالی سکھوں کا وہ احتجاجی مشن تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ان بے ایمان پجاریوں کو ہٹایا جائے جو گوردواروں پر قابض تھے تاکہ انتظام میں سدھار پیدا کیا جاسکے۔ ان کے ساتھ شدید ترین برتاؤ ہوا لیکن انھوں نے بہادری کے ساتھ عدم تشدد کے ذریعہ پولیس کی لاٹھی چارج کو برداشت کیا۔ کانگریس کے لیڈروں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی اور آخر کار گورنمنٹ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کا مطالبہ درست ہے اس لئے ان کے مطالبات کو مان لیا۔

عام بے کیفی کا ظہور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی بے اطمینانی کی شکل میں سامنے آیا ان کی مزدوری قلیل تھی رہنے بہنے کے حالات ناقابل بیان حد تک خراب تھے اور ان کے کام کرنے کے گھنٹے طویل ہوا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے جنوبی افریقہ سے واپسی کے فوراً بعد گاندھی جی کو احمد آباد کی مل کے مزدوروں کی ہڑتال میں داخل ہونا پڑا تھا۔ عدم تعاون کے معرکے کے دوران اندازاً 4 ہڑتالیں پورے ملک میں ہوئیں۔ 1921ء کے ابتدائی نصف حصہ میں تقریباً 200 ہڑتالیں کی گئیں اور اسی سال کے دوسرے نصف حصہ میں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جس سہ روزہ بازاری کا 10 لاکھ مزدوروں کو شکار ہونا پڑا۔

XII عدم اشتراک کے نتائج

پہلی غیر مسلح بغاوت نہ صرف ہندوستان کی تاریخ میں بلکہ تواریخ عالم میں درحقیقت مارچ 1922ء

میں ختم ہوئی لیکن یہ 1924 تک چلتی رہی۔ واقعی یہ اپنے اعلان کردہ مقاصد کے حصول میں ناکام ہو گئی یعنی ترکی خلافت کو دوبارہ احیا اور سوراج کا حاصل کرنا۔ اس کا تیسرا مقصد پنجاب کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کی درستگی تھا۔ اور یہ تھا بھی ایک چھوٹا معاملہ۔ یکم اگست 1920 سے لے کر مارچ 1922 تک یہ عوام کے جوش، ان کی لگن اور ان کی ذاتی قربانیوں کے سہارے زندہ رہی۔ جب کہ ان میں تنظیم، تجربے، نظم و ضبط کی کمی تھی۔ ان کا مقابلہ ایک ایسی مضبوط حکومت سے تھا۔ جو قیوم، پولیس انتظامی کل پزروں فنڈ کے بے پناہ ذرائع سے لیس تھی۔ جیسا کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے۔ روحانی طاقت اور مادی طاقت کے درمیان لڑی جانے والی جنگ تھی۔ یاد و منہم ارادوں، حصول آزادی کا قومی ارادہ اور حکمران بنے رہنے کا مضبوط ارادہ۔

حصول سوراج میں اس کی ناکامی عارضی تھی۔ معرکہ ٹھکانے سے تو اب شروع ہوا تھا یہ ختم نہیں ہوا تھا لیکن اس سلسلہ میں کی گئی کوششیں رائے گال نہیں گئیں۔ سول نافرمانی کی تحقیقاتی رپورٹ کے الفاظ میں نفع کی باتیں یہ ہوئیں۔

- (1) اپنے حقوق اور فرائض کی طرف عوام کی بیداری۔
- (2) گورنمنٹ کے موجودہ سسٹم کے بارے میں یقین کا قطعی فقدان۔
- (3) انھیں یقین ملا کہ صرف اپنی ذاتی کوششوں کے بل بوتہ پر ہندوستان آزاد ہونے کی امید کر سکتا ہے۔

(4) ان کا یہ عقیدہ بنا کہ صرف کانگریس ہی ایک ایسی تنظیم تھی جو مناسب طور پر قومی کوششوں کی رہنمائی کر کے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔

(5) عوام کو مرعوب کرنے کی مکمل طور پر جبر و تشدد کی ناکامی۔

ولنگٹن، مدراس کے گورنر نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ممبر کو لکھتے ہوئے کہا کہ "عدم اشتراک کی تحریک اس کی دوسری کامیابیاں جو بھی رہی ہوں دور تک عوام کی کثیر تعداد میں سرایت کر گئی ہیں۔ اور ان کی پرسکون آسودہ خاطری میں برہمی پیدا ہو گئی ہے۔" 72/7

نفع دو گنا ہوا۔ اخلاقی اور سیاسی

(1) کیریئر کے امتیازی اوصاف کو استحکام ملا جو ایک آزاد معاشرہ کے لئے ضروری ہیں

(۲) اس غلط فہمی کا دور ہونا کہ انگلینڈ کے جمہوریت پسند اور آزادی کو عزیز رکھنے والوں کا ارادہ ہندوستانی پست قوم کو حکومت خود اختیاری کے راستہ پر ڈالنا ہے حالانکہ اس سلسلہ میں کی گئی کارروائی کو ضرورتاً مسترد اور تہذیبی ہونا پڑا تھا۔

ہندوستانی عوام کے دماغوں پر اس تحریک کے نفسیاتی اثرات قابل غور تھے لیکن اس نے انگریز قوم کے دماغوں پر بھی کچھ کم اثر نہیں ڈالا۔ اس نے ان کی خود اعتمادی اور یقین کو کہ ان کا سامراجی مشن درست ہے بھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان پر شبہات کے حملے ہونے لگے جس نے انہیں ٹریش حکومت کے مبنی برالضاف ہونے کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کر دیا اپنی پالیسیوں کے نتائج تعلیمی، تمدنی، معاشی اور سیاسی کے بارے میں شکوک پرستی نے دماغی اطمینان کو تہہ و بالا کر دیا تعلیم یافتہ طبقے، سیاسی قائدین، گاندھی جی ناقابل اعتماد ہو گئے۔ ان کے افعال کی نیتوں کو گھٹیا درجہ کے معافی پہنائے گئے۔ مستقبل تاریک دکھائی پڑتا تھا یہ احساس کہ ہندوستان میں بحیثیت حکمران ان کی ضرورت ختم ہو گئی تھی ان کے دماغوں میں الجھن پیدا کرنے لگا۔

سول سروس کے پرانے ممبروں نے اپنے لڑکوں کے بارے میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ انہیں اس ملازمت کے لئے جو ان کے نزدیک کبھی عطیہ خداوندی کا درجہ رکھتی تھی نہیں بھیجیں گے فولادی جسم والے بہر حال اس قابل رہے ہی نہیں گئے کہ اپنے اس یقین کو زندہ رکھ سکیں کہ یہ عمارت جس کی چولیس ڈھیلی ہو چکی ہیں زیادہ عرصہ تک کھڑی بھی رہ سکے گی۔ وزیر ہند پیل (Peel) نے ریڈنگ کو لکھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں یہ امر نہایت دشوار ہو گیا ہے کہ بہترین صلاحیتوں کے نوجوانوں کو ان ملازمتوں (Amalgam) میں شریک ہونے کی ترغیب دی جا سکے۔ اور میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ملازمتوں میں داخل ہونے کی ان کی یہ ہچکچاہٹ بڑھتی ہی جائے گی جب تک ہم ان ملازمتوں کے مستقبل کے حالات میں خاص مادی سدھار نہ کریں گے لیکن جو شہادتیں ہم اُسے سناںڈیا میں ان ملازمتوں کے بارے میں خاص کر سول سروس آتی رہی ہیں وہ نہایت سنگین ہیں 73۔

سروس کے سبکدوش ممبران جیسے سٹن یورپی (اتر پردیش) کے سابق گورنر ٹرنر ٹرنر یونیورسٹیوں میں تقریریں کرتے رہے تاکہ وہ نوجوانوں کو ان کے سامنے روشن اور امید افزا توقعات اور ان کے اختیارات اور ذمہ داریوں کو رو بہ عمل لانے کے بے روک ٹوک مواقع اور ہندوستان کی عجیب الہیئت رنگین رومانی زندگی کے لپچائی ہوئی نظروں سے دیکھے جانے والے مرعات کھینچ کر ترغیب دیتے رہے تاکہ وہ (نوجوانان) ہندوستان کے لئے اپنی خدمات پیش کر سکیں لیکن غلط فہمی اب ر فوجی کر ہو چکی تھی اور اب یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اس عہد رفتہ کو دوبارہ واپس لایا جاسکے جب ڈسٹرکٹ افسر اپنے ضلعوں کا اقتدار اعلیٰ رکھنے والا سمجھا جاتا تھا اور دیہی علاقوں کے لئے ان کی اپنی مرضی قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ ایڈورڈ تھا پس نے اعتراف کیا کہ "جس بات کو دنیا ہماری حکومت کی کمزوری اور ہمارے قلم ذی اقتدار لوگوں اور مصنفوں اور بک سوسائٹی کی ضعیف العقلی پر محمول کرتی ہے وہ صرف اس کی کہن سالی ہے ہم سب غلبہ مند کے شکار ہیں درحقیقت بڑھاپے کی غنودگی" 74/ اب پیر جہانے رکھنے کا قومی ارادہ کمزور پڑ گیا تھا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ بتادیا جائے کہ جس تحریک کی رہنمائی گاندھی جی نے کی تھی وہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد میں تنگ نظر نہیں تھی۔ گاندھی جی کا یہ ضرور مقصد اولین تھا کہ سوراخ حاصل کیا جائے اور خلافت قائم کی جائے لیکن ان کے نزدیک یہ بذات خود خاص مقاصد نہیں تھے۔ سوراخ آدرش کے حصول کے لئے ایک ضروری حربہ تھا۔ خلافت قلب کی گہرائی میں مقیم عقیدے کی ایک خارجی علامت تھی۔ وہ آدرش تھا کیا ہا آدرش یہ تھا کہ انسان کے معاملات کی صداقت اور عدم تشدد کی بنیاد پر ترتیب دی جائے۔ صداقت اور عدم تشدد ایک ہی حقیقت کے دو رخ تھے جس کا جوہر ان کا روحانی ہونا تھا۔ اس کا روحانی پہلو عدم استدلال کی ضد تھا جس تشدد و جزو لاینفک تھا۔ عدم تشدد کا مفہوم تھا محبت، اور محبت تردید کرتی ہے۔ تفاوت، نسل، عقیدہ، تفریق ذات کی عدم مسادات دولت کی اور تفریق جنس کی ایک سماج جس کی بنیاد صداقت منشی اور عدم تشدد پر قائم ہو اپنا وجود باقی رکھ سکتا ہے جس میں

74 - Thompson. E.G. An End of the Hour P.25 Cited in greenberger

A.J. The British Image of India P. 86

انسان کے ذریعہ انسان کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو چکی ہو جس میں کام کرنا فرض کا درجہ رکھے، جس میں ضروریات کی حد بندی کی گئی ہو اور لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے ہوں جو ایک دوسرے سے آپسی عزت اور شفقت کے تعلقات سے مربوط ہوں گاندامی جی کا آدرش ایک طویل زمانہ والا خواب تھا لیکن وہ اسی آدرش کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے زندگی کی راہوں پر چلتے رہے اور ان کے قدم اسی راہ کو مضبوطی سے پھلا نکلتے رہے جو انھیں اس منزل کی جانب رہنمائی کر رہا تھا۔

انڈکس

- عبدالباری، مولوی
عبدالقادر، مولانا
عبدالرسول
عبدالرحمن الکوآکی
ایکورتھ کمیٹی، ریلوے کی کارگزاریوں کی جانچ کی
افغانی، سید جمال الدین، پان اسلام ازم
تحریک قائم کی
افغانستان، امیر آف
افغانستان
افضل حق چودھری، اسلامی ریاست کا نعرہ۔
آغا خان، فرقہ وارانہ سیاست کی بابت
..... مسلمانوں
کے وفد کی قیادت
جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے بارے میں۔
زرعی ریفارم کمیٹی، زراعتی قرضہ جات کا انکار۔
زراعت کے قوانین کا اثر جمود
مزدوروں کی تعداد کی نسبت۔
رقبہ زیر کاشت اور تجارتی اشیاء کی کاشت
میں اضافہ — غلہ کی پیداوار میں
- زرعی مزدور تحقیقاتی کمیٹی
احمد آباد مل اسٹرائک
احمدیہ، ادارے کے اغراض و مقاصد
آیر، سی۔ پی راماسوامی
آیر۔ سیو اسوامی
اجیت سنگھ، جلا وطنی
اجمل خاں، حکیم ...
اکالی سکھ ایجیٹیشن۔
اکبر، مغل بادشاہ
- علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ
علی امام، سر سید لا مبر اگزیکیوٹو کونسل بابت
ہندوستان کا سیاسی مستقبل
آل انڈیا خلافت، کانفرنس۔ دیکھو خلافت تحریک
آل، انڈیا مسلم لیگ، دیکھو مسلم لیگ
آل پارٹیز کانفرنس —
امان اللہ، امیر افغانستان —
ایمری، لیو پولڈ —
امیر علی —

امرت بازار پٹرکھا، خلاف تقسیم تحریک کی حمایت۔
مشرقی بنگال میں نمائندگی.....

امرتسر، المیہ.....
انڈریوز، چارلس فریز،.....
اینگلو انڈین افسران، ہندو مسلم لفٹا
کائیج بویا.....

اینگلو انڈین پریس، مسلم لیگ کے قیام کا
خیر مقدم کیا.....
انصاری، ایم۔ اے۔ ڈاکٹر،.....

.. ..

ایٹن ویرا، بے یقینی میں اضافہ.....
ہندستان کی بد حالی میں گورنمنٹ.....
صنعتی ترقی میں روکاؤ میں..... سست رفتار
صنعت... زراعت و صنعت پر گورنمنٹ کا موقف۔
ان کا سیاسی عقیدہ..... مخالف
برطانیہ مضامین..... رانچی میں نظر بند
..... خلافت کانفرنس کی صدارت
اور ترک موالات کے ریزولوشن کی منظوری
... اعلان جہاد..... ہندوؤں کو یقین دہانی.....

آزاد سبجانی.....

باننگٹن اسمتھ کمیٹی (اسکول کے مسئلہ پر).....
بیکر، اے۔ ڈبلو.....

بالڈوں، اسٹینلے..... ہندوستان کے نو
آبادیاتی نظام کے متعلق.....
بالفور، آر تھور، جیمس، ایس..... مارے کے خلوص

کمی — اقتصادیات بزمۃ مالیات
..... فی کس کھیت.....

قرضوں میں اضافہ اور ان کا اثر.....
فی کس غذائی پیداوار میں کمی.....
بھوم بن مزدوروں کی تعداد میں اضافہ۔
دیہی مزدوروں کی حالت.....

محکموں کا قیام اور نشوونما.....
شہنشاہانہ ادارے..... جمود کے
اسباب..... ترقی کی کارروائیوں کی

ناکامی زرعی متوسط طبقہ کی

نشوونما..... مہاجروں کا کردار.....

دیہی قرضہ کا بوجھ..... زرعی

پیداوار میں تجارت.....

مخالف تقسیم شورش،..... پبلک جلسہ.....

کانی مندر کی مذہبی پوجا اور سودیشی کا حلف

..... 16 اکتوبر کو احتجاج.....

تحریک کی اہمیت..... لیڈران اور

جماعتیں..... دوسرے صوبوں میں پھیلی.....

اموشلان سیتی.....

انور پاشا،.....

عرب،.....

آرچ بولڈ ڈبلو۔ اے۔ جے، گورنمنٹ سے مسلم

وفد کے ملنے کی اجازت طلب کی.....

- ارکان وفد کو مشورے
 آر جیل، ڈیوک، امپیریل پالیسی پر
 آرٹڈیل، جارج، ایس،
 آریہ سماج، سودیشی کی تائید کیا
 آشنے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ٹینی ولی
 ایکوئٹھ، ہربرٹ ہنری
 جداگانہ انتخاب کو جائز قرار دیا
 اٹیلی، سی. آر،
 اورنگ زیب،
 آر بندو گھوش، دیکھو گھوش آر بندو آرٹہ بایا
 ایکسپریس، ڈاکٹر، ہندستان کو معقول غذا میسر نہیں
 آزاد، مولانا ابوالکلام ذاتی اور علمی صلاحیتیں والدین، تعلیم اور ابتدائی دور آزادی اور اتحاد کی زبردست وکالت خلافت تحریک میں شرکت تفسیر قرآن میں انسان کی وحدت اور آزادی پر زور سب مذہب کے یکساں ہونے کی تعلیم اسلام اور قومیت روح اسلام قومیت ہند کی مخالفت نہیں بیشتر کہ کلچر، ہندو مسلم ورثہ اور ہندو مسلم اتحاد
 کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۵۹
 بندے ماترم (بین چندر پال اور آر بندو گھوش نے اخبار نکالا)
 بندے ماترم، (قومی گیت)
 بندے ماترم، سمپر دایا
 بنرجی، سورندر ناتھ، بنرجی اور اتحاد اٹلی پر تقریریں سودیشی کا پرچار ہندستان کے لیے سلف گورنمنٹ کا مطالبہ مانینگو کی اسکیم اصلاحات کی تائید بنرجی گورداس بارلیال کا نفرنس، منتشر کردی گئی برکت اللہ، برتمان رانانٹی (*Partaman Rananti*) باسو، بھوپندر ناتھ، ذمہ دارانہ حکومت کا مطالبہ بیگم، بڑگال، تشخیص لگان کا بوجھ لگان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ تقسیم ۱۹۵۹ اس کی ابتدائی تاریخ تشکیل جدید کی بے ضابطہ نشوونما اور ضرورت بصوبوں کی تشکیل جدید میں کمزور کی رائے ایک مسلم صوبہ کی جدید بناوٹ اسکیم پر نظر ثانی اور اس کے فوائد وزیر ہند نے تقسیم مذہب کی پبلک کا

تقسیم کے اثرات... فرقہ وارانہ انتخاب کا

وعدہ... طبقات کے مفاد پر زور...

پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے تبدیلی... مائیکو

کا 3 اگست 1917ء کا اعلان....

برطانوی حکمرانی، اس کا زراعت پر اثر... صنعت

پر اثر....

بروڈرک، سینٹ جان (بعدہ ارل آف ڈلٹن)

ایس۔ ایس۔ تقسیم بنگال کی مذمت کی۔

بوجان، جے، مارے کی خامیوں کے متعلق....

بوجان، ڈی۔ ایچ، ہندوستان میں صنعتی ترقی

کی سست رفتاری.... صنعتی ترقی

کے لیے موافق حالات ہیں....

ہٹلر، بارٹ کورٹ، ہندو مسلم جذبات کی

تلخی کے متعلق.... مائیکو چیمفورڈ اصطلاحات

اسکیم کے بارے میں دفتری حکومت کے

لوگوں کی رائیں....

کینیٹ مشن،....

کلکتہ،....

کلکتہ کارپوریشن،....

خلافت، عزل،....

کا، میڈیم....

کیمپیل، بیرمین، سر ہندی....

سرمایہ، صنعتی اشیاء کا

کارلائل، حکومت بنگال کے چیف سکریٹری اسکول

سر کلر....

کارلائل، تھامس....

کارپنٹر، ایڈورڈ....

ذات کا نظام، اس کا اثر معاشیات پر....

چکرورتی، چندر۔ ایچ

چیمبرلین، آسٹن... مارے کے اوپر....

ہندوستان کے سیاسی مسائل....

چیمبرلین، کمیش،....

چیمبرلین، جوزف، محفوظ ٹیکس اور ملوکانہ ترجیح

کا حامی....

چیمبرلین، نیول، منہ بھرائی پالیسی کی حمایت....

چیمبرلین، آف پرنسز....

چیمپارن، ستیہ گره....

خرخہ،....

چٹرجی، بینکم چندر، آر بندو بر اثر... مذہب

میں کٹرین کا حامی....

چٹو اوپادھیا، ورندر انقلابی....

چوری چورا، کا حادثہ

چیمفورڈ، لارڈ جی۔ جی، ہندوستان کی

سیاسی منزل کی نشاندہی....

ان کو واپس بلائے جانے کا مطالبہ ہوا....

مسلم لیگ کے وفد کو جواب....

کیمیائی صنعت،....

چٹی، CHATTIS

چھوٹانی، سیٹھ....

چروں، سہ، ولینٹائن ہتدک پر الزام تشدد....

۹۱۹ء کے ریفرم ایکٹ کے بارے میں
برطانوی نظام میں شک اور بہت سنی...
چودھری، جو گیش چندر.....

چودھری، رامابھائی دست
چودھری، الین،
.....

چہر چل، ولسنٹ،... برطانیہ کے ہاتھ سے ہندستان
کے نکل جانے پر... روس کو روکنے کی
ناکام کوشش... ہندوستانی معاملات
پر سخت رویہ.. جلیانوالہ باغ قتل عام پر
سول نافرمانی، تحریک۔ دیکھو تحریک ترک موالات
کلا رک، کو ان، صنعت ہندوستان کے لیے حفاظتی
پالیسی جائز... ہندوستان میں فی کس آمدنی...

کوئٹہ،

کوئٹہ

.. .. قہوہ کی کاشت، ..

کول، جی۔ ڈی۔ ایچ

فرقه دارانه فهرست انتخاب،

.. .. جمہوری حکومت کے منافی

شہنشاہت کے مفاد میں دیا گیا... کوکھ

نے تائید کی .. کانگریس نے ناپسند کیا ...

الراہ کرٹس نے تربیت کی ..

فرقہ دار نہ ہو، ہر وقت بچکال میں ...

کامن ولیتو ..

کائنات پر کیمیا! حلیہ! شہساز سرور لپٹ...

تو بهت یوسف یارو

کو اپریٹو کرڈٹ سوسائٹیاں،
 کاٹن، سرہندی بنگال کے معاملہ میں حکومت
 پر اعتراض، کانگریس کا مقصد بتلایا
 مارے منشور لی فارم کا خیر مقدم
 ہوتی کپڑے تیار کرنے کی صنعت، اس کی
 نشوونما

کرڈاک، سرریجینالڈ، ہندستان میں
انقلابی تحریکات کے فروغ اور ان سے
نپٹنے کے لیے کارروائیاں ہوم رول
شورش کے بارے میں ہندستان کے لیے
سلف رول کی نفی

کریو، لارڈ، وزیر ہند، ہندستان کے لیے

مہوم رول مسترد ان کی

یا ایسی متعلق ہندستان ایک نئی

پالیسی کی تلاش... تقسیم برنگال

پر نظر ثانی

کریس مشن،

کریسی کے مسائل،

کرلس، لائنل، فرقہ وارانہ حلقہ انتخاب:

کرزن، لارڈ ہندستان کی امپائر کے

بارے میں رویہ قانون مالگزاری

کے لیے ریزولوشن..... فوائد اور کتنا یہاں

.. ہندوستانی مسائل پر رجعت پسند

خیالات... .. اونچے درجہ کی ملازمتوں

میں ریزولیشن ادیائے میں

ہندستان کی کارکردگی
 خلیج فارس میں برطانیہ کی موجودگی کا
 اقرار تبت کو بیڑہ ہندستان
 کے فرائض متعلق مملکت برطانیہ بمقابلہ تقسیم
 کلکتہ کارپوریشن میں عام نمائندگی گھڑاوی
 جائے نظام مالگنداری کو جائز و مناسب قرار
 دیا مہکزی کنٹرول کے ماتحت تعلیمی نظام
 راجگان کی وفاداری کو اکسایا طبقات اور
 گروہ میں اختلاف کی تہمت افزائی تقسیم بنگال
 مشرقی بنگال کا دورہ کیا اور فرقہ وارانہ
 جذبات کو ابھارا جبر و تشدد کی پالیسی
 اختیار کی ہندستان کے بارے میں
 رویہ

کرزن - ولیم، سر ولیم
 زکیو سلوا کیا،

دادا بھائی نوروجی سودیشی
 کے پرچارک خطبہ صدارتی ۱۹۰۶
 ڈلہوزی، لارڈ، گورنر جنرل، ہند میں ریلوے
 چلانے کے دلائل

ڈالمیا،
 ڈائنٹن،

ڈارلنگ، ایم۔ آئی، زرعی آراضیات کے انتقال پر
 ڈارلنگ جسٹس،

داس، چترنجن، آربندو کی عظمت کے بارے میں
 سزا ہو گئی دکالت چھوڑ دی

.. .. سورا جیہ پارٹی بنائی
 داس، پوان بہاری، انقلابی
 ڈیوس، کنگس، فی کس رقبہ حکومت برطانیہ
 میں زراعت میں تبدیلیاں آبادی کے اضافہ
 کا اثر زراعت پر شہریت کی سست رفتاری
 ذات اور آبائی پیشوں کے بارے میں
 ہندستان کی سست صنعتیت
 قومی آمدنی کی تقسیم
 ڈان سوسائٹی،
 دیب، رادھا کانت
 دلی، دار السلطنت قرار دیا
 دلی دربار،
 دیوبند مکتبہ فکر کے علماء اس کے اغراض سرسید
 احمد کی مخالفت کی اس کے اکابرین کے
 کارمائے اس مکتبہ فکر کے لوگوں کی
 قربانیاں اور ان کی قومیت پسندی
 ڈیساٹی، بلجھ بھائی، ہوم رول لیگ میں شرکت
 ڈی ویلیرا،
 دھر، بشن نرائن،
 ڈھنگرا، مدن لال
 ڈگبی، ولیم، مارکان آراضی کی طاقت
 ہندستان کی روز افزوں غریبی
 فسادات تحقیقی کمیٹی رپورٹ (مہتر کمیٹی رپورٹ)
 دونی، چند
 دت، اسنی کمار

دت، بھوپندر ناتھ
دت، ریشی چندر ناتھ
دت، آر پی۔ ہندستان کی اقتصادی پسماندگی ..

دو عملی حکومت،
ڈائر، برگڈیر، جلیانوالہ باغ پر بیر حملہ گولیاں
چلائیں ملازمت سے ریٹائر ..

مشرقی بنگال، بلوے
تعلیم، سماجی اصلاحات سے ترقی ہوئی
مصر، برطانیہ کے زیر حکم برادری آیا
انشائے، البرٹ، سائنسداں، گاندھی کی طرح کیا ..
ایمرسن، رالف والدو، امریکہ کا مضمون نگار شاعر
اور فلسفی

ایوانس، مولیوں کی یورش پر
انتہا پسند نیشنلسٹ، کانگریس سے غیر مطمئن
انتہا پسند دیکھو انقلابی اور انقلابی تحریک
فیبین سوسائٹی،

قحط،
فضل، حسین،

فضل حق۔ مسلمانوں کی مالیوسی کا اظہار کیا
فیری، جولس، فرانس کا وزیر اعظم اس کی
گر جہا کے خلاف کاروائیاں
فشر، امیر البحر، سر جان، برطانوی بحریہ کو مزید طاقتور کیا
بیرونی تجارت، ہندستان کی بیرونی تجارت کی نوعیت
اور اس کی قیمت

فادر کمٹی،
فرانس، اس کے سیاسی کارروائیوں

لی اہمیت برطانیہ کے شبہ کو کرسایا
اس کا اقلیتی مسئلہ

فرزیر، سرانڈر لو، لفٹیننٹ گورنر بنگال
تحریک آزادی، اس کی عمیق تر اہمیت
انقلاب فرانس،

فولر، سریم فائلڈ، گورنر مشرقی بنگال مشرقی
بنگال میں استبداد پر علمبرآمد
... مسلمانوں کی یورش کو جائز قرار دیا
گڈ گا، ہند کی زراعت کا سیاہ رخ دیہی
صنعتوں کے زوال پر سرمایہ کی فراہمی پر ..
صنعتی پسماندگی پر

گنپتی، تیوہار

گاندھی، موہن داس کرم چند گول میز
کا نفرس میں ناکامی قید
ان کی شخصیت پر آئنسٹائن کا خراج عقیدت

ہندستان کی حالت والدین
جن کتابوں نے ان کو متاثر کیا انگلستان کے
سفر کا اثر راج چندر رواجی بجائی کا اثر
... جنوبی افریقہ کی جدوجہد

سیمیت کا اثر ہندو مسلم اور
دیگر مذاہب کا مطالعہ مذہب ان کی
زندگی کی بنیاد خدا کی وحدانیت
پر اعتقاد اور تمام مذاہب کی یکسانیت
پر سچائی، ہی حقیقت الحقائق ہے
ذات پات کے نظام اور چھوٹ چھات کی سخت

مذمت ستیہ گمرہ کا فلسفہ اور قوی
 آزادی کے لیے اس کا استعمال ہند
 سوراجیہ یا ہندستان کی سلف گورنمنٹ پر خیالات
 ... جمہوریتہ کی تائید کیا ... آخری ایام میں
 مایوسی کے شکار ... تحریک ستیہ گمرہ کی امانت
 بابتہ سودیشی تحریک
 خلافت کا نفرنس میں ترک موالات کو زور دار
 لہر پر پیش کیا ... کانگریس پر کنٹرول کیا ..
 مسئلہ خلافت کے بارے میں .. رسول نافرمانی
 کی تحریک .. حکم سزا .. خلافت کے
 مسئلہ کو اپنانے میں غلطی مسزہ بینٹ
 کی نظر بندی پر .. جنگ عظیم کی حمایت
 ان کے خیالات کا پچوڑ .. چمپارن ستیہ گمرہ ...
 احمد آباد مل اسٹراٹک .. رولٹ ایکٹ کے
 خلاف رد عمل رولٹ ایکٹ کے خلاف
 ستیہ گمرہ امرتسر کا المیہ
 .. ترک موالات کو پیش کیا
 تلک کی مدح سوراج ایک سال میں ..
 تحریک خلافت کی تائید کے وجوہ
 ترک موالات کو ملتوی کیا .. سزا .. رہائی

گنگوہی مولانا رشید احمد سید احمد کی پالیسی کے

خلاف آگاہی

جارج پنجم شہنشاہ انگلستان تقسیم کی تیئیں ..
 جرمنی ۲۱ء کی اقتصادی ترقی .. ہٹلر کی نمود ..

صنعتی ترقی ... اس کے نوآبادیاتی حوصلے
 اس کے اقلیتی مسائل
 گرشنکر ان، الگزنڈر تجارتی مہم باز یوں پر ..
 سماج کے اطوار کا اثر
 غدر (اخبار)
 غدر پارٹی
 غزنوی، ابوالحسن
 گھوش، آر بندو ... گاندھی کے خیالات پر گورنر
 کاپیش کی اندازہ .. بغاوت کی تحریکات
 کی کوشش ... برطانوی سوسائٹی اور
 کلچر کے بارے میں ان کا رویہ ان کا
 جذباتی وطن پرستی کا جوش .. متصوفانہ
 رجحانات، انکین چٹرجی سے استفادہ
 ... ان کے کردار کے تین پہلو .. جداگانہ
 انتخاب کی مخالفت عالم گیر جنگ II میں
 برطانیہ کی حمایت ... کرپس کی پیشکش
 کاخیر مقدم انگلستان اور ہندستان
 میں ان کے ابتدائی زندگی کے کارنامے
 ... اندر پرکاش اخبار میں مضمون
 سیاسی فلسفہ ... ہندستان
 میں قومیت کے جذبہ کا ارتقاء۔ ہندستان
 پر برطانوی حکومت کے اثرات اسلام
 اور عیسائی مذہب کو ہندستان کی زندگی
 عناصر قرار دیا .. ہندو مسلم اتحاد کے بارے
 میں ... ان کی ناکامی ... مقاومت مجہول

اور مسلح بغاوت کے بارے میں
کانگریس کی پالیسیوں سے غیر مطمئن
..... معتمدین کی مذمت۔ علی پور
بم کے مقدمہ میں مایوز۔۔۔
گھوش، برنڈر کمار۔۔۔ بنگال میں
دہشت غیر تحریک کی تنظیم۔۔۔
گھوش، موتی لال۔۔۔
گھوش، لال موہن۔۔۔
گھوش، واش بہاری۔۔۔ ریفارم۔۔۔
گیتار ہس۔۔۔
گوکھلے، گوپال کرشن، فرقہ وارانہ مسئلہ کے
تعلق رویہ۔۔۔ متعلق گاندھی
لارڈ کرزن کی حکومت بحیثیت وائس
بنارس کانگریس میں خطبہ صدارت
سودیشی اور بایکاٹ تائید۔۔۔
ریفارم کے لیے اصرار۔۔۔ ان کے
بارے میں مارے کی رائے۔۔۔
جداگانہ انتخاب کی حمایت۔۔۔
گورنمنٹ آف انڈیا سماجی اصلاح نظر انداز
بحری ٹیکس کی پالیسی تشدد و استبداد
کی پالیسی۔۔۔ مسلمانوں کی دہشت پر
انحصار۔۔۔ وزیر ہند سے تعلقات
تسراز و پلڑے برابر کرنے کی پالیسی
ہندو مسلم مسائل کے تعلق رویہ سلف
گورنمنٹ دیے جانے کے مخالف

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، (۱۹۰۹)۔۔۔۔۔
رول اور ریگولیشن کے اثرات۔۔۔
گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (۱۹۱۹)۔۔۔
مرکزی قانون ساز اسمبلی میں تبدیلیاں
صوبائی حلقوں میں تبدیلیاں۔۔۔
گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، (۱۹۳۵)۔۔۔
گورنمنٹ مدراس، موپل پورش کے بارے
میں۔۔۔
گیرچی، دوروسن مدیرین۔۔۔
برطانیہ عظمیٰ جبر۔۔۔ اس کی بحری طاقت
اس کی پھلتی پھولتی معاشیات۔۔۔
محنت کش طبقہ کا معیار زندگی کے مسئلہ
میں ناکامی۔۔۔ سماجی اختلافات۔۔۔
شہنشاہیت کے لیے توسیع پسندی ضروری
اس کے اقتصادیات زوال اور۔۔۔
بے چینی۔۔۔ امریکہ سے برابری تسلیم
اقتصادیات میں کساد بازاری۔۔۔
اور سماجی کشمکش دوسری جنگ عظیم
کے نتیجے میں بوجھ اور نقصانات۔۔۔
اقتصادیات میں سرنگ لگ گئی۔۔۔
امریکہ سے امداد طلب کیا اور فوقیت ختم
اسکی امپیریل پوزیشن پر روس کا حملہ۔
بین الاقوامی معاملات میں کم تر پوزیشن
ہندستان سے اقتدار ہٹا لیا۔۔۔ اس کے
علاوہ دیکھو برطانیہ کا رویہ برطانوی گورنمنٹ

کے بارے میں پالیسی

ایک جدید پالیسی کی تلاش

تقسیم بنگال پر نظر ثانی .. دلی کے

شاہانہ داخلہ میں مجروح .. بنگال ..

اور پنجاب انقلابی تحریکات کے مقابلہ کے

لیے سوچاؤ

ہیر، سر لینی لاک، مشرقی بنگال کے لفٹیننٹ

گورنر، نواب ڈھا کہ کو قرض دینا منظور کیا

منٹو کو مسلم وفد کی باریابی کا مشورہ ..

ہنڈرسن

ہر چل کمیٹی

میوٹ، سر جان، یو۔ پی میونسپل بورڈ میں

مسلمانوں کی مضبوط پوزیشن ..

بلٹن ینگ کمیشن

ہندی زبان

ہندو لیڈرشپ، اس کے مقاصد اور سیاسی نیا

.. ..

ہندو مہاسبھا، اس کا جنم ..

ہندو میلہ

ہندو مسلم مسئلہ، دیکھو فرقہ وارانہ مسئلہ

ہندو مسلم اتحاد،

ہندو ریفارمر

ہندو مذہب، اقتصادی کارروائیوں میں کوئی

روکاؤٹ نہیں ڈالتا

ہندو سبھا،

اور برطانوی پالیسی

یونان، ترکی پر حملہ

گرمین پیر، اے۔ جے انگریزی ناولوں میں

ہندوؤں کی تصویر

گمرے، سر ایڈورڈ

گمرہ یافتہ، آر تھم، آئر لینڈ کا محب وطن ..

ہندستان میں سست صنعت کی قتل

گجراتی،

گورنر، سنگھ، بابا،

جیب الرحمن، ترک موالات میں شرکت

مجلس احرار کے اغراض و مقاصد

جیب اللہ، امیر افغانستان، مخالف برطانیہ

یورشن کی مخالفت

حاجی ترنگ زئی

ہالڈین، لارڈ

ہیملٹن، جارج، وزیر ہند، کانگریس کی تحقیر پر

کمرزن کو مبارک باد

ہمپڈن،

حق، مظہر، دیکھو مظہر الحق ..

ہر دیال، انقلابی

.. ..

ہر کرشن لال،

ہارڈ ای کیئر، برطانوی اور ہندوستانی افسران

کے درمیان کشیدہ تعلقات

ہارڈنگ، لارڈ، گورنر جنرل (۱۹۱۵-۱۹۱۶)

ہندستان

ہندو (اخبار)
 ہمت وادی، گورنمنٹ کوانتباہ
 ہٹلر، اڈالف، جرمن ڈکٹیٹر، عروج و افکار
 برطانیہ کو چیلنج
 ہوور، سر مینول،
 ہولڈرین، ٹی۔ ڈبلیو
 ہالینڈ، اس کی صنعتی ترقی
 وطن کے اغراضات
 ہوم رول تحریک
 ہرنی بین، آر۔ جی، ایڈیٹر سبئی کرائیکل
 ہنٹر کیمپی رپورٹ، نتائج
 ایسٹن، سر ٹینیل، مہاجر گریٹ بھارتی ہندوستان کی علیحدگی کا سوچا واسیکم کے قائد سیا
 ابراہیم رحمت اللہ، ہندوستانی صنعتی پیمانہ کی
 عنایت علی، مولوسی
 ہندوستان کا اگر یکپارہ دیکھو زراعت
 ہندوستان کی آبادی مذہبی بنیاد پر .. روایات
 اور جدیدیت کی بنیاد پر
 ہندوستان کا محکمہ نظم و نسق، مخالف اصلاحات
 انڈین کونسل ایکٹ (۱۹۰۹) دیکھو گورنمنٹ آف
 انڈیا ایکٹ
 ہندوستان میں بے چینی
 ہندوستان کی اقتصادیات، اس کی بے ترتیب
 نشوونما نشوونما کے پہلو
 تجارت میں وسعت .. دیہی رجحان

رقبہ زیر کاشت تجارتی اشیاء
 کی پیداوار میں اضافہ .. استعمال
 بصورت زر غذائی اشیاء کی پیداوار
 میں کمی فی کس رقبہ زیر کاشت
 قرضہ کی زیادتی اور اس کا اثر
 زرعی زمینوں کا انتقال فی کس
 غذائی پیداوار میں زوال
 غذائی پیداوار کی درآمد .. معیار زندگی
 میں گراؤ سمجھوتہ میں مزدوروں کی
 تعداد میں اضافہ .. دیہات میں
 مزدوروں کی حالت .. زرعی جمود کے
 اسباب زرعی وسطی طبقہ
 کا عالم وجود میں آنا .. دیہی قرضے
 .. دیہی صنعتوں میں جمود .. منظم
 صنعتوں میں برطانیہ کا حصہ .. صنعت
 کی سست رفتاری .. مزدوروں کے
 حالات .. صارفین کی صنعت کا وجود
 .. سوتلی کپڑے کی صنعت کی نشوونما
 .. سن کے بنے ہوئے کپڑوں کی صنعت
 کی نشوونما لوہے اور فولاد کی
 صنعت .. حکومت برطانیہ کی ترقی
 دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں صنعت کی
 .. صنعتی پیداوار .. صنعت میں
 بیرونی سرمایہ کا اثر .. شکر کی صنعت
 دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں صنعتی پیداوار

...ست رفتاری کی وجہ صنعتی جمود
کی وجہ۔ صنعتی پس ماندگی کے اسباب
محافظ صنعت پالیسی سے امتیاز
گودام کے مال کی خریداری اقتصادی
مالیات

انڈین انڈپینڈنس ایکٹ ..
انڈین انڈپینڈنس کمیٹی ..
انڈین لیبر، حصول مہارت کی ست رفتاری
انڈپینڈنس لیبر پارٹی ..
انڈین میر ..
انڈین نیشنل کانگریس ..

روز افزوں غریبی بڑھنے پر تشویش
اقلیتوں کے تحفظ کی اسکیم اور ہندوستان
کے اعلیٰ جگہوں پر تقرری کے بارے میں
مطالبات کے بارے میں کمزور کاروبار
کانگریس کے ساتھ سرکاری افسران کا اختلاف
آمیہ برتناؤ .. تقسیم بنگال احتجاج
جدید اسپرٹ بنارس کا ہنگامہ خیر سشن
... اس ... یہ منٹو کی رائے
بنارس سشن ... اس کی بدلتی ہوئی۔
شکل

۱۹۵۹ کے ری فارم ایکٹ پر ..
لکھنؤ کی مسلم لیگ قریب تر آرہی ہے
میشاق ملی لکھنؤ ... سوراچیہ اور ..
خلافت کے لیے ترک موالات کی اسکیم

پر عمل درآمد ... گاندھی کے زیر ...
قیادت مذہبی رنگ و روپ اختیار کیا ..
... عوامی جدوجہد میں اس کے -
سند رخی مقاصد ... خلافت کمیٹی کے
ساتھ مشترک پروگرام بنایا۔ ..
ترک موالات معطل ... گورنمنٹ آف
انڈیا ایکٹ ۱۹۵۹ کی ترمیم کا مطالبہ ..
سلف گورنمنٹ کا مطالبہ ..
مانٹیلگو کی ری فارم اسکیم ناقابل اطمینان
ذمہ دار حکومت کا مطالبہ۔ مقتدرین
انکل گئے ... امرتسر سشن ..
کانگریس کی تشکیل جدید ... ترک
موالات کی اسکیم منظور۔ احمد آباد
سشن ... ترک موالات معطل۔

.....

انڈین نیشنلزم، اصولی مواد رفتار
ست ... تاریخ اور روایات کا اثر۔
بیرونی حکومت نے ترقی کاراستہ روکا
انیسویں صدی کے آخر میں رومانی اچھا
ہندو مسلمان کے اختلافات میں اضافہ
نئی اسپرٹ بیرون ہندو نمودار
اس کی نوعیت میں تبدیلی ... نیے
لمبقات کے لیے کشش پیدا ہوئی
انڈین پرو اہلم برطانیہ میں ہمدردی کا فقدان
ڈومنین اسٹیشن کیلئے ہندوستان موزوں

نہیں... اختلافات پر زور یورپین
لوگوں میں ہندستان کی تصویر وفاقی
تصور نمودار... بغاوت ..

انڈین سوشیا لوجسٹ، '... ..
اندوپرکاش آر بندو گھوش کا مضمون مذمت
انڈسٹریل ایسوسی ایشن،

صنعت،... تحریک سودشی کے اثرات
چرخہ و گہر کے صنعت کا احیاء دیہات

کی صنعت میں زوال منظم صنعت میں
برطانیہ کا حصہ مزدوروں کی تباہ حالت

.. کشت کاری صنعت رکپڑے کی صنعت
کی نشوونما سن کے کپڑوں کی صنعت

کی نشوونما... شکر... کوئلہ...
لوہا اور فولاد کی صنعت صنعتی پیداوار

کی نوعیت... ست رفتار سے نشوونما
ہونے کے اسباب... حفاظتی

اقدامات... صنعت کی پسماندگی وجہ
... تحفظات سے امتیاز برتنا...

گوداموں سے خریداری... گورنمنٹ
بھوکوں مار دیا

انڈسٹریل کمیشن رپورٹ،
صنعتی مالیات ہندستان کیلئے غیروز

انیس، مالابار کا عارضی کلکٹر موپلا شورش پر
ہدایت نامہ،

اقبال سر محمد... ان کا کارنامہ شاعری

اور فلسفہ... مخالف تقسیم شورش

مخالف تقسیم شورش پر ناراضگی کا اظہار
ان کا کٹر پن... ان کا پیغام...

اسلام سے عقیدت - تجویز کے صوبوں کی
تشکیل جدید فرقہ وارانہ بنیادوں پر مبنی

ان کا مشہور خراب اثر ہندستان کی -
سیاست پر... ان کا پیغام محدود -

صوبوں کی تشکیل جدید کی اسکیم -
دوقومی نظریہ سے ہم آہنگی مدنی کے

فلسفہ اتحاد قومی کی مخالفت
مسلمانوں میں جذبہ علیحدگی پسندی کو اکسایا

..... نئی اسپرٹ کے ترانے گائے -
اتحاد اسلام کے ٹھوس ہونے پر اعتقاد

ایران،
آئر لینڈ، برطانیہ سے تعلقات منقطع...

ارون، لارڈ، گورنر جنرل، ۱۹۲۹ء کا
اعلان پارلیمنٹ میں اس پر مذمت -

اٹلی، فینرم (فسطائیٹ) کا ابھرنا... ..
صنعتی ترقی... پوپ کے سیکولر اختیارات

کا خاتمہ
آئرن واسٹیل انڈسٹری،

آئر سی - سبرامنی،
جیکسن، ناسک کا کلکٹر، قتل ہو گیا ..

جعفر، ابراہیم ہارون،
جلیا نوالہ باغ المیہ، دیکھو اتر سر المیہ ..

جمال الدین، افغانی، دیکھو افغان جمال الدین
 جمال پاشا... ..
 جمال پوریلو سے... ..
 جماعت اسلامی... ..
 جامہ ملیہ اسلامیہ... اقوام ہند میں اتحاد
 کا علم بہرہ دار... ..
 جمعیتہ العلماء ہند... اقوام ہند میں اتحاد پر یقین
 بایکٹ کی حمایت
 جاپان... پنچوریہ کو اپنی سلطنت نے
 حدود میں شامل کر لیا... ..
 جبگیر، مکندر رام راقو... ..
 جنکسن، لارنس تقسیم بنگال پر نظر ثانی کا سچاؤ
 یہودی... ..
 جنات، محمد علی... صوبوں کی فرقہ وارانہ بنیاد
 پر تشکل کیلئے اقبال کے خیال کی حمایت
 میثاق لکھنؤ... ..
 مسلم لیگ کی قیادت کی باگ سنبھالی
 رولٹ بل کی مذمت... ترک موالات
 کے خلاف ووٹ دیا... ..
 جون آف آرک... ..
 جوشی، جی۔ او،... ..
 سن کے کپڑے... ..
 قیصر، ولیم شہنشاہ جرمنی۔ نوآبادیات... ..
 کے بارے میں ان کے منصوبے۔
 قفسور... ..
 کنیڈی، مسٹر اور مس، مقتول... ..
 کیسری... ..
 کھدر... ..
 خلافت کی تحریک... ..
 گورنمنٹ کی تدابیر مسلمانوں کو اپنی طرف لانے
 کے لیے... ..
 کھپار ڈے جی۔ ایس... ..
 کیلنگ، سر روڈیارڈ... ..
 کیچنر لارڈ، تقسیم کی مذمت... ..
 کچلو، سیف الدین، جلا وطن کیے گئے۔
 نوٹس، پروفیسر ال۔ سی۔ اے، اقتصادی
 پسماندگی کے اسباب... ..
 کاما گاٹا مارو حادثہ... ..
 لیبر پارٹی، مختلف مکتبہ خیال پر مشتمل... ..
 ہندوستانی مسائل کے متعلق رویہ۔
 لیبر تحریک ہندستان میں، اسٹریٹیکس۔
 لاہور... ..
 آزاد تجارت، ہندستان کی صنعتی پسماندگی کے
 اسباب... برطانیہ کے اقتصادی نظام میں
 اس کے عمل کا دائرہ برطانیہ نے ترک کر دیا
 لاجپت رائے لالہ... ..
 کی حمایت... جلا وطن... ..
 پنجاب میں بے چینی کے بارے میں۔
 ہندستان کے مطالبہ سلف گورنمنٹ کے بارے میں
 ... خلافت اور ترک موالات... ..

محمود آباد، راجہ لیگ سے تعلق منقطع....
 محمود الحسن مولانا دیوبند مکتبہ خیال ..
 کے ستون۔ برطانیہ کے خلاف بغاوت
 کا پلان۔ مکہ پہنچنا اور ترکی جنرل سلطان
 مالٹا میں قید۔ تحریک خلافت میں
 شرکت بعد رہائی.....

میٹ لینڈ، ایڈورڈ،....

مالویہ، مدرن موہن،..... ریفرم ایکٹ
 ۱۹۰۹ پر نکتہ چینی
 سنگھٹن تحریک شروع کی ..
 آل پارٹیز کانفرنس۔

مالن باغ، بلفور، سماج میں تاجر قوم کی حیثیت
 صنعت کی ست رفتار میں
 برطانیہ کی ذمہ داری ... صنعتی خوش حالی

کے شرائط

مینجنگ ایجنسی سسٹم،....

بینچر گارجین، ..
 منڈا لک، سودیشی کی حمایت
 مانک ٹالا گارڈن کیس،....

منوہر لال،....

من، ہیرو ولڈ،....

مارتھاس،....

مارواڑی،

مارکس، کارل،....

میسن فلیپ،....

مودودی، مولانا ابوالاعلیٰ ان کے تصورات
 کی تردید،.... جماعت اسلامی کی
 تنظیم،.... قومیت برہنہ مذہب
 مایو، مس،....

مظہر الحق،

مزمدر، امبی کاچرن، مزاحمت کی گفتگو....
 میزنی،....

میٹنگ، متعلق ریگولیشن وارڈنٹس ..
 میگا ہندوستانیوں کی غذائی کمی ..
 مہتا، اشوک،....

مرچنٹ، پروفیسر دیکھو وادیا اینڈ مرچنٹ۔
 مسٹن، جے۔ ایس نفیٹ گورنر شمالی مغربی
 صوبہ جات، ہندوستان کو سلف گورنمنٹ
 دینے کا مشورہ....

متوسط طبقہ کے ہندوستانی،....

زرعی ترقی، صنعتی میدان میں قدم۔
 نیشنلزم کے جذبہ میں روز بروز ترقی
 سیاسی کارروائیوں کی

تنظیم،....

مل کی صنعت، تحریک سودیشی کے کارکنوں کی حمایت
 مل، جان اسٹورٹ، ناپختہ صنعتوں کے
 تحفظ کی ضرورت

ملنہ والی کاؤنٹ الفیڈ، اقلیتوں
 کے مسائل، تناسلی نمائندگی کی تجویز

کی تحریکوں کے تقاضے
 ایمبہیلین، بی، ہندوستان کی صنعتیت میں۔
 سست رفتاری کی ذمہ داری برطانیہ پر
 قانون آرمی

لیلی، پروفیسر ہیرولڈ، مسلم ناپیندوں اور وزیر ہند
 کو گول میز کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
 معاہدہ لوزان۔

لا، انڈریو بونر، برطانیہ کی ہندوستان کے بارے
 میں پالیسی

انجمن بین الاقوامہ

لیاقت حسین

لی وارنر، سر ولیم

لیوس، پروفیسر، آرتھر ہندوستان میں اقتصادی
 جمود کی ذمہ دار گورنمنٹ

لبرل، انڈین آل انڈیا معتدل پارٹی، قومی۔

وفاق، نیشنلسٹوں

کو کانگریس سے نکال دیا 1908

کے ریفارم سے غیر مطمئن رسل گورنمنٹ

کے لیے اصرار کانگریس کو چھوڑا اور

1919 کے ایکٹ کا غیر مقدم کیا .. لبرل

فیڈریشن قائم کیا۔۔۔ ریفارم کے بارے

میں آنکھ کھل گئی۔۔۔

لبرل لیگ آف برطانیہ

لبرل پارٹی، برطانیہ کے لیے امپائر کے بارے

میں اس کے تجلیات

لائڈ جارج، ڈیوڈ، وزیر اعظم

مسلم قوم سے وعدے

ہندوستان کے ریفارم کی مخالفت ..

لوک تہوادی، سودیشی کا پرچار

لکھنؤ کا میثاق اس کے

دفعات

ٹیل ٹن

ٹیل، لارڈ، تعلیم یافتہ ہندوستانیوں سے نفرت

میکڈانلڈ، جے۔ ریمرے

سوراجیہ پارٹی والوں کو پیغام .. متحدہ

ہندوستان ایک خواب .. ہندوستان

کے برطانوی افسران کی جان کاری میں کمی

لاپروائی .. مسلم وفد و سپروائزر

میکڈانلڈ، اے لفٹیننٹ گورنریو۔ پی ہندی

استعمال کی اجازت دیا۔

سیک موہن، ڈیلو

مدنی، مولانا حسین احمد، مالٹا میں فید خلافت

اور تعلیمی کام کلکتہ اور سہلٹ میں آزادی

ہند اور ہندو مسلم اتحاد، علمی بردار ہندو

قومیت پر اقبال کو جواب .. ہندوستان

کا آئندہ دشووریگ کی مخالف کانگریس

حرکات کی مدد

مدد ساس

مہاجن سبھا

مہندری پرتات، راجہ

علاوہ ازیں دیکھو فرقہ وارانہ انتخاب
منٹو، لارڈ گورسرجنرل فرقہ وارانہ سیاست
میں کارروائی

ہندستان کے متعلق پالیسی ..
یڈران بنگال جلاوطن ..
اہلیت اور ہندستان کے متعلق پالیسی
دستوری استمداد کی تجویز

ریفارم کی تجاویز .. فرقہ وارانہ رائے
دہندگی کا جنم .. متعلق ریفارم
مسلمانوں کو رامنہی کرنے کے وجوہ
امپائر کا مستقبل مشتبہ مسلم مفاد کے
حفاظت کی بے قراری مسلم وفد کو باریابی
دینے پر راضی وفد کو جواب ..
..... مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ

کیا ہندستان کے
مسائل پر ذہنی طرز

متر 'کے - کبے ..

متر 'میلان

مقتدل 'دیکھو لیبل انڈین

موہانی، مولانا حسرت

مولو سورتھ 'سرگرمی فورڈ ہندستان کی صنعتی

ترقی کے بارے میں برطانوی پالیسی

مہاجن ہندستان کی زراعت میں ان کا کام

مانٹیکو 'سر ایڈورڈ وزیر ہند ہندستان کو ہوم

رول دیئے جانے کے متعلق - ان کے ریفاہ

بل کے تقاضے - اعلان میں ابہام
متعلق لارڈ چیمسفورڈ

نئی انڈین پالیسی کا اعلان

ان کی ریفارم اسکیم پر رد عمل - ہندستان
کی بے اطمینانی کے سبب - امرتسر امیہ
کے بارے میں تحقیقات کا حکم

مانٹیکو چیمسفورڈ رپورٹ، بابتہ اصلاحات ۱۷۵۹

ریفارم کی تجاویز ان کا

نا کافی ہونا

موہا بغاوت

مارسین، تھیوڈور

مارسے 'جان' (لارڈ) اصول امانت کا حامی -

اور ہند کے لیے سلف گورنمنٹ کا مخالف

فرقہ وارانہ مسائل میں ان کا حصہ تعلیم یافتہ

ہندستانیوں کے بارے میں تقسیم بنگال

کی مذمت ہندستان پر حکومت

کرنے کا فارمولہ - ہندستان کے بارے

میں نئی پالیسی .. مسلم لیگ کے قیام

کانگریس مقدم جلا وطنی کی

مخالفت ان کی انڈین پالیسی

ان کی مشکلات ہندو مسلم اختلافات

کی بہت افزائی - پالیمانی حکومت کے لیے

ہندستان کی نااہلی .. ریفارم کے -

متعلق خیالات - جداگانہ انتخاب -

پر رضامندی مسلم لیڈران -

کے بارے میں تحقیق آمیز خیالات۔
منٹو پر الزام کہ مسلمانوں کو زیادہ ہانڈی
دے دی گئی ہے رامپائر کے مستقبل
پر شک۔ مسلمانوں کے شکوک کو اکایا

.. ..

مسلم قوم کے حمایت کی مدد
مارے منٹو ریفرم
ماونٹ بیٹن، لارڈ گورنر جنرل تقسیم۔
اور آزادی کے فیصلے۔

محمد عبدالرشید .. مذہب میں عقل پر زور
محمد علی مولانا دیوبند اسکول سے متعلق۔
نظر بند

گرفتار

محمد رشید رضا، مسلم مفکر۔

محمدن ایڈریس مسلم عوام کی
فوریات نظر انداز

محمدن اینگلو اور ٹیل کالج باقی کے مقاصد۔
محسن الملک حکومت برطانیہ کی غلامی اور غلامی
.. گورنمنٹ کو ایڈریس دینے کے

بارے میں مشورہ طلب کیا

وائسرائے کے وعدوں سے خوش

مکرہ جی، جتن

مکرہ جی، ایم بی کس آمدنی کے متعلق۔

مکرہ جی، رادھا کو مد

مکرہ جی، ستیش چندر

مستی کان پتھ

مسلم فرقہ (مسلم) ان کا نظریہ

ملک نے تعاون کے لیے مدعو کیا۔ دنیا۔

اسلام میں نازک صورت حال

ہندستان میں فرقہ کی طاقت

ہندو عوام سے مماثلت اور اختلاف

اسلام اور اسلامی کچھ کی پرورش مدد

فرقہ کے اندر مغربی تعلیم کار و زرافندوں اثر

.. مغرب سے رد عمل کے مختلف ادوار۔

..... جمال الدین افغانی کا اثر

مسلمانوں کا قوم پسند طبقہ جدیدیت کا اثر

.. مخالف تقسیم شورش سے ناراض

اقبال کا فلسفہ .. ہندوؤں کے ساتھ۔

مل کر ایک قوم۔ فرقہ کے اندر تبدیلی کے

آثار .. (انفرادیت قائم رکھنے کی

خواہش فرقہ کے

متعلق گورنمنٹ کی نئی پالیسی

اختلاف اور کارنامے۔ .. عالم گیریت

اصول کے ساتھ سیاسی رد عملی

اکثریت کے خلاف شک کا رویہ

برطانوی فتح سے تباہی۔ مغربی طاقتوں

سے مسلم حکومتوں کی پامالی نظم

ونسق کی کارروائیوں سے خوشحالی پر اثر

سماجی اصلاحات کی تحریکات کا اثر۔

فرقہ کے اندر مختلف طبقات برطانوی حکمرانوں

اچرخ پائی، شیور اسم مہادیو بایکاٹ اور۔
سودشی کی تائید۔۔۔

رمولا، لارڈ، ڈومنین اسٹیس ایک دور
از کار خیال۔۔۔

پارنیل، چارلس، اسٹیورٹ آئرلینڈ کا قوم
پرست لیڈر۔۔۔

پارسی۔۔۔

تقسیم بنگال، دیکھو بنگال کی تقسیم۔۔۔

پیس فیلڈ، لارڈ، اسٹونی وپ۔۔۔

پٹیل، ولہھ سبھائی۔۔۔

کانوں میں شورش۔۔۔

پیل لارڈ، ہندستان کے لیے ڈومنین اسٹیس

کے الفاظ کا استعمال مکروہ۔۔۔

PERFIDE ALBION۔۔۔

خلیج فارس۔۔۔

پلے، چیمپک رسن، انقلابی۔۔۔

پلے، چرم برمس۔۔۔

آبادی میں اضافہ کی رفتار اور اس کا اثر

۔۔۔ فرقہ پر اثر۔۔۔ صنعتیت

پر اثر۔۔۔

پلٹن ڈرم کانفرنس۔۔۔

پر شاد راجندر۔۔۔

پریس ایکٹ،۔۔۔

پرنس آف ولینز ان کی تشریف آوری کا بایکاٹ

۔۔۔۔۔

۔ اس کی اہمیت۔۔۔۔۔ معطل

۔۔۔ اس کے بنیادی تقاضے۔

تتا سچ۔۔۔۔۔

عبید اللہ سندھی انقلابی کارنامے۔۔۔

لبرل شرح۔۔۔۔۔ ریکانگرس

اور وفاقی تخیل کی حمایت۔۔۔

کابل گئے۔۔۔۔۔

آبزرور، لبرل مسلم اخبار۔۔۔

او ڈاٹرمیکائل، لفٹینٹ گورنر پنجاب، ان

کی جابرانہ کارروائیاں۔ پنجابیوں

کو دھمکی۔۔۔۔۔ امرتسرالمیہ کا

ذمہ دار۔۔۔۔۔

آبزرور، لارڈ، وزیر ہند، متعلق مسائل ہند

عثمان لی شہنشاہیت،۔۔۔ اس کے

ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔۔۔

پال، پین چندر۔۔۔۔۔

اتحاد اسلام کی تحریک نے مسلمانوں میں

فرقہ وارانہ احساسات بیدار کیا۔

پنجاب، انتقال آرازمی۔ خودکاشت نہ

کمرنے والے مالکان آرازمی۔ نوآبادیاتی

مسودہ قانون کے خلاف ایجیٹیشن

انقلابی تحریک۔ صوبوں میں بے اطمینانی

۔ مارشل لا کا دور

پنجابی، پنجاب کا قومی اخبار۔۔

پارچہ پائی، آر۔ پی۔۔

عقل پر زور۔۔۔۔۔ ان کی تعلیمات
کا اثر۔۔۔۔۔

رائے، ستیاناتھ،۔۔۔۔۔

دیہی بنکوں کی تحقیقاتی کمیٹی، لگان وصول
کمر نے والوں کی تعداد میں اضافہ۔

رکسن، جان، گاندھی پر اثر۔۔۔۔۔

رسل، ہرنرڈ،۔۔۔۔۔

روس،۔۔۔۔۔ برطانیہ کی شاہانہ

پوزیشن کو چیلنج۔۔۔۔۔

وسط ایشیا میں گھس گیا۔

روس کا انقلاب۔۔۔۔۔

رتھر فورڈ،۔۔۔۔۔

سلیم اللہ، نواب ڈھاکہ، گورنمنٹ سے قرض

پایا۔۔۔۔۔ مسلم لیگ قایم کیا۔

سالبری، لارڈ،۔۔۔۔۔

سائٹ، ایس۔ ایچ، نبات خور،۔۔۔۔۔

سنجوانی، مخالف تقسیم شورش کی حمایت

سکر اگیتا کی شرح۔۔۔۔۔

سپر و، تیج بہادر، مسائل ہند کی مشکلات

۔۔۔۔۔

سرکار، نیل رتن،۔۔۔۔۔

سارو جنگ سمجا،۔۔۔۔۔

شاستری، سری نواس،۔۔۔۔۔ بابتہ مارے

رولٹ ہیل کی مذمت۔۔۔۔۔

ستیہ گمرہ، دیکھو نال کو آپریشن تحریک

ستیہ گمرہ، رولٹ ایکٹ کے خلاف۔۔۔۔۔

ستیہ پال،۔۔۔۔۔

ساورکر، گنیش دامودر،۔۔۔۔۔

ساورکر، ونا یک دامودر، انقلابی کارروائیاں

۔۔۔۔۔

سین، کیشب چندر،۔۔۔۔۔

جداگانہ انتخاب، دیکھو فرقہ وارانہ انتخاب

سیورے، معاہدہ صلح، اس پر مسلمانوں کا

رد عمل۔۔۔۔۔

شیفیع محمد،۔۔۔۔۔

شاہ محمد، کانگریس میں شرکت کا فتویٰ۔۔۔۔۔

شاہ ولی اللہ تحریک،۔۔۔۔۔

شرافت علی، مولوی،۔۔۔۔۔

شریف حسین، مکہ، عثمانی حکومت سے خلاف

بغاوت۔۔۔۔۔

شوکت علی،۔۔۔۔۔ گمر قنار،۔۔۔۔۔

شا، جارج ہرنرڈ،۔۔۔۔۔

شہلی نعمانی، شملہ وفد کا تجزیہ، مسلم لیگ

کی مذمت۔۔۔۔۔

شیواجی، سالانہ یادگار،۔۔۔۔۔

شر دھانند، سوامی، شدھی تحریک شروع کی

۔۔۔۔۔

ریشمی رومال خط،۔۔۔۔۔

شملہ کا وفد،۔۔۔۔۔ اس کی محدود دنیا بیتی کیفیت

۔۔۔۔۔ شہلی کا اندازہ۔۔۔۔۔

ترکی شہنشاہیت، اس کے حصہ بخجے۔
طیب جی عباس۔

علماء، مسلم فرقہ پران کے اثرات روپز دل
... لیگ کے اجلاس میں
شہرکت ترک موالات کی حمایت۔
یو۔ پی انتقال آراضی، لگان کا بوجھ۔

بجولیوں کی تعداد میں اضافہ۔
آبادی، ہر ہما بندھک۔

شہریت، اس کی سست رفتاری۔
اردو۔

ممالک متحدہ امریکہ، اس کی اقتصادی ترقی
... سیاست عالم میں روز بروز

اہمیت بڑھنا۔ صنعتی ترقی۔

ورما، شیا م جی کٹرین، انقلابی انڈیا باؤس
کھولا۔ انقلابی کارروائیاں۔

ونکٹارم، کے۔ ایس بھولا بھول کے حال پر
وجہ اگھوا چار یہ۔

وفار الملک۔

ونٹ، ہوم ممبر تحریک ترک موالات کے
خلاف تدابیر تجویز کریں۔

دسویں سو ریہ، ایم ہندستان کی صنعتی
پسماندگی کے بارے میں۔

وادیا اینڈ مرچنٹ، انتقال آراضی کے بارے میں
ہندستان میں صنعت کی پسماندگی۔

وارڈ ولیم، تو یح آسام پیش کیا۔

وزیر حسن، ہندو مسلم اتحاد کے نظریے
کی شرح۔

وب اسٹڈی اور بیٹرس دکھوپس فیلڈ لارڈ
وڈ بیہن، مہ ولیم۔

ورج وورڈ کرنل جو سیا۔

وج وورڈ کیٹی، ریوے کی ترقی کے متعلق

ڈس، اینج جی۔۔۔۔۔ بیبوس صدی
میں برطانوی راج کے متعلق۔

وسٹ منسٹر اسٹیٹیوٹ آف۔

ولنگڈن، لارڈ تحریک ترک موالات کے متعلق
جنگ عظیم اول، نتائج۔ قومی جذبات کو
تیز کیا۔

جنگ عظیم دوم،۔۔۔

ونڈ جیم،۔۔۔

ینگ جی، ایسم، انگریز کے اقتصادی نظام
میں حکومت کی مداخلت۔

ینگ ہنری بیٹڈ فرانسس۔

یوگنٹر۔

لطف علی خاں۔

ترک موالات کے

ال۔

تحریک آزادی ہند کی دوسری جلد کی اشاعت کے وقت ناظرین سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا سب سے زیادہ فعال اور مسخوڑ کن پہلو جو 1905ء میں شروع ہوا اور گاندھی جی کی عوامی تحریک پر ختم ہوا اس کا بیان تیسری اور آخری جلد میں ہوگا۔ ممتاز مورخ ڈاکٹر تارا چند نے اب یہ کام ایک جلد کے بجائے دو جلدوں میں کیا ہے۔

موجودہ جلد یعنی اس سلسلہ کی تیسری جلد 1905ء سے 1924ء تک کے زمانہ کے واقعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا آغاز تقسیم بنگال کے واقعات سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ پوری قوم پر پھیلی ہوئی تحریک ترک موالات پر جو کانگریس نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں چلائی تھی اس میں صرف سیاسی واقعات کا بیان نہیں ہے بلکہ ان سماجی تبدیلیوں کی تشریح کی کوشش کی گئی ہے جن کا مغرب کے اثر انداز ہونے سے ملک تجربہ کر رہا تھا۔ اس میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ سیاسی انقلاب کے لانے میں اقتصادی امور کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ازل وسطی کے حالات سے گریز اور ذہنی نقطہ نظر میں تبدیلی پر بھی بحث کی گئی ہے۔

ممتاز قومی لیڈران تحریک کے لیے طریقہ کار متعین کرنے ہی میں نہیں لگے ہوئے تھے بلکہ وہ ایک فلسفہ بھی ایجاد کرنا چاہتے تھے جس سے تحریک زندہ رہے۔ پچھلی دو جلدوں میں جو مستند علمی اصول پر مرتب ہوئی ہیں ان میں تلک، ٹیگور، گاندھی اور اربندو گھوش کے سیاسی خیالات کی شرح کی گئی ہے۔ یہی خیالات تحریک کی اصولی بنیادیں ہیں اور انہی سے تحریک کو فروغ ملا۔

مصنف اس بات پر زور نہیں دیتا ہے کہ اس نے کوئی نئے واقعات معلوم کر لیے ہیں بلکہ جو واقعات معلوم ہیں ان کی شرح کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا طرز بیان جس طرح معروضی ہے اسی طرح ہمہ گیر بھی ہے واقعات کو جس طرح اس نے سامنے رکھا ہے وہ قابلِ تدار ہے اور اسلوب شگفتہ اور زوردار ہے۔

جلد چہارم اس سلسلہ کی آخری جلد جدوجہد آزادی کے آخری، 1924ء لغاتہ

1947ء سے تعلق رکھتی ہے۔

Price Rs.170/-